

افتتاحی

152

ہاری دعوت

SECRET

Handwritten text in Urdu script, likely a signature or a note, located at the bottom of the page.

کے لئے جو کہ ہر قسم کی محنت اور ہنگامہ کی کوشش کے ساتھ اس کے لئے

وہی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کے کام کو کرنا

پانچویں کے لیے ان کا فرض ہے کہ ان کے پاس جو مال ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ دے دیں۔

۱۰۰

100-443887-100

فانما الشئ الذي لا ينفك عنه

سَمَاءُ قَوْمِ قَارُونَ

10

1990

11-11-68

1990

100

افتتاح جلد سی ویم

بسم الله الذی بعز وجلالہ تتم الصالحات اللهم منک ولک۔
گزشتہ ذی الحجہ کے اختتام کے ساتھ دین کے اس خادم الفتان کی عمر کے تین سال پورے ہو کر اکتیسواں سال شروع ہو گیا۔ اب یہ شمارہ اکتیسویں جلد کا پہلا شمارہ ہے۔

ابچ ٹھیک ۳۰ سال پہلے جب اس وادی میں قدم رکھا تھا اور یہ سفر بنام خدا شروع کیا تھا تو بظاہر اسباب ۳ جیسے تک بھی اس کے جاری رہنے کا اطمینان نہیں کیا جاسکتا تھا، بس سب کریم کے فضل و کرم کی امید ہی اپنا سہارا اور تمام تر سرمایہ تھا۔ کس زبان سے اس کریم کا راز کا شکر ادا ہو جس کی بارگاہ کرم سے بغیر کسی ادنیٰ استحقاق کے اتنی مدت تک اس غریب اور بے نوا مسافر کو توشہ اور سامانِ حیات عطا ہوتا رہا اور اپنی ناقص فہم و فکر کے مطابق خدمتِ دین اور اظہارِ حق کی توفیق ملتی رہی، آئندہ کے لیے بھی اس سے یہی امید ہے۔

اندازہ ہے کہ الفتان کی گزشتہ تین جلدوں کے صفحات تین ہزار سے اوپر ہی ہوں گے، دعا اور التجا ہے کہ ان میں جو کچھ حق کہا اور لکھا گیا ہے رب کریم اس کو قبول فرما کر ہمارے صحیفہ اعمال میں ثبت فرمادے اور اس کے اثر اور نفع کو رہتی دنیا تک جاری رکھے۔ اور جہاں جہاں اپنی نادانی اور جہالت سے نادانستہ، یا نفس کی طغیانی اور شرارت سے دانستہ غلطیاں ہوئیں اُن کو معاف فرمادے اور بخشدے اور اپنی خاص قدرت سے اس طرح ان کو مٹائے کہ نہ صحیفہ اعمال میں ان کا کوئی نشان رہے اور نہ کسی بندے کے لیے وہ غلط بردی اور گمراہی کا ذریعہ بنیں۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا وارحمنا انک انت التواب الرحیم۔

ادارہ الفتان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

از عہد منظور نعمانی

ایک سے مہینے بہ بیداری است یا رب یا خواجہ

ہندوستان کے نظریں کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے اس انونٹاگ اور انٹاک قضیہ کا علم ہو چکا ہوگا جو حضرت اقدس سرہ کی نقش مبارک کی منتقلی کے بارے میں اٹھا ہوا ہے اور جو ہادی برہمنی سے صرف حضرت کے سلسلہ ہی کے لیے نہیں بلکہ نفس نقوت اور لوک کے لیے بھی باعث برائی ہوا ہے۔

حضرت کے وصال سے ۶-۵ مہینے بعد ادب سے کوئی ۵-۶ مہینے پہلے گزشتہ شعبان میں یہ عاجز سہارنپور گیا ہوا تھا، وہاں ان دونوں حضرت کے حقیقی بھتیجے اور خادم خاص مولانا عبد الجلیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو حضرت کے جنازہ کو لاہور سے حضرت کے آبائی وطن لے جا کر دفن کرنے کے اصل ذمہ دار بتائے جاتے ہیں، ان کے اور میرے ایک خاص دوست نے تنہائی میں مجھ سے کہا کہ مولانا عبد الجلیل صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ حضرت کے خدام اور متوسلین میں سے فلاں فلاں صاحبوں نے حکومت ہند کے ذریعہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ حضرت چونکہ قاضی طور پر ہندوستانی شہری تھے اور میاں کے پاسپورٹ پر پاکستان گئے تھے اس لیے ان کی نقش کو ہندوستان واپس کیا جائے۔ میں چونکہ اپنی نادانگی کی وجہ سے اس وقت تک نہ سمجھتا تھا کہ یہ بات قطعاً ناممکن ہے اور کوئی حکومت کسی کے گئے سننے سے ایسا اعتماد مطالبہ نہیں کر سکتی اس لیے میرے دل نے اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا۔ اور میں نے سمجھا کہ کسی نے بالکل بے اصل یہ لغویات اڑائی ہے جسے مولانا عبد الجلیل صاحب نے دس بے اعتمادی اور بدگمانی کی بنا پر جوہدین کے مسئلہ کی وجہ سے ان کے اور حضرت کے بعض دوسرے خدام و متوسلین کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ کہ راہ کو کر لیا ہے، یا جان بوجھ کر یہ افانہ تراشا گیا ہے۔ میرا حال میرا خیال یہی رہا اور اس وقت میرے دل میں اگر کچھ بدگمانی پیدا ہوئی تو مولانا عبد الجلیل صاحب ہی کے بارے میں پیدا ہوئی کہ انھوں نے ایسی لغویات کیوں ہم تک پہنچائی۔

میاں تک کہ اگر وہ حضرات اور شروع شروع میں جس ایسے واقعات سامنے آئے جنہوں نے یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ بے اصل افانہ ہے، دیکھی کہ تراشا ہوا افانہ "بلکہ حقیقت" ہے اور واقعہ حضرت اقدس سرہ کے حلقہ ہی کے کچھ حضرات نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ باتیں

اجابات میں بھی آئے تھیں اور اس کے خلاف ایک اخباری بیان ناچیز کو بھی دینا پڑا جو ”مذائے ملت“ کے شروع اپریل کے کسی شمارہ میں شائع ہوا تھا اس کے بعد میں مجاز مقدس چلا گیا۔ اس پورے مہینہ کی مختلف منزلوں میں جتنے بھی ایسے حضرات ملے جن کو اس قضیہ کا کچھ علم تھا خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ان سب کو سخت تعجب یا اس تحریک سے انتہائی بیزار اور برا فرشتہ پایا۔ اب یہاں وہاں آکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ معاملے نہایت ہی گھنٹی شکل اختیار کر گیا ہے اور بعض اجابات میں خوب خدا اور مگر آخرت سے بے پروا ہو کر بالکل انکسٹی انداز سے یہ ہم چلائی جا رہی ہے۔

جن لوگوں نے شریعت و شرافت کے اصول و ارتقا صلوٰۃ کو بلائے طاق رکھ کر یہ تحریک چلانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے ان سے تو کچھ کتنا نہیں لیکن حضرت قدس سرہ سے تعلق رکھنے والے جو مخلص حضرات واقعہ صحت محبت کے جوش میں اس راہ پر چل رہے ہیں ان کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ صرف دین باتیں عرض کرنی ہیں۔

(۱) ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے کہ اتنی مدت کے بعد کسی کی نفس اکھاڑے، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کی جائے؟

میرا خیال ہے کہ اللہ کے جس بندہ کی فطرت سلیم ہو اور اس نے شریعت کے مزاج اور اس کی روح کو کچھ بھی سمجھا ہو چاہے کتب فقہ و فتاویٰ پر اس کی نظر بالکل نہ ہو اس کو ہرگز، اسے شک و تردد نہ ہو گا کہ کسی فتائی مجددی کے بغیر شریعت اسلامی اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے مسائل میں فیصلہ کن چیز کتب فقہ و فتاویٰ کی تصریحات ہیں، چنانچہ اس بارہ میں ایک مخلص فتویٰ جس کی تائید و تصدیق ہندوستان و پاکستان کے قریب قریب تمام ہی اکابر و مشاہیر علماء و اصحاب فتویٰ نے کی ہے الفتاویٰ کی اسی اشاعت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس فتوے میں زیر بحث قضیہ کے اس پہلو کو بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ نفس اگرچہ متواتر اور مسنون طریقہ کے خلاف ہوئی لیکن شرعاً تفسیر متحقق ہو گئی۔ ہمارے نزدیک کتب فقہ و فتاویٰ کی ان تصریحات اور ہندوستان و پاکستان کے اکابر و مشاہیر علماء و اہل فتویٰ کے اس فیصلہ کے سامنے آجائے کے بعد فقہی اور شرعی حیثیت سے اس بحث و نزاع کے جاری رہنے کا کوئی حوالہ اور ایسی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

(۲) ایک دوسرا نقطہ (اور باعث تشویش پہلو اس قضیہ کا یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ تحریک اٹھائی جو خواہ ان کی نیت کتنی ہی نیک ہو اور اپنے اس اقدام میں وہ کتنے ہی مخلص ہوں لیکن ان کے اس اقدام سے ایک بڑے فتنہ کا مدانہ کھل گیا ہے۔ یہ حضرات تو جو کچھ کہہ رہے ہیں جوش محبت میں کہہ رہے ہوں گے لیکن فرض کیجئے ہندوستان کے نہنے والے اللہ کے کسی بندہ کو پاکستان میں یا مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو جائے تو اس کا کوئی یہ خواہ اللہ کینہ پرورد دشمن یہاں کے کسی وزیر یا کسی بڑے لیڈر سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے اب

تجلیا مجد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ ————— از نسیم احمد فریدی امر دہی

مکتوب ۸۔ فتح خاں افغان کے نام ————— (نصائح)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ————— مکتوب شریف
جو فقرائے کمال محبت و اخلاص کا پتہ ہے رہا تھا پہونچا ————— حضرت حق سبحانہ و
تعالیٰ اس محبت پر استقامت بخشے ————— نصیحت جو سعادت مند دوستوں کو کرنی ہے
وہ اتباع سنت نبویہ اور اجتناب از بدعت نام حنفیہ کی نصیحت ہے ————— جو شخص کسی
ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہیدوں کا ثواب
ہے ————— پس کیا ٹھکانہ ہے اس شخص کے ثواب کا جو فرائض میں سے کسی فرض کو
اور واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرے ————— پس نماز میں تعدیل ارکان جو کہ
اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب اور امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک
فرض اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے ————— یہ تعدیل ارکان کا عمل اکثر
لوگوں سے ترک ہوا ہے، اس عمل کا زندہ کرنا بھی توشہیدوں کے ثواب سے زیادہ
بہتر ہے ————— اسی پر قیاس کر لیا جائے تمام احکام شرعیہ کو کہ وہ حلال و حرام اور مکروہ

غیر مکروہ سے متعلق ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تین رتی چاندی کا دایں کرنا اس شخص کو جس سے ظلم کے ساتھ بغیر وجہ شرعی یہ چاندی حاصل کی گئی ہے وہ خود درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگرچہ کوئی شخص عمل صالح سنت کے مطابق ہی رکھتا ہو لیکن اس پر تین رتی کسی کا حق رہ گیا ہو، وہ شخص جب تک اُن تین رتی کو ادا نہ کر لے گا رادل دہے میں اس کو بہشت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے متوجہ باطن رہنا چاہیے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودگی نہ ہو۔ (مگر بغیر ادا باطن کے احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں (راد اس پر پوسٹ ٹریٹے) عمل دہ اندا بل اللہ کرتے ہیں۔ باطن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ظاہر کا اہتمام بھی ہو جو شخص (صرف) باطن میں مشغول ہو اور ظاہر کے درست کرنے سے باز رہے وہ لحد ہے۔ اس کے احوال باطن اسد دلج کی حیثیت رکھتے ہیں حال باطن کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ طریق امتحان یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب (۸۸)۔ کتابدین الدین کے نام۔ (رضا بقضائے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ بندہ مقبول وہ ہے کہ اپنے مولائے حقیقی کے فعل پر راضی ہو اور جو شخص اپنی مرضی کا تابع ہے وہ بندہ نفس ہے۔ اگر مولیٰ اپنے بندے کے گئے پر چھری بھی چلا دے تب بھی بندے کو شاداں و خنداں ہونا اور اس فعل مولیٰ کو اپنا پسندیدہ فعل محسوس کرنا بلکہ اس سے لذت یاب ہونا چاہیے اور اگر عیاذ باللہ اس کو اس فعل سے کراہت ہوتی ہے اور اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ دائرہ بندگی سے دور اور قرب مولیٰ سے راغذ و غمور ہے۔ طاعون جب کہ مولائے حقیقی کی مراد ہے چاہیے کہ اس کو اپنی مرضی سے کر خوش و غم ہوں، غلبہ طاعون سے پیشانی پر بل نہ ڈالیں اور دل تنگ نہ ہوں۔

کلہ اس حیثیت سے کہ وہ فعل محبوب جو اس سے لذت یاب ہوں۔ ہر کسی کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے اس میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے، پس پریشانی کس بات کی ہے؟۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ دعا میں کر کے، بلاؤں سے عافیت و امان طلب کریں اور اللہ کے غصے سے پناہ و محفوظی میں۔ بندے کی دعا اور سوال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو تا کہ میں اس کو قبول کروں۔ مولانا عبدالرشید نے اگر تمہارے علاقے کے حالات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو بلیات ظاہرہ و باطنیہ سے محفوظ رکھے۔

مکتوب (۸۹)۔ زیادت پناہ میرے محبوب اللہ کے نام۔ (نصیحت)

الحمد للہ۔ اللہ تم کو اور تم کو تمہارے آبائے کرام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ صدقے میں اپنے حبیب سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طرف کے فخر کے احوال و ادب، لائق حمد ہیں۔ اللہ ہی کے لیے تعریف و شکر ثابت ہے دائم اور اللہ کے نبی پر صلوة و سلام لازم ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی، عافیت اور ثابت قدمی مطلوب ہے۔

مخدوم! مکرم! شفقت آنا!۔ کام کا وقت نکلا جا رہا ہے اور جو سکنڈ گزر رہا ہے وہ عمر کا ایک حصہ کم اور موت کا وقت قریب کرنا جاتا ہے۔ آج نگاہ نہ ہوئے تو کل بدوز قیامت بجز حسرت و ندامت اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کوشش کی جائے کہ اس چند دنہ زندگی میں شریعت مطہرہ کے موافق زندگی بسر ہو جائے تاکہ نجات کی شکل پیدا ہو۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے۔ عیش و عشرت کا وقت تو آگے آنے والا ہے جو کہ اس وقت کے عمل کا ثمرہ ہوگا۔ عمل کے وقت میں کرنا اپنی ذرا محنت کو بغیر بچے کھانا اور اس کے فرائض سے محروم رہنا ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ خدا کرے کہ دولت صوری و معنوی حاصل ہو۔

تشریح فرمائی ہے۔ اگر کوئی سیری بات کا یقین نہ کرے اس کتاب کا مطالعہ کرے اس میں کرامت و خوارق کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ تمام کرامت و خوارق، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ دولت کشف و کرامت عطا کرتے ہیں اور ان کے ہر شخص جو ان سے مرتبے میں ملتا ہوتا ہو اس کو کرامات میں سے کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔۔۔۔۔ یہ کرامات رخصت، تقویت یقین کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ جس کسی کو یقین کامل عطا فرمایا گیا ہے اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں ہوتی، یہ تمام کرامات، ذکر ذات سے کم درجہ ہیں۔۔۔“

خواجہ عبداللہ انصاری جو شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں کتاب منازل الابرار میں فرماتے ہیں۔ ”فراست و دستم کی پو (۱) فراست اہل معرفت (۲) فراست اہل جود و ریاضت۔ فراست اہل معرفت کا تعلق طالبین کی استعداد معلوم کرنے اور اولیائے واصلین کی شناخت کرنے سے ہے اور ریاضت کرنے والے اور ریاضت کے سلسلے میں بھوکا رہنے والوں کی فراست کا تعلق کشف صورا اور کشف احوال مغیبات مخلوقات سے ہے۔ چونکہ اکثر ان جناب قدس سے بے تعلق اور دنیا میں مشغول و منہمک ہیں اس لیے ان کے دل بھی کشف صورا و مغیبات مخلوقات کی خبر دینے کی طرف مائل ہیں۔ ان عوام کے نزدیک یہ خوارق ہی بہت بڑا کمال ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ خوارق دے بڑے اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ عوام، اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں اور اہل حقیقت بالامام خداوندی جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہوتے جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں تو ضرور ہمارے اور تمام مخلوقات کے احوال مغیبات کی خبر دیتے ہیں۔ اور جب ان کو ہمارے احوال کے کشف پر قدرت نہیں تو پھر کس طرح ان ائمہ کے کشف پر قادر ہوں گے جو احوال مخلوقات سے اعلیٰ ہیں۔۔۔۔۔ یہ لوگ فراست اہل معرفت کو جھٹکاتے ہیں اس کا تعلق ذات صلیب خداوندی اور افعال و اہمیت جل سلطانہ سے ہے، اپنے قیاس فاسد کی وجہ سے یہ لوگ اہل حقیقت کے علوم و معارف صحیحہ سے محروم رہے اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ

مکتوب (۹۲)۔ یاد تآب میر محمد نعمان اکبر آبادی کے

دلایت، قرب الہی کو
کہتے ہیں، خوارق و
کرامات دلایت کے شرط
نہیں، نیز سجدہ قطعی کی بیان

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ یاد تآب برادر میر محمد نعمان
خوش وقت رہیں اور جانیں کہ ظہر خوارق و کرامات، شرط دلایت نہیں ہے۔ جس طرح
علماء حصول خوارق و کرامات کے مکلف نہیں اولیاء بھی ظہر خوارق کے مکلف نہیں ہیں۔
اس لیے کہ دلایت مراد ہے قرب الہی سے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنے اولیاء کو اس وقت
عنایت فرماتا ہے جب وہ غیر حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا
فرماتے ہیں لیکن احوال غائب پر اسکو مطلع نہیں فرماتے۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ اس کو اپنا
قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور اطلاع مغیبات بھی بخشے ہیں اور ایک تیسرا شخص ہے کہ
اس کو قرب کی دولت نہیں دیتے اور مغیبات پر اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ تیسرا
شخص اہل استدراج سے ہے نفس کی صفائی نے اس کو کشف مغیبات میں گرفتار کر دیا
اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ اس قسم کے لوگوں
کی خبر دے رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ۔ "یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز
پر ہیں۔ آگاہ ہو جا کہ یہ لوگ کاذب ہیں ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے پس اس نے ان کے دلوں
سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ لشکر شیطان ہیں۔ آگاہ ہو جا کہ لشکر شیطان زیاں کار ہے۔"
پہلا اور دوسرا شخص جو دولت قرب سے شرف ہے اولیاء اللہ سے ہے۔ کشف
مغیبات کا ہونا ہونا ان دونوں کے اخذ کوئی زیادتی و نقصان پیدا نہیں کرتا۔ البتہ درجۃ
قرب کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے۔ بہا اوقات وہ شخص جس کو کشف نہیں
صاحب کشف سے افضل اور پیش قدم ہوتا ہے۔ اس قرب کی زیادتی کی وجہ سے جو اس کو
حاصل ہوتی ہے۔ صاحب عوارف و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے جو کہ
شیخ الشیخ اور مقبول جمع صوفیاء میں اپنی کتاب عوارف المعاریف میں اس بات کی

نے ان بزرگوں کو مخلوق کی طرف نظر جانے سے محفوظ رکھا ہو، اپنی جنابِ قدس کے ساتھ ہی ان کو مخصوص فرمادیا اور اپنے ماسوائے ہٹا دیا ہے۔ محض اپنی اس حمایت و غیرت کی وجہ سے جو ان کی طرف متوجہ ہے۔ اگر اہل حقیقت احوالِ مخلوق کے درپے ہو جاتے تو جنابِ قدس میں حضور کی لیاقت ان میں نہ رہتی۔ شیخ الاسلام ہرودیؒ نے اس قسم کی باتیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ میں نے اپنے خواجہ (حضرت خواجہ باقی باشرِ قدس سرہ) سے سنا ہے فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن العربیؒ نے لکھا ہے کہ ”بعضے اولیاءِ کرام جن کے کرامات و خوارق بہت کچھ ظاہر ہوئے، آخر وقت میں اس ظہورِ کرامات سے نادم و شرمندہ تھے اور متنا کرتے تھے کہ کاش یہ تمام خوارق و کرامات ہم سے ظاہر نہ ہوتے۔“ اگر کثرتِ ظہورِ خوارق کے اعتبار سے فضیلت ہو اگر قی تو اس شرمندگی کے کیا معنی؟ (جو بعض اولیاء کو ظہورِ کرامات پر آخر وقت میں ہوئی)۔ رہا یہ سوال کہ جب ظہورِ خوارق، ولایت میں شرط نہیں تو پھر ولی، غیر ولی میں کیونکر امتیاز ہو؟ اور اہل حق کی اہلِ باطل سے کس طرح تمیز ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے امتیاز نہ ہو اور اہل حق و اہلِ باطل باہم مخلط نظر آیا کریں۔ حق و باطل کا اختلاط تو (ظاہری نظروں میں) اس دنیا میں لازمی ہے۔ ولی کو خود اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے اولیاءِ راشدینؑ ہیں کہ وہ اپنی ولایت کی اطلاع نہیں رکھتے پھر دوسروں کو ان کی ولایت سے واقف ہونا کس طرح ضروری ہو؟ البتہ نبیؐ میں معجزات کے بغیر چاہے کاد نہیں تاکہ نبیؐ اور غیر نبیؐ کا امتیاز ہو، اس لیے کہ نبوتِ نبیؐ کا جاننا ضروری ہے۔ ولی چونکہ اپنے نبیؐ کی شریعت کی دعوت دیتا ہے اس لیے بس معجزہ نبیؐ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ولی اپنے نبیؐ کی شریعت کے علاوہ کسی اور بات کی دعوت دیتا ہوتا تو اس وقت خارقِ عادات کے بغیر کام نہ چلتا۔ مگر چونکہ اس کی دعوتِ شریعتِ نبیؐ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے اس کو خارقِ عادات کی جہانِ ضرورت نہیں۔ علماءِ ظاہرِ شریعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اولیاءِ ظاہرِ شریعت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اور باطنِ شریعت کی طرف بھی۔ وہ اہلِ مریدوں اور حق کے طالبوں کو توبہ اور رجوع الی اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور احکامِ شریعہ کی

ادائیگی کی ترغیب دیتے ہیں پھر ذکر حق کا راستہ بتاتے ہیں اور سچ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر الخ میں متفرق رکھیں حتیٰ کہ ذکر خدا غالب آجائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو دل میں نہ چھوئے۔ بیان تک کہ تمام ماسوا سے ایسا نیاں حاصل ہو جائے کہ اگر کھلتے سے بھی اشارہ کیا دکرے تو وہ اس کو یاد نہ آئیں۔ یقینی بات ہے کہ دل کو اس دعوت کے واسطے جس کا خلق ظاہر شریعت اور باطن شریعت سے ہے خوارق کی ضرورت نہیں۔ پیری و مریدی نام ہے اسی دعوت کا اس کو خارق عادات و کرامات سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مرید رشید اور طالب متحد ہر وقت سلوک طریق میں پیر و مرشد کے خوارق و کرامات کا احساس کرتا رہتا ہے اور معاملہ فیضی میں ہر وقت اُس سے مدد چاہتا ہے اور مدد پاتا ہے..... مرید احساس خوارق پیر کس طرح نہ کرے؟ پیر نے تو اس کے دل مرید کو زندہ کیا ہے اور مشاہدہ و مکاشفہ کی منزل تک پہنچایا ہے..... فی الحقیقت اہل اللہ کا وجود ہی کرامات میں سے ایک متعلق کرامت ہے اور ان کی دعوت، مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ نیز ان کا مرید دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اہل اللہ زمین والوں کے لیے امان اور غنیمت روزگار میں ان کے طفیل میں بارش برسائی جاتی ہے اور انھیں کے صدقے میں مخلوق کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ ان کا کلام دوا ہے، اُن کی نظر شفایہ، یہ ایسی قوم ہیں کہ ان کے پاس شیخنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔

وہ علامت جو اہل حق کو اہل باطل سے جدا کرتی ہے یہ ہو کہ وہ شریعت پر استقامت رکھتا ہو اور اس کی مجلس میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجعت و توجہ ہو اور ماسوی سے بے رغبتی ہو جائے۔ اس شخص اہل حق ہے اور اس کا شمار اولیاء خدا میں سے ہے..... تم نے اپنے مکتوب میں سلطان وقت (جہانگیر) کی خدا طلبی کے متعلق بھی کچھ لکھا تھا اور کچھ اشارہ اس کے عدل و انصاف اور التزام احکام شریعہ کی جانب کیا تھا اس بات کے مطالعے سے بہت خوش ہوئی اور ایک کیفیت پیدا ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کے دورِ عدل سے عالم کو منور کر دیا ہے اسی طرح شریعتِ حق

محمدؐ کو بھی اس کے جن اہتمام سے نصرت و عزت بخشے۔

محبت آمارا!..... شریعت کا دراج، سلاطین کے جن اہتمام کے ساتھ (میں) اولاد سے ہے۔ اس اہتمام نے کچھ عرصے سے ضعف پیدا کر لیا ہے، ناچار اسلام ضعیف ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے غیر مسلم دلیری کے ساتھ مساجد ڈھا رہے ہیں اور وہاں اپنے معبد تعمیر کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ غیر مسلم برطانوی مہاراجہ اپنے مہاراجہ بناتے ہیں۔ لیکن مسلمان اکثر احکام اسلام کے جاری کرنے سے عاجز ہیں۔۔۔۔۔ انوس صد ہزار انوس بادشاہ وقت ہمارا ہم مذہب اور ہم فقیرانہ زبونی و خرابی کے عالم میں؟۔۔۔۔۔ بادشاہوں کے اعزاز و اکرام سے بھی اسلام کو دور ہوئی، علماء و صوفیہ معزز و محترم تھے اور شاہان وقت کی تقویت سے وہ ترویج شریعت میں کوشش کرتے رہتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک روز امیر تیمور گورگاؤں علیہ الرحمہ، بھارہ کے ایک کوچے سے گزر رہے تھے، اتفاقاً خانقاہ خواجہ نقشبند قدس سرہ کے خادم اس کوچے میں خانقاہ کے کبلوں کو بھاڑ رہے تھے اور گردھان کر رہے تھے امیر تیمور اپنے جن اسلام کی بنا پر اس کوچے میں کچھ دیر ٹھہرے تاکہ خانقاہ کی گرد کو اپنے لیے غیر مصدول بنا کر درویشوں کے فیوض و برکات سے مشرف ہو جائیں۔ شاید اسی تواضع و عاجزی کی وجہ سے جس کو لے کر وہ اہل اللہ کے ساتھ پیش آتے تھے وہ جن خانقاہ سے مشرف ہوئے۔۔۔۔۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ امیر تیمور کی وفات کے بعد فرماتے تھے کہ تیمور انتقال کر گیا اور ایمان سلامت لے گیا۔ تم جانتے ہو کہ خطبہ جمعہ میں سلاطین کا نام جو منبر کے نیچے درجے پر اتر کر پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک تواضع ہے جس کو سلاطین نے آنسور و صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتا ہے۔ سلاطین نے یہ بات جائز نہ سمجھی کہ ان کے نام، اکابر دین کے ناموں کے ساتھ منبر کے ایک ہی درجے پر مذکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سستی کو مشکور فرمائے۔

اے برادرِ مسجد، جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں انتہائی ذلت اور سنگینی کو مقصود ہے اور اس میں کمال تواضع اور فروتنی پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اس قسم کی تواضع و فروتنی

کہ ہوتی، واجب الوجود جل سلطانہ کی عبادت کے ساتھ مخصوص رکھا گیا ہے اس کے غیر کیلئے
سجدہ جائز نہیں رکھا گیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک
دن تشریف لے جا رہے تھے ایک اعرابی آیا اس نے معجزہ طلب کیا تاکہ اسے دیکھ کر ایمان لائے
آنسورد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت سے کہہ دے کہ تجھ کو پیغمبر ملا ہے۔ چنانچہ
وہ درخت اسی جگہ سے متحرک ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ وہ
اعرابی یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ! اگر آپ فرمائیں تو
میں آپ کو سجدہ کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں
ہے۔ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تجویز کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتے
بعض (نام نہاد) علماء نے سلاطین کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہو لیکن سلاطین
غلام کے لائقِ حال یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تواضع
و فرودگی کا مظاہرہ کریں اور اس اہتائی تذلل و انکسار (سجود) کو غیر اللہ کے لیے جائز
قرار نہ دیں۔ حضرت حق جل مجدہ نے ایک عالم کو بادشاہوں کا سفر اور ان کا
محتاج کر دیا ہے اس نعمتِ عظمیٰ کا شکر ادا کریں اور ایسی تواضع کو جو کمالِ عجز و انکاری
کی اطلاع دیتی ہے فقط جنابِ قدس کے لیے ہی مسلم رکھیں اس معاملہ میں کسی کی اس کے
ساتھ شرکت نہ ڈھونڈھیں۔ ہر چند کہ (غیر حقانی) عالم اس سجدہ تعظیمی کو ان کے لیے
جائز قرار دیں۔ لیکن بادشاہوں کے حق تواضع کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خود اس کو جائز نہ
سمجھیں۔ **ہل جزاء الاحسان ایا الاحسان**۔ چونکہ بادشاہ وقت تمام مملکت
کا دورہ کر کے دایا الخلافہ (راگہ) آگئے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ یہ فقیر بھی اگر اللہ تعالیٰ
نے چاہا تو مستقبلِ قریب میں دار الخلافہ پہنچے۔ باقی ملاقات کے وقت
والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلى الہ
الصلوات والتسلیمات العلنی

مغرب کی جدید جاہلیت اور عرب

محکمہ معطلہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک اہم تقریر

ادنا پر اہل میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے چھاپہ پونچے پر مکہ مکرمہ میں ایک جلسہ منعقد ہوا تو کویم منقذ کی گئی جس میں ملک کے ممتاز ادباء اور اہل علم اور متعدد وزراء و قومی سفارتی سطح کے مائتد شریک ہوئے ان میں خاص طور پر قابل ذکر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل کیڑو معالی شیخ محمد سرور العیالہ، توفیق رحیم کے ڈائریکٹر کو شیخ صاحب القراء، سعودی عرب کے کی ڈاؤنڈری کو قسمل کے نائب صدر اور ملک کے ممتاز ترین شاعر عبد الباقی شیخ احمد بن ابراہیم الخزاعی حجاز کے مشہور ادیب، عالم شیخ عبدالقادر دوسلانی انصاری عربی کے مشہور خطیب اور دہائی شیخ محمد محمود العیوان، حجاز کے مقتدر عالم دین شیخ علی علوی مالکی اور شیخ رشید فارسی تھے۔

اس جلسہ میں پہلے شیخ رشید فارسی نے قمار فی تقریر کے ساتھ اہل مکہ کی طرف سے مولانا کا استقبال کیا بعد میں شیخ احمد بن ابراہیم الخزاعی نے اپنا وہ قصیدہ مدحیہ پڑھ کر سنایا جو وہ مولانا کی مدح میں کہہ کر لائے تھے یہ قصیدہ بعد میں مجلس کا ترجمہ شائع بھی کیا۔ اس موقع پر مولانا نے جو تقریر کی وہ دنیا کی رسم کے خلاف تشکر و امتنان کے بجائے دہشت اور ناقدرانہ تھی اس میں مولانا نے بڑی صراحت اور جرأت کے ساتھ مسیحیوں میں قومیت کے بڑھتے ہوئے موجودہ جاہلی رجحان پر تنقید کی اور قومیت مسیحیہ کے تصورات کو اسلام کے بالکل مخالف اور ملت اسلامیہ کیلئے خطرناک بنایا، تقریر اپنی زبان اور اسلوب کے لحاظ سے بھی نہایت مؤثر تھی اس لئے باوجود تنسخ ہونے کے خاموشی سے سننے والے بھی غور و فکر

پندرہ کی گئی۔ بعد میں مقامی روزنامہ "اسندھ" نے اسکو مکمل شائع کیا۔ جلسہ کی پوری کارروائی مکہ ریڈیو نے رکارڈ کی تھی جس کو بعد میں ایک صوت الاسلام کے شعبہ نے نشر کیا۔ ذیل میں مولانا کی اس تقریر کا ترجمہ پڑھئے۔

میرے دوستو اور محترم بزرگوار! یہ جلسہ جو کسی شخص کے استقبال کے لئے منعقد ہوتا ہے، ان کی اگر کوئی قیمت ہو تو صرف یہ کہ اس کے ذریعہ اسکو بہت سے تعلیم یافتہ، اہل فکر، اہل نظر اور ممتاز اشخاص سے ملنے کا اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر پرسکون فضا میں اُسے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اور اعتماد، احترام اور توجہ کے ساتھ اسکی بات سنی جاتی ہے، میری حقیر ذات کے لئے اپنے عزیز دوستوں کی عزت افزائی قبول کرنے کی کوئی وجہ جواز ہو سکتی ہے تو یہ کہ مجھے وہ بات کہنے کا اچھا موقع مل رہا ہے جو اس جگہ کی اہمیت، زمانہ کی نزاکت اور وقت کی قیمت کے مطابق اور لائق ہو سکے جو ہمارے یہ عزیز دوست صبر کر رہے ہیں۔

یہ اس جلسہ کے دایعوں کے لئے ایک مقدس امانت ہے، نیز اس شخص کے حق میں بھی بہت نازک امانت ہے جس کے نام پر اور جس کی عزت افزائی کے لئے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ اس قیمتی موقع کو رائیگاں نہ ہونے دیگا۔ مجھے یہ بھی اُمید ہے کہ جلسہ محض بے مقصد اور بے جان تقریروں پر ختم نہ ہو گا بلکہ یہ خلاصانہ مجلس ایک نئے سفر کا آغاز، بہت سے جذبات و احساسات کی محرک اور بہت سی یادوں کو تازہ اور زخموں کو ہر کرنے والی ثابت ہوگی اور اس سے وہ مبارک مجلس پیدا ہوگی جو پھر تسمیہ الی اور ترقی اور انسانیت کے ہر صالح انسان کے لئے ضروری ہے وہ مبارک مجلس ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبودی کا اہل باطن اور اسکا ظاہر کی کامیابی اور دعوت اسلامی کی فتح کا راز ہے، یہ مجلس اس زندگانی اور انسانی زندگی کی طرف سے ہے اطمینانی، حاضر و موجود سے بیزاری، غیبی اور غیر ممکن چیزوں کی تمنا، کسی بلند معیار اور بلند اور مستقبل کی جستجو، انکی فہمیوں اور نئے احاطہ

کی تلاش، تن آسانی اور عیش کوٹھی سے نفرت، بلند چلکی، خطر پسندی اور حوصلہ مندی کا جذبہ، نفع اور کامیابی کی کامیابی کے فلسفہ سے بے رغبتی، بعض فوائد سے دست بردار اور دوسروں کی بہبودی کے لئے اور اصول و عقیدہ کی خاطر نقصان اٹھانے کا شوق پیدا کرتی ہے۔

یہ وہ مبارک خلش ہے جو صدیوں پہلے تاریخ انسانی میں پہلی بار اس مبارک آدمی کے رہنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوئی اور پچاس بن کر چھ لگئی، اس وقت تک وہ خلش کے صرف ایک شخص اور محدود مفہوم سے آشنا تھے، احمد، انصاف، عداوت، احمس، طبع، موت اور بیماری کا خوف، فقر کا اندیشہ، دشمن کا کھٹکا، مسلسل اور طویل جنگیں، ہوشیار اور لگائی اور کمر توڑ دینے والے ٹیکس، یہ سب اس وقت کی خلش جس سے لوگ واقف تھے۔ لیکن اب اس رادی کے نوجوان پہلی بار ایسے حقائق اور ایسے مسائل کے لئے بے حسنی اور خلش محسوس کر رہے تھے جو اس سے کہیں زیادہ بلند اور لطیف اور اس سے کہیں زیادہ وسیع تھے۔ انکو اپنے فائل شدہ ماضی اور حق و ک مستقبل سے سخت تشویش اور خراب کردار اور فاسد اخلاق کی طرف سے سخت فکر تھی۔ اب وہ مظلوم انسانیت کے درمیں اور ان خراب حالات کی اصلاح کی فکر میں بے چین رہنے لگے جو اس وقت دنیا پر طاری تھے۔ یہ خلش اتنی بڑھی کہ ہر چیز پر چھا گئی، اس نے پوری دنیا کو بچپن ہونے پر مجبور کر دیا، تاریخ کا رخ بدلیا اور انسانیت کو ایک نئی روشنی اور نئی زندگی سے آشنا کیا۔

میسرے خرم بزرگو! عسکر ہا کے ایک قدیم شاعر نے ایک موقع پر کہا تھا۔

ولی کبد مقدوحہ من یعیفی
بھا کبد الینت بذات قہر و ح

اباھا علی الناس لایثرو بها
ومن یثتری ذالطلة بعجم

(رجب میں نے کہا) میرے پاس ایک زخمی دل ہے کوئی ہو جو اپنا غیر زخمی دیکر اسے لے لے (تو لوگوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اور بھلا اچھے کے بدلے خراب کوں خریدے گا) میں شاعر سے مسند رت کیسا تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی جس کے زخمی اور سیدھے چھلنی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ میں اسکو فروخت کرنا نہیں چاہتا، اس کو

وہ میری عزیز ترین متاع میرا اصل سرمایہ اور میری سب سے بڑی دولت ہو اور اسی کے دم سے میری زندگی کی لذت ہے، اس زندگی میں کیا لطف جس میں کوئی غلش اور بے چینی نہ ہو، وہ انسان کیا انسان جس کے پہلو میں درد بھر ادا اور زخموں سے چھ جگر نہ ہو، میری تو دعا اور تمنا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس ایسا دل ہو، میں اس شاعر کا ہمنوا ہوں جو اس درد کا لذت آشنا ہوا جسے اس تلخی میں شیرینی سے زیادہ مزہ آتا ہو، وہ اس کو اپنی زندگی کی قیمت اور عمر کا حاصل سمجھتا ہو، اور اپنے ناقدین اور نکتہ چینیوں کے لئے ایک پاس یہ جواب ہو یہ

وقالوا شربت الاثم کلانا شامنا شربت الی فی نرکھا عندی الاثم

فلا عیش فی الدنیا لمن شرب صلیا ومن لم یعمیت مسکرا ہما فانت الحزم

علی نفسہ فلیک من صناع عمرہ ولبس لہ فیہا نصیب ولا سہم
(کہتے ہیں کہ تو نے گناہ (شراب) نوش کیا، ہرگز نہیں میں نے ایسی چیز پی ہے جس کا چھوڑنا میرے نزدیک گناہ ہے دنیا میں اس شخص کے لئے کیا مزہ جو ہمیشہ ہوش میں رہا جو اس بخود کی اور سرمستی میں فنا نہیں ہوا وہ کوتاہ نظر ہے اس شخص کو اپنے اوپر رونا چاہیے جس نے اپنی پوری عمر گنوا دی اور اس میں اس کا کوئی حقہ نہیں رہا)

میں اس شاعر کے ساتھ ہوں جو اپنی موت کے بعد بھی رحمت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا یہ

أھیم بلیلی ما حییت خان امت أ وکل من ھیم بھا بعدی
(جب تک میں زندہ رہوں گا لیلی کے لئے دیوانہ وار پھروں گا، اور اگر میں مر گیا تو کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کر جاؤں گا جو میرے محبوب کے لئے اس آشفۃ سری اور صحرانہ دی کو قائم رکھے)

بزرگوار دوستو! اگر میں اس جگہ اور اس پوزیشن کے بجائے کسی اور پوزیشن میں ہوتا، میرے مخاطب میرے عبید دوست اور خاص طور پر اہل جسم نہ ہوتے تو معاملہ آسان تھا اور طویل گفتگو کا موقع تھا، مقرر کے لئے سب سے نازک پوزیشن وہ ہوتی ہے جب حیا اور الم جمع ہو گئے ہوں، حیا کہتی ہے کہ "ایاز قدر خود لبش ناس" اور الم کہتا ہو کہ زخم دل دکھانے کا ایک موقع ہے اسکو ہاتھ سے نہ جاتے دو، اب دل حیران ہے کہ کس کی

بات مانے کس کا نہ مانے۔

عرب در ستودہ بزرگو! اللہ تعالیٰ کا آپ پر صریحاً ہی احسان نہیں ہو کہ اس نے آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عزت بخشا اور یہیں آپ کا کام ختم نہیں ہوا اس نے اس دین کی حفاظت، اس کی بقا و ترقی کی کوشش اس کی دعوت کے ذریعہ بھی آپ کی عزت افزائی فرمائی اور یہ ذمہ داری بھی آپ ہی کے سر پر ڈالی ہے اور آپ کے شہر اور ملک کو ہدایت کا مرکز و خلیج و مآب اسلامی کا حصار اور تلواروں کیلئے جائے امن اور حبیبانہ بھی بنایا ہے، اے ہوا حبیب اکرم و صاحب علیکم فی الدین من حرم ملۃ ابیکم ابراہیم ہو ماکم المسلمین، من قبل دفی هذا لیکون الرسول علیکم شہید او تنکونوا مشہدا علی الناس۔“

اب شرافت عقل، ذوق اور منطق ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس دین کے لئے سب سے زیادہ غیر ذہانت ہوں آپ کے اندر اس دولت کی عظمت کا سب سے زیادہ شعور ہو اور آپ اس عزت اور سرفرازی کی صحیح تدبیر چاہیں، اور پھر اسکے علاوہ جتنی بھی دعوتیں، تحریکیں، نظام اور اقتدار ہیں آپ کو لئے کوئی دیکھی نہ ہو، آپ اس جاہلیت سے سخت بیزار اور متنفر ہوں جس کی اگلی میں آپ عرصہ تک جل چکے ہیں اور اسکے لئے دنیا بھر میں بدنام بھی ہو چکے ہیں، اس دین کی عظمت اور اس دولت کی وسعت و اہمیت پر آپ کا ایمان بہ نسبت دوسروں کے زیادہ قوی ہو، اس دعوت کو دینے زمین کے ہر گوشہ میں پہنچانے کا اور اس کو عام کرنے کا آپ کے اندر سب سے زیادہ جذبہ ہو، بنی امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو جس سے نسب، زبان و وطن اور خون میں آپ کا رشتہ بھی ہے اور جو آج بھی نئی زندگی کا واحد سرچشمہ ہیں جن سے آپ کی شاندار تاریخ بنی ہے، (وانہ لذلک لک و لغوملک و لسوف تعلقم) آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر مکمل اعتقاد اور آپ کے پیغام و دعوت کی لافانیست اور آفاقیت کا پورا یقین ہو،

وہ دانتے اسل انتقم اسل مولائے گلے جتنے بخار راہ کو بخشا سر نہ دای سبنا
اگر مجھ سے کہا جائے کہ فلاں اسلامی ملک یا اسلامی قوم نے غیر اسلامی قہر و دل مار دیا
کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اس میں بعض وہ رجحانات پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کے ساتھ میل

نہیں کھاتے (۱) اور جنکو ختم کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے (۲) اور وہ پھر اپنی قدیم جاہلیت کی طرف لوٹنے یا مغرب کی جدید جاہلیت کے بعض افکار اور فلسفوں کو اپنانے کی فکر میں ہو تو مجھے اس پر یقین کرنے میں کوئی تاثر نہ ہوگا اس لئے کہ مسلمان اقوام میں دعوت اسلامی کی تاثیر و قوت کا معیار ہمیشہ مختلف رہا ہے، بعض قوموں میں اسلام واسطوں سے پہونچا ہے، کبھی اس نے بہت طویل راستہ اختیار کیا ہے کبھی مختصر، دوسری وجہ یہ کہ ان میں بہت سی قوموں کا تعلق عربی زبان سے بہت کم رہا جس میں مشرکوں کا عجز نازل ہوا اور جس میں اسلامی حقائق اور دعوت اسلامی کی ترجمانی کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے مجھے یہ سب تسلیم کرنے میں کچھ دشواری نہ ہوگی اور میں درج ذیل باتوں کے ساتھ اس بات کو مان لوں گا اس لئے کہ اسکی بکثرت مثالیں ہیں اور مذاہب و تحریکات کی تاریخ سے بھی اسکی تصدیق ہوتی ہے، لیکن یہ تسلیم کرنے میں مجھے ضرور دشواری ہوگی کہ سب سے بھی اب اس طرز فکر کو اختیار کر رہے ہیں اور زندگی کے ایسے طریقوں، قدروں، برکتوں اور نظاموں کو پسند کر رہے ہیں جنکا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں اور اور نہ تاریخ اسلام میں انکے مقام ذکر دار سے ان کو کوئی نسبت ہے، وہ نظام جن کو دنیا کی بعض جاہلی اقوام نے اپنے روحانی و اخلاقی افلاس کی وجہ سے مجبوراً اختیار کر لیا تھا اور آخر ان کے اوپر ان کے نقصانات بھی منکشف ہونا شروع ہو گئے اور اب وہ انہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس سے بہتر کسی نظام کی جستجو میں ہیں۔ اگر بد قسمتی سے عالم عربی کے کسی حصہ میں یہ حادثہ پیش آگیا تو اسلام کی فکر اور اسکی ہمہ گیری اور آفاقیست پر عقیدہ رکھنے والوں کے لئے سخت حیرت و تشویش کی بات ہوگی جو عربوں کو اپنا اتنا زور مشد کھتے ہیں اس دین کا پہلا نمائندہ اور داعی تصور کرتے ہیں اور اسے غیر متزلزل ایمان اور ہر درد اور ہر ملک میں اس پیغام کی ہدایت کا یقین حاصل کرتے رہے ہیں، یہ ایک ایسا امتحان اور آزمائش ہے کہ اچھے اچھے اہل بصیرت اور صاحب داخل کے سامنے سوائے حیرت و پریشانی کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہاں بڑے سے بڑے عیصبہ کی زبان بند ہونے لگتی ہے ایک چھوٹا سا اگرچہ اپنے اسامے کیا کہہ سکتا ہو اگر

اس کا اتاد خود ان مسلمات و حقائق اور اصول و مبادی میں شبہ کرنے لگے، جو اس نے کل اپنے شاگرد کو بتائے تھے، اور اپنے بنائے ہوئے کو خود بگاڑنے پر آمادہ ہو جائے۔

کالمی نکتہ غذاء من بعد قوۃ انکاشا (جیسے کسی عورت نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا)۔ ایک جاہل مریض اس طبیب حاذق سے کیا کہہ سکتا ہے جو اصول طب کی خود خلاف درزی کر رہا ہو اور دوا کے بجائے زہر پلا رہا ہو۔

کوئی شریف انسان شاہی خاندان کا کوئی لڑکا جو بہت ناؤ پروردہ اور مال باںکے پیارا دلدار ہو، اسکو دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو، عیش و راحت کے علاوہ اس نے کبھی تکلیف کا منہ نہ دیکھا ہو اور ہمیشہ اپنے ماں باپ، بھائی اور شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے کا عادی رہا ہو، اس دیکھ مملکت کی ساری نعمتیں، لذتیں، ستریں، اسکی دسترس میں ہوں، اگر یہ ناؤ پروردہ لڑکا اس شاہی دسترخوان اور شاہی خاندان سے بیزار ہو جائے اور اسکو لذت کھاؤں اور پھلوں سے گھن آنے لگے اور اسکی خوشبو سے بھی نفرت ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ نوکر دں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اسکو جھک منوں کے ان کھانوں میں زیادہ مزہ آنے لگے جو سڑکوں اور گلیوں میں ان کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اندر بہتر دں کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے کا شوق پیدا ہو جائے تو اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہوگی، اس پر ہر شخص کو رحم آئے گا۔ بڑے بڑے حکماء اور عقلاء اور بڑے بڑے خطیب اور مقرر اسکو سمجھانے کی ممکن کوشش کریں گے اور اسکو اس طرز عمل کو مرنہ فساد و ذوق، طبیعت کی کجی، اور اس مملکت کے خزانہ روا کے لئے ایک عظیم اتلا کہا جائے گا نیز اس ملک اور قوم کے لئے بڑی آزمائش ہو گا کو اپنا آئیڈل، اپنا محبوب رہنا اور ہر دلعزیز قائد سمجھتی رہنا ہے۔

جب میں عرب دنیا کے بعض حصوں میں "عرب قومیت" اور "اہم عرب ہیں" "نحن ابناء العرب والعرب (ہم عربوں اور عرب کی اولاد ہیں) العزۃ للعرب مدعوہ عربوں کو حاصل ہے) اس قسم کے جہالانہ نفسہ ستا ہوں تو مجھے انتہائی اذیت اور

شرید ناگواری کا احوال ہو تبسے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ احساس آپ سب کو ان باتوں کے سننے سے حاصل ہو یہ باتیں سن کر میرے اندر بالکل ایسا ہی جذبہ بغاوت پیدا ہوتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا جب اُن سے بنی اسرائیل نے بھراحمسہ کے کنارے ایک جاہلی قوم کے گاؤں سے گزرتے ہوئے ان کے بتوں کو دیکھ کر انہی جیسے بت ہٹا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس عجیب غریب فرمائش کو کتنی کراہت اور ناگواری کے ساتھ سنا تھا۔

قرآن کریم نے اس عبرتناک منظر کی جس میں ایک طرف انسانی پستی اور دوسری طرف غیبت نبوت نمایاں ہے کتنی واضح تصویر کھینچی ہے۔

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمُكِّنُونَ عَلَى أَنْصَامٍ مِنْهُمْ قَالُوا يَا مَوْسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَهْتَكُونَ أَنْ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعَاهُمْ فِيهِ دِيَابِلُهَا كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُاً وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

اور پار اُتار اہم نے بنی اسرائیل کو دہلیسے تو پہونچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے کہنے لگے اے موسیٰ بنامے ہماری بھی عبادت کے لئے ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا تم لوگ تو جہل کئے ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں وہ چیز جیسے یہ لگے ہوئے ہیں اور غلط ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے ساتھ بالکل اسی تجربے سے گزرے جس کی تصدیق قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے: مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدِيلٌ لِّسَانٍ مِنْ قَبْلِكَ (آپ سے پہلے کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسول اللہ سے کہا گیا تھا) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لَتَقْبَحَنَّ مِنْ كَانِ قَبْلَكُمْ شَيْئاً بَشَرًا وَذُرَّاقًا بَذَرًا) تم لوگ ضرور اپنے تقدس کے طریقوں کی پیروی کرو گے کیونکہ تم قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوہ یا سفر میں تشریف لیا رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو نئے نئے حلقہ مجوسوں اسلام ہوئے تھے۔ جب آپ کا گزر اس درخت سے ہوا جس کی چھد جاہلیت میں بعض لوگ عبادت و تقدس کیا کرتے تھے

اور اس پر گھڑے تلے وغیرہ لٹکتے تھے تو ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی اس طرح کے درخت بنادیکھئے جیسے ان لوگوں کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر یہی مذکورہ بالا آیتیں ان کو سنائیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنایا۔

آج بھی زمانہ بالکل اسی منسلزل پر پہنچ چکا ہے اور تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے ہمارے سب سے بھائی اور بڑے لوگ ان جاہلی تہوں کی طشتر دیکھنے لگے ہیں، اور مختلف جاہلی رسم و رواج کی رہائی دے رہے ہیں جن میں جاہلیت کا وہ درخت بھی ہے جو ہر وقت جاہلیت کے بے برگ بار پید کرتا ہے۔ آج بھی انسانی فطرت وہی انسانی فطرت ہے جو ہر موجود کو گناہ کو ناپسند کرتی ہے اور ہر ناپاک کی متقاضی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی کیفیت اور ناخوشگوار کیوں نہ ہو، جو لذت اور عمدہ چیزوں سے گھن کھاتی ہے اور گھٹنا اور بے قیمت چیزوں کی طشتر ہاتھ بڑھاتی ہے۔

اسلام سے یہ روگردانی جس کو ہم آج بعض اسلامی عقیدوں و طبقوں میں محسوس کر رہے ہیں اور اسکی اعلیٰ اور لازوال قدروں اور اس کے بلند تصورات سے مرتابی جن سے آجکی انسانیت قاصر ہے۔ ان طبقوں کا اسلام اور اس کے بلند تخیل کو چھوڑ کر انتہائی شوق اور گرج و محشی کے ساتھ ان اقدار کی تقدیس و تعظیم کرنا اور ان پر ہمہ تن متوجہ ہونا جن کا آفتاب اب غروب ہو چکا ہے۔ اور گہوارہ مغرب میں اب دم توڑ رہے ہیں اور رجحیت کی علامت سمجھے جانے لگے ہیں۔ اسی عہد طفولیت کے مشابہ ہے جس میں بچہ ماں کے تیار کئے ہوئے لذت اور عمدہ کھانوں کو چھوڑ کر ذکر و ادب کے ذرا انہوں کے کھانے کی طشتر بڑھتا ہے۔ اور اسکو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ زہریلی نظر اور نقصان رسال چیزوں کے کھانے پر ضد کرتا ہے۔

سب سے اندوہناک بات یہ کہ ہم کسی قائد اور امام کو اپنے جاہلی مقبض کے پیچھے دھنسا ہوا دیکھیں اور اسکو ان کی تقلید و پیروی کا حریص پائیں۔ پھر وہ منصب قیادت کو چھوڑ کر تقلید میں اپنے لئے فخر و عزت تصور کرتا ہو۔ جس امام و قائد کا یہ منصب تھا کہ

وہ کس کے سامنے جھکنے پر آمیز کرنا اور جس کی عیشت کا تقاضا یہ تھا کہ ہلاک کر دینے والی
پایاں کو احسان جتانے والی سیرابی پر ترجیح دینا۔ اور عربی شاعر ابن منا کا یہ شعر بڑھتا۔
واظلماء ان ابدی لی الماء مننت وان کان لی نھرا لھجرة مورد

اگر پانی سیرابی کا احسان جنلے تو میں پیسا رہتا پسند کرتا ہوں خواہ دریائے عجبہ
میرے سامنے چشمہ شیریں کیوں نہ آجائے۔

لیکن اب حال یہ ہے کہ شہر لیت و کیم اور مالدار وغنی ہر چشمہ پر ٹوٹتا ہے بلکہ ہر سڑ
کو وہ پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکتا ہے۔ جس طرح پیاسا پانی پر اور پرداد شمع پر گرے۔ اور
بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی اور روشنی دو جہاں سے محروم ہے۔

حضرات اہم لوگ اپنے ملک میں جو اسلام اور عزیمت کے گہوارے ہیں وہ بہت دور ہے
ہوڑے بڑے شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا طفلی نہ ہو پوری تنقید کرتے ہیں خواہ
وہ کوئی بڑا مفکر اور علم و فلسفہ کا امام ہو، یا اپنے عہد کا بڑا جینس اور اپنے وطن و قوم کا
سب سے بڑا لیڈر ہو، ہمارے نزدیک اس کی عظمت و عترت کی اس رشتہ کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے،
اور اس کی فکر کی آزادی کا ہمارے نزدیک کوئی جواز ہے، ہم اس کی تمام کمزوریوں اور ناکامیوں کا
داعیہ سبب شہید ہوئے اس کی اس بے نیازی کو سمجھتے ہیں جن کا باعث جہالت، قومی تکبر، جاہلی
حیثیت اور قومی و وطنی عصبیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا،
فارسی شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے

محمد عسری کا بردے ہر د سراسر است
ہر کہ خاک درش نیست خاک بر سر او

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت اتنا نیست اور قوموں کی تاریخ میں وہ حد فاصل ہے جو
ماضی و حاضر کو صاف صاف دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے حال کو ماضی سے کوئی نسبت نہیں
ہو تی۔ چنانچہ وہ لوگ جو بشت کے بعد پیدا ہوئے اور زندگی بسر کی انکو بشت سے پہلے
پیدا ہونے والوں کی زندگی سے کوئی نسبت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری
سے پہلے ہر شخص کو اختیار تھا کہ وہ جیسے چاہے زندگی بسر کرے جو چاہے زندگی کا نظام

بنائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ اختیار بالکل ختم ہو گیا اور یہ آزادی باقی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر شخص پر یہ بات حرام قرار دے دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ کا دامن تھامے اور آپ کے رکاب میں چلے بغیر کا یہاب و بامراد ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ارشاد آج تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کسی قدیم آسمانی صحیفہ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ "اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا" یہ تاریخی کلمہ کوئی محدود مفہوم رکھنے والا قول نہیں ہے جو صرف فقہی احکام یا دینی عقائد پر مشتمل ہو بلکہ یہ کلمہ پوری انسانی زندگی اور قوموں اور نسلوں کے لئے عام ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے پر آپ کی اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا تو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی امت اور خود مسلمانوں اور غاصکین عربوں کا کیا حال ہو سکتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی برحق مبعوث فرمایا جو انھیں کی قوم و نسل کا تھا اور جن کو اس کی پہلی دعوت اور اس عظیم امانت کا اہل سمجھا گیا،

یہ ایک مختصر سی بات ہے جسکو میں نے خصوصیت سے محض اخلاص و محبت کے جذبے اور اس عظیم مرکز کی برکت سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں قیام کرنے کی عزت آپ کو حاصل ہے اور جس کی وجہ سے آپ عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں اپنے فضل و بلندی کا شہرہ رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان آپ کے جہاد اور ان کوششوں کا مترن ہے جو آپ سے اسلام کے پھیلانے اور اسکو عام کرنے میں ممداد ہوتی ہیں اور وہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب ڈھونڈھتا ہے۔

آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ عتسہ و افزائی فرمائی جس کا میں مستحق نہیں تھا اور جو آپ کے نسلی کرم و مروت اور کشادہ دلی کی دلیل ہے۔

تعبیر کی غلطی

مولانا مودودی کے خیالات کا جائزہ

جناب وحید الدین خاں صاحب عظم گٹھ

مولانا مودودی کا فکر عرصہ سے ہندوستان کے علماء کے درمیان موضوع بحث رہا ہے۔ اس مسئلہ میں میں نے بھی غور و فکر کیا ہے اور مولانا مودودی اور اس حلقہ فکر کے دوسرے اکابر سے طویل خط و کتابت کے بعد ایک نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ یہ خط درحقیقت اور اس مسئلے میں اپنا حاصل مطالعہ میں نے ایک ضخیم کتاب میں مرتب کر دیا ہے جو تعبیر کی غلطی کے نام سے منقوب شائع ہو جائے گی۔ یہاں جو تحریر دی جا رہی ہے وہ اس خط کا کتاب کا ایک باب جو جس میں مختصر طور پر اصل کتاب کا ایک ابتدائی تعارف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

وحید الدین خاں

اسلام کی تشریح و توجہ کے لئے جو علوم پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک علم وہ ہے جس کو حکمتِ دین یا اسرارِ شریعت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نئی تعلیمات کی حکمتوں کو جاننا اور اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقتوں کو معلوم کرنا ہے۔ مثلاً جب آپ حج کے فرائض دارِ کائنات کا تعین کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حج کیسے کرنا چاہیے تو یہ فقہ ہوتا ہے۔ مگر جب آپ حج کے قاصد بتائیں۔ مثلاً یہ کہیں کہ:-

”حج“ خدا پرستی کے محور پر اہل ایمان کی ایک عالم گیر راہی بنانا ہو۔

تو اسی کا نام حکمتِ دین ہے۔

جس طرح دوسرے تمام علوم کا آغاز دودِ اول سے ہوا اور بعد کو ان میں فنی تفصیلات پیدا ہوئیں۔ اسی طرح حکمتِ دین بھی شروع سے اُمت کے افراد کا موضوع بحث رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت کانی معلومات ہمارے وسیع لٹریچر کے اندر رکھری ہوئی ہیں۔ لیکن اس موضوع پر مستقل تصنیفات بہت کم ہیں۔ دیگر اسلامی علوم کا حال تو یہ ہے کہ ایک ایک فن پر درجنوں بلکہ سیکڑوں مستقل تصنیفات کا نام لیا جاسکتا ہے۔ مگر حکمتِ دین پر مستقل کتابیں چند ہی لکھی گئی ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور اور نمایاں شاہ ولی اللہ کی حجتہ اللہ بالغہ ہے۔

یہ بات حکمتِ دین کے ایک پہلو کے بارے میں ہے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس موضوع پر مستقل کام اور بھی کم ہوا ہے۔ حکمتِ دین کا ایک مطلب ہے کہ مختلف اجزائے دین کے الگ الگ مصالح معلوم کئے جائیں۔ مثلاً نماز کی حکمت، روزے کی حکمت، جہاد کی حکمت، وغیرہ۔ حکمتِ دین کے موضوع پر اب تک جو کام ہوا ہے، وہ زیادہ تر اسی پہلو سے متعلق ہے۔ ان میں دین کے مختلف پہلوؤں کو علیحدہ علیحدہ حوانات کے تحت لے کر ان کی منفرد حکمتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمام اجزائے دین کی مجموعی حکمت معلوم کی جائے، دین کے مختلف پہلوؤں کو باہم مربوط کر کے پیش کیا جائے، دین کی ایسی تشریح کی جائے جس میں وہ مجموعی حکمت نظر آئے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف اجزاء کو یکساں کیا ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے کام کی بہترین تبصرہ سیکرٹری کے نزدیک یہی ہے کہ انھوں نے حکمتِ دین کے اس دوسرے پہلو پر کام کرنے کی کوشش کی اور اپنی حرکت کی ایک ایسی تشریح بھی دھونڈ نکالی جس میں دین ایک آم آہنگ کل (INTER-RELATED WHOLE) کی شکل میں نظر آنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے کام کا یہاں نیا پس ہے جس نے موجودہ دور کے بہت سے لوگوں کے لئے ان کے خیالات میں کشش پیدا کر دی اور انھوں نے بیک کر اسے قبول کر لیا۔

مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر مجموعہ لازمًا حقیقت نہیں ہوتا۔ متفرق اجزاء کا کسی باطنی

مجموعہ میں مرتب ہو جانا ہے شک اس بات کا ایک قرینہ ہے کہ یہ اجزاء اسی کلی حقیقت کے متفرق تھے۔ مگر عین اسی کے ساتھ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ حقیقت نہ ہو۔ اجزاء بجائے خود تو سب کے سب حقیقی ہوں۔ مگر جس مجموعی شکل میں انھیں اکٹھا کیا گیا ہے وہ ایک شخص کی محض قوت تخیل کا کرشمہ ہو۔

اگر کسی علاقے میں قدیم جانوروں کی پھرائی ہوئی ہڈیاں (POSSIBLE BONES) برآمد ہوں تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ آپ اس ڈمیر سے کچھ ہڈیوں کو لیں اور ایک مخصوص جاندار کی شکل میں انھیں جوڑ کر کھڑا کر دیں۔ اس طرح بظاہر ایک مجموعی ترتیب واضح ہو گئی۔ جن لوگوں نے حیاتیاتی ارتقاء کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی فرضی ترتیبوں سے دھوکا کھا کر بہت سے ارتقاء پسند علماء نے اس نظریہ کو مغرضہ کے مقام سے اٹھا کر حقیقت کا درجہ دیدیا ہے۔ مگر بار بار کے تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح کی تشکیل و ترتیب لازماً حقیقت نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قوت و اہمیت سے کام لے کر مختلف غیر متعلق ٹکڑوں کو ایک مخصوص شکل میں جوڑ دیتا ہے۔ مگر اس شکل کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی اجزاء کسی اور ہیئت و صورت کے ہوتے ہیں اور ان کو جوڑ کر

کوٹا اور ہیئت و صورت بنالی جاتی ہے (مثال کے طور پر پلٹ ڈاؤن مین۔ PLT DOWN MAN۔ جس کے متعلق تقریباً آدھی صدی تک دنیا کے سائنسدان اس یقین میں مبتلا رہے کہ یہ قبل تاریخ کا سب سے قدیم انسانی ڈھانچہ ہے جس کا میں علم ہوا ہے۔ مگر بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ محض ایک جھلی ڈھانچہ تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔)

زیر بحث فکر کی غلطی یہ ہے کہ اس نے دین کی جو تصویر بنائی اس میں اجزاء تو سب دیکھا استعمال کئے جو کسی نہ کسی اعتبار سے لوہن کے اجزاء تھے۔ مگر جس کی تصور کے تحت انھیں ایک مجموعہ میں ترتیب دیا گیا، وہ تصور صحیح نہیں تھا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی مکان کو توڑ کر اسی کے اینٹ اور گارے سے وہ مری وضع کا مکان بنا ڈالا جائے۔ نتیجہ یہ ہو کہ اس کی تصویر اجزاء کے اعتبار سے دینی ہونے کے باوجود اپنی مجموعی ہیئت میں دین کے مطابق نہیں رہی بظاہر لوہے دین کا حامل ہونے کے باوجود وہ اپنی مخصوص ترتیب میں پورے

کوئی حیثیت، اسی اصل سے مختلف نسبتوں کے تحت نکلتی ہیں۔

یہ کہنا کہ "انسان ایک تمدنی ہستی ہے۔" دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ انسان کی مختلف حیثیتوں کو جس جامع تخیل کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کا تمدن ہونا ہے۔ اس تشریح کے بالکل قدرتی نتیجہ کے طور پر انسان کی تمام حیثیتیں اس کی تمدنی حیثیت سے متفرع ہوں گی اور اس کا جزو قرار پائیں گی۔ اس تشریح کا مطلب ہو گا کہ انسان کی دوسری تمام حیثیتیں اس کے ساتھ اس لئے شامل ہیں کہ اسکی تمدنی حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ آپس شامل ہوں۔ مثلاً انسان کا تمدنی ہستی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک جسم اور روح کی صورت میں ہو، اس لئے انسان جسم اور روح رکھتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان کی ایک ریاست ہو، اس لئے وہ اپنا ایک سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کی توجیہ کرے، اس لئے اس کا ایک فلسفہ وجود میں آیا ہو۔ وغیرہ وغیرہ اس تشریح میں بظاہر انسان کی پوری زندگی اگلی اور اس کا مطالعہ یہ انسان کی مکمل تشدیح معلوم ہوتی ہے۔ مگر غور کیجئے تو اس میں متعدد غلطیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ اس تشریح کے مطابق انسان کی اصل حیثیت اسکی تمدنی حیثیت قرار پاتی ہو۔ اور بقیہ چیزوں کو اسی اصل کے واسطے اس کے اندر جگہ ملتی ہے۔ جبکہ انسان کی اصل حیثیت اسکا ذیادہ روح ہونا ہے۔ اور دوسری تمام حیثیتیں اسی روح کے مظاہر ہیں یا اس کے تقاضے اور نتیجے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ نسبت بدل جانے کی وجہ سے انسانیت کا مطلوب بدل گیا۔ اب وہ چیزیں مطلوبہ اصلی قرار پائیں جو تمدن کی نسبت سے مطلوب ہوں۔ جبکہ حقیقت مطلوبہ اصلی اس چیز کو پناہ چاہیے جو اس کے روحانی وجود کی نسبت سے مطلوب ہو۔

۳۔ یہی نہیں بلکہ علمی اعتبار سے دیکھتے تو اس میں سے سب کچھ خائب ہو گیا۔ انسان کی ساری سرگرمیوں اور اس کے تمام مظاہر کا اصل منبع اس کی روح ہے۔ اسلئے انسانی زندگی میں کوئی نتیجہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جبکہ اس کی جڑیں اسکی روح کے اندر پڑتی ہوں جس تصور نے انسان کے کسی خارجی مظہر کو اس کا اصل وجود سمجھ کر وہاں اپنا بیج بویا ہو، اس سے کسی

بھی قسم کے حاصل کی امید نہیں کی جاسکتی۔

یہی تمام خبریاں اسلام کی مذکورہ بالا تشریح میں بھی پیدا ہو گئیں۔ "نظام" کے تصور کو دین کی حرکت جامع قرار دینے کی وجہ سے یہی حیثیت اسلام کی وہ مرکزی حیثیت قرار پائی جس سے اسکی دوسری حیثیات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جامع فوجیہ میں دین کے تمام اجزاء موجود ہونے کے باوجود، سب کے سب اپنے صحیح مقام سے ہٹ گئے۔

اب دین کی ساری چیزیں بس نظام کے اجزاء ہونے کی حیثیت سے مطلوب قرار پائیں۔ عقائد ایمانیات اس لحاظ سے اس کا جز بنے کہ وہ اس نظام حیات کی فکری بنیاد میں ہیں۔ عبادات اس لحاظ سے اس کا جز و نظر آئے کہ وہ اس نظام کے کارکن یا مطلوب افراد تیار کرنے کیلئے "ٹریننگ کورس" ہیں۔ باہمی سلوک سے متعلق تعلیمات اس لحاظ سے اس کا جز و معلوم ہوئے کہ وہ اس نظام سے وابستہ اشخاص کا "اخلاقی ضابطہ" ہیں۔ حدود و قوانین اس لحاظ سے اس کا جز و ثابت ہوئے کہ وہ اس نظام کی "قدرتی بنیاد" ہیں۔ خلافت و امارت اس لحاظ سے اس کا جز و دکھائی دئے کہ اس کے ذریعے یہ نظام ایک قاهرانہ ادارہ کی صورت اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بزر درناں نہ کرتا ہے۔ وغیرہ۔

اس تشریح کا بالکل قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ مطلوب صلی بدل گیا۔ اس تعبیر کے خاتمے میں اگر دین ہمیشیت "نظام" تو بہت ابھر آیا۔ مگر اسکا تعبیدی پہلو کمزور پڑ گیا۔ دین کی فعلی حیثیت دب گئی اور دین کی خارجی حیثیت اس کے اوپر چھا گئی۔ جس طرح "انسان کی مندرجہ بالا تشریح میں سماجی حالات کی تبدیلی اصل انسانی کام قرار پاتی ہے نہ کہ اس کے ذہن اور روح کی تبدیلی۔ اسی طرح دین کی اس تشریح میں دینی جدوجہد کا نشانہ افسلاب نظام قرار پایا۔ حالانکہ دنیا میں بندہ مومن کا نشانہ یا اس کے عمل کا آخری مقصد اپنے رب کے وہ قلبی اور روحانی تعلق پیدا کرنا ہے جس کو قرآن میں ذکر و شکر، محبت و تقویٰ، خشوع و خضوع، انجابت و انابت وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر فطرت اور واقعہ میں عدم مطابقت پیدا ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظریہ اپنے پہلے ہی تجربہ میں شدید ناکام ہو گیا۔ دین کے "مکمل تصور" نے صرف "ناقص" قسم کے

دندار پیہ اکئے۔ بیچ کو اس کی اصل جگہ پر نہ بونے کی وجہ سے درخت کا کوئی حصہ بھی صحیح شکل میں پیدا نہیں ہوا۔ خدا اور بندے کا تعلق، جو ایک نہایت اعلیٰ اور طیف تعلق ہے، اس قبیر کے خانے میں آکر وہ ایک قسم کا سیاسی تعلق بن گیا۔

بہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ نہ تو مسترآن کی آیات پر چپاں ہوتا ہے اور نہ صلی اے امت کی زندگیوں کے معیار پر پوری اُترتی ہیں۔ دین کا وہ مخصوص نقشہ، جو اس منکر کے نزدیک دین کا صحیح ترین نقشہ ہے، اس کے حق میں سارے مسترآن میں کوئی بھی صحیح آیت موجود نہیں۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ دین انسانی زندگی کا ایک مکمل نظام ہے اور اس پورے نظام کو بردے کا دلانے کی جدوجہد کرنا وہ اسلامی مشن ہے جو اہل ایمان کے سپرد ہو رہا ہے۔ مگر کتاب الہی میں کوئی ایک فقرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس نقطہ نظر کو واقعی طور پر اخذ کیا جاسکتا ہو۔ اس سلسلے میں جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں، انکے بارے میں تفصیلی تجزیہ آگے آ رہا ہے جس سے معلوم ہو گا کہ یہ استدلال کتنا کمزور ہے۔

یہ اس استدلال کی نظریاتی خامی ہوئی۔ اسی طرح صلی اعتبار سے دیکھئے تو امت کی ساری تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے اس ڈھنگ پر جامع انقلابی تحریک چلائی ہو۔ دنیائے پیشمار علاقوں میں مسلمان پھیلے اور ہر جگہ دھنوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ جن میں بہت سے مقامات پر بعد کو اسلام کی حکومتیں بھی قائم ہوئیں۔ مگر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے "اسلامی انقلاب" برپا کرنے یا حکومت الہیہ قائم کرنے کی دعوت کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا ہو۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے کوئی نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ محض تاریخ ساز کی ہے نہ کہ تاریخ نگاری۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی دعوت ادھوری تھی یا ان کو پورے دین کا شعور نہیں تھا، تو ایسی ہر تادیل محض اپنی غلطی کا اعتراف ہوگی۔ کیونکہ اسلام کی پوری دعوتی تاریخ کو ناقص ماننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک شخص کے خیالات کو ناقص مان لیں۔

اس نکتہ کا یہ علاج جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ اتنا واضح ہے کہ کوئی بھی غیر جانبدار شخص جسے مسترآن و سنت سے براہ راست آشنا ہونے کا موقع ملا ہو، وہ

اسلام کے مفہوم نقشہ کے ساتھ اس فکر کی بے گانگی کو محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کے خود اس کے اپنے حلقہ کے اہل علم کو بھی انہیں لوگوں میں شمار کیا جاسکتا ہے جو اس فکر سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا مودودی کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا مگر ہندوستان میں جو لوگ اس فکر کے وارث ہوئے ہیں، ان کے شوق بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنے اندر بے اطمینانی محسوس کرتے ہیں۔ تقسیم کے بعد جب جماعت اسلامی ہند کی باگ ڈور ان حضرات کے ہاتھ میں آئی اسی وقت سے ان کا یہ احساس مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ لکھنؤ پر نظر ثانی، دستد میں نصب العین کے نقشہ کی تبدیلی، پیس میں دھلی پہلو کو سب سے زیادہ جگہ دینا، تقریر اور تحریر میں تربیت کو اولیت کا مقام دینا وغیرہ، وہ واقعتاً ان جو میسے اس بیان کی تصدیق کر رہے ہیں۔

لیکن میسر اندازہ ہے کہ ہندوستان کی جماعت اسلامی کے یہ رہنما موجودہ فکر میں انقلاب کو محسوس کرنے کے باوجود اسکا واضح اور متعین شعور نہیں رکھتے وہ ابھی تک اس کا تجزیہ نہیں کر سکے۔ اسی لئے وہ اب تک اس کے حل کی صحیح تدبیر بھی سوچ نہیں سکے ہیں۔ ان کے احساس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فکر کے مجموعی نقشہ میں یہ جو بات ہوئی ہے کہ اسلام کا روحانی پہلو دب گیا ہے اور اس کا سیاسی پہلو ابھر آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاقی واقعہ ہے جو خارجی حالات کے سبب سے پیش آگیا۔ یعنی اس فکر کے علمبردارانے جس مخصوص زمانے میں اپنے خیالات پیش کرنے شروع کئے، وہ چونکہ سیاسی جنگاموں کا زمانہ تھا، ملک میں سیاسی تحریکیں زور شور سے چل رہی تھیں، اس لئے اسکی تحریروں میں سیاست کا غلبہ ہو گیا۔ اب اسکا حل ان کے نزدیک یہ ہے کہ تقریر و تحریروں میں دبے ہوئے پہلو کو ابھارا جائے، دین کا متوازن تصور پیش کیا جائے تاکہ سیاست و حکومت کے ساتھ دین کے دو سر پہلوؤں کو بھی ان کی جگہ حاصل ہو۔

مگر یہ صورت حال کا نہایت ناقص اندازہ ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے فکر کو جو درحقیقت دین کی ایک تعبیر ہے، محض حالات کا وقتی تاثر سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس کے حل کے لئے بھی وقتی نوعیت کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ وہ کلی بگاڑ کو جزوی ترمیم کے ذریعہ درست

کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ٹکڑوں کے کھیل (JIGSAW PUZZLE) کا کوئی سٹ جو گھوڑے کے لئے بنایا گیا ہو، اسکو کوئی بچہ ادھت سمجھ کر غلط شکل میں ترتیب دیدے۔ اب کوئی صاحب کہیں کہ اس تصویر میں بس گردن ذرا سی لمبی ہو گئی ہے۔ اگر اسکی گردن کچھ چھوٹی کر دیکھائے تو وہ گھوڑا بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی تدبیر نہیں ہو کیونکہ ٹکڑوں کے ایک ڈیجیٹر کا گھوڑا یا ادھت ہونا اسکی مجموعی حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے گھوڑے کے ٹکڑوں کو ادھت کے ٹکڑے سمجھ لے اور اپنے اس ذہن کے مطابق ایک ڈھانچہ بنا دے، تو اس ڈھانچہ میں صرف اتنی سی غلطی نہیں ہو گی کہ اسکی گردن لمبی ہو کر ادھت کے مانند ہو گئی ہے۔ بلکہ اسی مناسبت سے اسکا پورا وجود بنانے کی کوشش کی گئی ہو گی۔ اس لئے محض گردن چھوٹی کر دینے سے تصویر حقیقت کے مطابق نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے پورے ڈھانچہ کو توڑ کر از سر نو واقعہ کے مطابق بنانا ہو گا اس کے ہر ہر جز کو دوبارہ اپنے صحیح مقام پر رکھنا ہو گا۔

دین کا صحیح تصور جس کے تحت اسکے مختلف اجزاء کو ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور جو کسی خطا کے بغیر پوری اسلامی تاریخ کو ایک تسلسل میں جوڑ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی اصل حقیقت محمد اسے خوف و محبت اور ولایت و توکل کا تعلق پیدا کر رہا ہے۔ اس تعلق کا لازمی مظہر وہ چیز ہے جو شریعت کی اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر جب آدمی خدا کو اپنا مبود و مطلوب بنالیتا ہے اور اس کا پرستار بن جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خدا کی پسند کا لحاظ اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے لگتا ہے، وہ اپنے اختیار کو خدا کے اختیار کے تابع کر دیتا ہے۔ پھر خدا کا عباد اور مطیع ہو جانا لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس بہترین کام میں لگا دے جو خدا کا کام ہے۔ اور جس کے متعلق خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اسے انجام دیا جائے۔ اس لحاظ سے تبلیغ حق اور نصرت دین کے سامنے پہلو اس کی زندگی میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گویا دین کی حکمت جامع تعلق بالمشربہ اور دوسری تمام چیزیں اسکی اندرونی حقیقت کے مظہر یا اس کے تقاضے کی حیثیت سے اس کے ساتھ

جڑتی ہیں۔ نہ کہ نظام، جس کو نہ بحث فکر نے علت جامع قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے وہ دین کے تمام فکری اور علمی پہلوؤں کو اس سے مربوط کرتی ہے۔

گویا دینی تعلیمات کے مختلف اجزاء کسی یکساں نوعیت کی "فہرست" کا نام نہیں ہیں، جیسا کہ مقصور نظام تقاضا کرتا ہے۔ بلکہ دین کی ایک حقیقت ہے اور بقیہ چیزیں اس کے وہ پہلو ہیں جو مختلف نسبتوں کے تحت اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دین کے کچھ اجزاء باعتبار حقیقت مطلوب ہیں اور کچھ باعتبار اضافت۔ حقیقی تقاضے سے مراد ہے داخلی اور حسیاتی طور پر خدا کو پالینا اور بالکل اس کا عمل اور رستہ بن جانا۔ اضافی تقاضے سے مراد وہ تمام احکام ہیں جو خارجی زندگی کے لئے دیئے گئے ہیں اور مختلف حالات و مسائل سے متعلق ہونے کی صورت میں ان کے بارے میں اہل ایمان کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقی تقاضا، ہر شخص سے، ہر حال میں لازمًا مطلوب ہوتا ہے۔ نہ ملنے یا حالات سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی وہ اصل اور اولین چیز ہے جس کو اس دنیا میں حاصل کر لینا انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس کے برعکس اضافی تقاضا حالات کی نسبت سے مطلوب ہوتا ہے اور دائرہ اختیار کے لحاظ سے اس کی تکلیف "تھمتی" یا "معتنی" رہتی ہے۔ اگر اضافت موجود ہو تو اس وقت وہ بھی لازماً اسی طرح مطلوب ہوگا جیسے حقیقی تقاضا۔ اور اگر اضافت نہ پائی جا رہی ہو تو اس حکم کی حد تک، اہل ایمان کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ گویا حقیقت اور اضافت کا یہ فرق دونوں قسم کے احکام کے محض نوعی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ نسق صرف اس اعتبار سے ہے کہ کون سا حکم کب مطلوب ہے۔ مطلوب و مفروض ہونے کے بعد ادائیگی کے پہلو سے، ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

یہ زیر بحث مسئلہ اور اس کے بارے میں مسٹر نقطہ نظر کا مختصر تعارف ہر باب ان کے صفحات میں اسکی وضاحت اور اسکے متعلق تفصیلی دلائل کا مطالعہ نسروائیں۔

یہاں اس سفر کی روداد لکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ بعض واقعات اور تاثرات جن کے تذکرہ میں انادیت یا دلچسپی کا کوئی خاص پہلو ہے یا جن کے ذکر سے ناظرین کے معلومات میں کوئی مفید اضافہ ہو سکتا ہو یا جن کا ذکر کرنا میرے نزدیک فریضہ تکلیف و امتحان کا تقاضا ہے۔ بس وہی چیزیں ان صفات کے ذریعہ ناظرین کی خدمت میں پیش کر سہ کی نیت ہے۔

اس سفر مبارک میں شہر دہلی سے آترنگ میرے واحد رفیق حکیم علی نقوی صاحب دہلی واقعہ تھے یہ مولانا عبد الماجد صاحب دہلی آباد کا مدیر صدق کے حقیقی بیٹھے اور خوش میں لیکن معلق غالباً طرفین سے باپ بیٹے کا سلسلے صدق کے گویا سینگ اڈیٹر بھی ہیں۔ حکیم صاحب موصوف سے اچھا خاصا متعارف بلکہ تعلق برسوں سے ہے، لکھنؤ میں پکھری روڈ پر میری رہائش گاہ اور دفتر الفتنہ کے قریب ہی صدق کا دفتر بھی ہے، لیکن یہ واقعہ ہو کہ حکیم صاحب کو اسی سفر میں جالپہا جانا — کس قدر مبینی بر حقیقت ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ ایک آدمی دوسرے کو اس وقت تک اچھی طرح نہیں جان سکتا جب تک سفر یا حضر میں اسکے بالکل ساتھ رہنے کا اتفاق نہ ہو، اس عاجز نے حکیم صاحب کو اس سفر میں جانا کہ وہ گویا بھٹ ایک فاضل طبیب، حافظ قرآن اور اچھے خاصے صاحب علم ہونے کے باوجود کس قدر متواضع اور بے نفس آدمی ہیں۔ سفر میں اور خاص کر اس مبارک سفر میں ایسا رفیق اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کو دوسرے کے ارادہ اور پروگرام کی اطلاع پہلے سے نہیں تھی بس اللہ تعالیٰ نے شخص اپنے فضل و کرم سے جوڑ دیا۔ ”صدق“ وغیرہ کا ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کے پاس بھی وقت میں گنجائش زیادہ نہ تھی اور مولوی عتیق الرحمن کی طبیعت کی مسلسل ناسازی کی وجہ سے چونکہ الفرقان کی ترتیب وغیرہ کی کچھ فکر اب مجھے بھی کرنی پڑ رہی ہے (جس سے میں بالکل فارغ سا ہو گیا تھا) اس لئے میں بھی زیادہ مدت کے لئے لکھنؤ سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اس وجہ سے مجبوراً اہم دعوں نے ہوائی سفر کا پروگرام بنایا تھا۔ اور ۲ مارچ کو بمبئی سے جدہ جہانے والے حاجیوں کے آخری جہاز میں ہماری سہیلیں روزہ جوئی تھیں۔

بمبئی کے مخلص احباب بجائی احمد عزیز اور بجائی اسماعیل ہاشم صاحب وغیرہ کے

خطوط سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس دفعہ حلیوں کے لئے جو ہوائی جہاز استعمال ہوں گے وہ بہت قسم کے ہوں گے جو بہت تیز اور بہت اونچے اڑتے ہیں اور صرف چار پانچ گھنٹے میں پچیس سے جتدہ پہنچا دیں گے، مجھے خیال ہوا کہ جب وہ بہت بلند فضا میں پرواز کریں گے تو وہاں کی سردی ہم پر ضرور اثر انداز ہوگی اور میرا حال یسوں سے یہ ہو کہ اگر سرد فضا اور ہوائ میں دس منٹ بھی میرا سر کھلا رہے تو فوراً نزلہ کا سخت حملہ ہو جاتا ہے اور میں بیمار پڑ جاتا ہوں اور کبھی کبھی یہ بیلر کی خاصی طویل ہو جاتی ہے اور ہوائی جہاز سے کچ کو جانے والے عام طور سے احرام بٹھتی ہی سے باہر ہوتے ہیں اور یہی ضروری سمجھا جاتا ہے اور احرام کی حالت میں سر کھلا رہنا ضروری ہے اس لئے میں سوچنے لگا کہ میں ان بعض علماء کی رائے پر عمل کروں جو ہندوستان سے جانے والے حجاج کے لئے جتدہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ جتدہ پہنچ کر احرام باندھنا بھی صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے مولانا گیلانی فرحوم کی رائے بھی یہی تھی اور خود اس عاجز کارِ بھان بھی یہی ہے، لیکن چونکہ میں نے اس مسئلہ کی اتنی تحقیق نہیں کی تھی کہ اسکی بنا پر عام متاعل کے خلاف عمل کرنا میں اپنے لئے صحیح سمجھتا اسلئے ضرورت اور خواہش کے باوجود میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا، حق اتفاق کروا گئی سے چند ہی روز پہلے مکر (ضلع اعظم گڑھ) کا ایک سفر پیش آگیا وہاں میں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، مولانا نے فرمایا کہ میری رائے بھی یہی ہے کہ جتدہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ اس دور کے علماء اور اصحاب فتویٰ میں مولانا کا جو بلند مقام ہے چونکہ یہ ناچیز اس سے واقف ہے اس لئے اُنکے اس فتوے کو کافی سمجھا اور طے کر لیا کہ میں اب جتدہ پہنچ کر ہی احرام باندھوں گا۔

ملاحظہ فرمائیے میں مولانا کا قصص و امتیاز تو ان کی بعض تصانیف کی وجہ سے اب ہماری علمی دنیا میں معلوم بلکہ مشہور ہو چکا ہے لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہونگے کہ فقہ و فتویٰ میں بھی وہ درجہ کا مقام بہت بلند ہے، فرمایا اس کا پہلا کلمات جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریہ نے دارالعلوم کے دارالافتاء کی صدارت کیلئے مولانا کی خدمات حال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور انکو ان کا کہ دارالعلوم لے کر لے کر خود حضرت مولانا امجد حسین احمد مدظلہ العالی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے متعلق فرمایا تھا، اور ان جتدہ گروں کے احرام میں مولانا دیوبند آئے کے لئے آمادہ بھی ہوئے تھے، لیکن مکر مدظلہ کے مدظلہ نے کسی طرح آئے نہیں دیا اور بعد میں مولانا کو خدمت کرنی پڑی۔ سنہ

۱۲۳ اور ۱۲۴ اپریل کی درمیانی شب میں لکھنؤ سے روانہ ہو کر یہ ناپجز اور حکیم عبدالقوی صاحب
۲۵ اپریل کی صبح بمبئی پہنچ گئے، وہاں میں نے بعض احباب سے اسکا تذکرہ بھی کر دیا کہ میرا ارادہ
جہدہ سے احرام باندھنے کا ہے، حکم صاحب نے طے کر لیا تھا کہ جو ردیہ میں اختیار کر دوں گا وہی وہ
بھی اختیار کریں گے۔ لیکن جب ۲۷ صبح ہوئی اور ہوائی اڈہ جلنے کا وقت قریب آنے لگا تو میرا
ذہن یہ سوچنے لگا کہ جہاز پر چل کر جانے والے ایک سو ساٹھ مسافر ہوں گے عام رواج اور قحط
کے مطابق وہ سب یہیں سے احرام باندھ لیں گے اور میں تنہا یا صرت ہم دونوں بغیر احرام کے
اپنے عام لباس میں ہوں گے، اس پر ضرور لوگوں میں چرمیگوئیاں ہوں گی اور ہر ایک اپنی سطح
کے مطابق باتیں کرے گا اور خواہ مخواہ لوگوں میں بحث مباحثہ کا ایک سلسلہ چڑھ جائے گا اور
ہماری وجہ سے ایک نیا انقلاب اور انتشار برپا ہو جائے گا۔ جب ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے
رائے بدل دی اور وہیں سے احرام باندھ کر اپنے کچے قریب ہم ہوائی اڈے سے روانہ ہو گئے
مگر یہ ارادہ کر لیا کہ حرمین شریفین میں جن اکابر علماء اور اصحاب فتویٰ
سے ملاقات ہوگی ان سے اس مسئلہ کی مزید تحقیق کروں گا۔

پاسپورٹ اور صحت کے سارٹیفکیٹ کی جانچ وغیرہ قانونی مراحل طے ہونے کے
بعد قریب پورے بارہ بجے جناح جہاز پر پہنچ گئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے، ٹھیک
۱۲ بجے جہاز نے پرواز شروع کی جہاز کے عملے کے ایک صاحب نے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا کہ
ہمارے جہاز نے سفر شروع کر دیا، جہدہ تک دو ہزار تین سو میل کی مسافت ہے۔ گھنٹے
۵ منٹ میں یہ پوری مسافت جہاز طے کر کے جہدہ کے ہوائی اڈہ پر پہنچے گا۔

جہاز ایر کڈیشن تھا اسلئے بہت اونچی پرواز کے باوجود سردی بہت زیادہ محسوس
نہیں ہوئی۔ تاہم مجھے کپل اڈھنا پڑا، ہر مسافر کے لئے ایک ایک کپل جہاز میں موجود تھا۔
لیکن احرام کی مجبوری سے میں نے کپل اس طرح اڈھنا کہ سر کھلا رکھا، الحمد للہ نزلہ
وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جہاز اعلان کے مطابق ٹھیک ۵ گھنٹے ۵ منٹ میں جہدہ
کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ اس وقت ہمارے گھڑیوں میں اگرچہ ۵ سے زیادہ بج چکے
تھے اور ہندوستان میں عصر کا وقت آچکا تھا لیکن ہندوستان اور حجاز کے علما و فقیہ

کے اوقات میں چونکہ قریباً ڈھائی گھنٹہ کا فرق رہتا ہے اسلئے جدہ میں اس وقت سپر کا
 وہ وقت تھا جو ہمارے یہاں قریباً تین بجے ہوتا ہے۔ اسلئے ہم نے ظہر کی نماز جدہ کے
 ہوائی اڈہ پر پڑھی۔ جو اجاب میری وجہ سے اڈہ پر آئے ہوئے تھے ان میں سب پہلے
 مولوی فرید الوجہ کی فیض آبادی طے جو پہلے جدہ کے ہندوستانی سفارت خانہ ہی سے
 متعلق تھے اور اب جدہ ہی میں سودی عسریہ کے ہوائی محلے کے کسی کالج میں انگریزی
 کے استاد ہیں۔ اسکے بعد مولانا عبد اللہ عباس ندوی پر نظر پڑی جو میرے لینے ہی کے
 لئے مکہ معظمہ سے تشریف لائے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ مولانا علی میاں انھیں کے مکان پر
 قیام ہیں اور یہ طے ہو چکا ہے کہ میرا قیام بھی انھیں کے ساتھ رہے گا (یہ مولانا عبد اللہ
 عبد اللہ عباس ندوی پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے خاص اساتذہ میں سے تھے، اسکے
 بعد کچھ دنوں جدہ کے ریڈیو سے تعلق رہا گزشتہ سال سے رابطہ اسلامی نے انکو مانگ
 لیا ہے، ہم لوگوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، مکہ معظمہ کے محلہ جردل میں حکومت کی طرف
 یا رابطہ اسلامیہ کی طرف سے ایک چھٹی متوسط درجہ کی ویس کوٹھی رہائش کے لئے ملی ہوئی
 ہے) مولانا عبد اللہ عباس ندوی کے بعد ہمارے مخلص ترین دوست ارشد صاحب نظر
 آئے، یہ پہلے پاکستان میں محکمہ تار و ٹیلیفون کے افسروں میں تھے اب غالباً دو سال سے
 سودی عسریہ کی حکومت نے انکی خدمات حاصل کر لی ہیں اور اب سودی عسریہ کے اس
 محکمہ کے افسروں میں ہیں، جدہ ہی میں قیام رہتا ہے، میں نے انکو کوئی اطلاع نہیں دی
 تھی غالباً مولانا علی میاں سے انکو میسر ہوا ہے میں معلوم ہو گیا تھا، یہ ہمارے ان خوش
 نصیب دوستوں میں سے ہیں جن پر بڑا ہی رشک آتا ہے، قریباً ۲۰ سال سے ان سے تعلق پڑ
 تبلیغی کام سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، جہاننگ یاد آتا ہے اب قریباً ۲۰ سال پہلے میرات
 کے ایک تبلیغی اجتماع ہی میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، جہاں رہتے ہیں اپنی منصبی
 خدمات مثالی طریقہ پر انجام دیتے ہیں لیکن انکی اصل فکر دین کی فکر ہوتی ہے، اللہ ہی
 جانتا ہے کہ انکے ذہن کتنے بندوں کا تعلق اپنے مالک سے بڑا ہے اب سے چند سال
 پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ جاپان بھیجے گئے تھے، انکی وجہ سے سیکڑوں جاپانی

مشرق باسلام ہوئے، جن میں بعض بڑے فاضل اور بعض بد مذہب کے ممتاز رہا بہ اہل
دردیش بھی تھے۔ آج کل جتہ میں بھی ایک جاپاتی نو مسلم فاضل ان کے پاس مقیم ہیں یہ انکو
انگریزی کے ذریعہ قرائی عید کا ترجمہ پڑھاتے ہیں اور وہ اسکو جاپاتی زبان میں منتقل کرتے ہیں
قریباً دس پاروں کا ترجمہ مختصر و فاسحی نوٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔

کشم و غیرہ کے مراحل سے فراغت کے بعد ارشد صاحب نے بتایا کہ ہماری مہولت
ایسے ہے کہ تنازل کی رقم (جدہ سے مکہ تک گاڑی کا قانونی کرایہ اور فیس مسلمی وغیرہ) داخل
کر کے ہم درقہ تنازل حاصل کر لیں، پھر جس طرح چاہیں گے اور جب چاہیں گے ہم مکہ معظمہ
جا سکیں گے۔ چنانچہ تنازل کی رقم (۸۵۰ ریال) داخل کر دیئے گئے اور مولانا عبدالرشید صاحب
ندوی سے میں نے کہہ دیا کہ آپ مکہ معظمہ چلے جائیں اور مولانا علی میاں کو میرا آمد کی اطلاع
دے دیں وہ منتظر ہوں گے۔ درقہ تنازل مل جانے کے بعد انشاء اللہ میں خود آجاؤں گا
اور آپ کے مکان پر پہنچ جاؤں گا۔

اس کے بعد ارشد صاحب ہم لوگوں کو اپنی کونٹھی پر لگے لکے کوٹھی اٹھا کر پیچھے لے جاتے
ہے بچانے والے حجاج کا سفر خانہ بنی ہوئی تھی۔ ارشد صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ ہمارا درقہ
تنازل آجائے تو رات کو تہجد کے وقت وہ اپنی کار میں ہمیں مکہ معظمہ پہنچا دیں، لیکن
ہوا یہ کہ درقہ تنازل جن صاحب کو لانا تھا وہ بعد عشاء بھر گئے، بجے یہ عیال
رہا کہ ارشد صاحب کو بھی اسکا علم ہے لیکن انہیں بالکل اطلاع نہیں ہوئی، وہ سچے سچے
صحیح تک پیچھے کے ساتھ منتظر رہے صبح کو جب ناشتہ کے بعد میں نے دریافت کیا کہ کیا پروگرام ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں تو تہجد کے وقت آپکو مکہ معظمہ پہنچانے کا پروگرام بنائے ہوئے
تھا لیکن درقہ تنازل ابھی تک نہیں آیا اب میں اسکی فکر میں خود جا رہا ہوں، میں نے بتایا کہ
وہ تو رات ہی بجے دے گئے تھے، ارشد صاحب کو بعد انسو س اور غمی ہوا، اب چونکہ
ارشد صاحب کے دفتر کا وقت قریب آچکا تھا اس لئے خود میں نے یہ طے کیا کہ وہ خود
تو اپنے دفتر جائیں اور ہم لوگ ٹیکسی سے مکہ معظمہ چلے جائیں۔ ہندوستانی ٹائم کے لحاظ
سے قریباً نو بجے ہم لوگ جدہ سے روانہ ہوئے، جدہ سے مکہ معظمہ تک کا راستہ تو اب

ایک گھنٹہ لاکھ نہیں رہا ہے لیکن چونکہ درمیان میں متعدد چوکوں پر پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ ہوتی ہے اسلئے راستہ میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت صرف ہوا اور بارہ بجے کے قریب ہم لوگ مکہ معظمہ پہنچے۔ تیاری کر کے اسی وقت حرم شریف چلے گئے، نماز ظہر کے بعد عمرہ کا طواف کیا، اسکے بعد سعی کر کے عمرہ سے فراغت حاصل کی۔

خیال یہ تھا کہ حرم شریف میں خاص کہ نمازوں کے اوقات میں کوئی نہ کوئی ایسے دوست مل ہی جائیں گے جن کے ذریعہ میں مولانا علیا میاں کو اپنی آمد کی اطلاع دے دوں گا، یا انہی رہنمائی میں، مولانا عبداللہ عباس کے مکان پر پہنچ جائوں گا۔ لیکن ان دنوں وہاں اسقدر اثر و باہم تھا کہ تلاش کے باوجود ایسے کوئی صاحب نظر نہیں پڑے۔ نماز مغرب سے کچھ ہی پہلے حیدر آباد کے ایک مخلص دوست ماجد علی صاحب مل گئے، بلکہ سچ یہ ہے کہ انھوں نے مجھے دیکھ لیا بڑی محبت سے ملے اور انھوں نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ حرم شریف میں مولانا علی میاں کو تلاش کرینگے اور اگر وہ نہیں مل سکے تو عشاء کے بعد ان کی قیام گاہ مولانا عبداللہ عباس صاحب کے مکان پر مجھے پہنچا دیں گے، وہ مکان اُن کا دیکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ انکو بہتر سے بہتر جزا دے مغرب سے عشاء تک برابر مولانا علی میاں کی تلاش میں حرم شریف میں چکر لگاتے رہے اور جب نہیں پاسکے تو نماز عشاء کے بعد میرے رہنمائی میں مولانا عبداللہ عباس کے مکان تک آئے۔ میں اسوقت اسقدر خستہ اور تھکا ہوا بلکہ تھکن سے ایسا بے حال تھا کہ اپنے ٹھکانے یعنی مولانا عباس ندوی کے مکان پر پہنچنے کے لئے گویا مضطر تھا اس لئے ان حیدر آبادی دوست کی اس عنایت کے تشکر سے دل برابر بے پروا رہا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل خاص سے نوازے۔

میری غیر معمولی تھکن اور خستگی کی خاص وجہ یہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے معلم مولوی عبدالہادی سکندر صاحب کے کہنے کے باوجود اپنی سابقہ واقفیت اور تجربہ کارگی کے اعتماد پر رہنمائی کے لئے اُن کا کوئی آدمی ساتھ نہیں لیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ حرم شریف اور اس کے آس پاس کے جغرافیہ سے میں پوری طرح واقف ہوں اس لئے کیوں کچھ کو خواہ مخواہ زحمت دوں، لیکن حرم شریف کی توسیع اور جدید تعمیر نے وہاں کا جغرافیہ

بالکل بدل دیا ہے آس پاس کے بازار اور محلے حرم شریف میں شامل ہو گئے ہیں، اور انکی جگہ حرم شریف کی نئی عظیم شان عمارت کھڑی ہے۔

اس لئے پہلی واقعیت اور تجربہ کاری سے مجھے رہنمائی نہیں ملی سکی، اور راستے نہ جاننے کی وجہ سے کافی چکر لگانے پڑے، گرمی کے وقت میں طرقات اور سبھی بجائے خود اچھا خاصا مجاہدہ تھا، مزید برآں ناواقفیت کی وجہ سے جو چکر لگنے پڑ گئے انھوں نے بالکل چور چور کر دیا اس دن کھانا بالیقصد اسلئے تھیں کھایا تھا کہ دن کو کھانے کے بعد فوراً کچھ دیر کچھ لیٹنے کا میں عادی ہوں، میں نے طے کیا تھا کہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہی انشاء اللہ کچھ کھاؤں گا، لیکن عمرہ سے فراغت عصر کے وقت ہو سکی، اور عصر کے بعد مولانا علی میاں وغیرہ کی تلاش میں حرم شریف میں چکر لگاتا رہا، اس طرح بے کھائے پئے مسلسل چلتا پھرتا رہا۔ بہر حال عشاء کے بعد حبیان حیدر آبادی دوست کی رہنمائی میں میں مولانا عبداللہ عباس صاحب کے مکان پر پہونچا اور مولانا علی میاں وغیرہ سے ملاقات ہوئی تو الحمد للہ ساری تھکن اور خستگی کا فائدہ ہو گئی، اور گویا جسم میں نئی جان آ گئی۔ مولانا موصوف صاحب سے میرے منتظر تھے اور میرے نہ پہونچنے کی وجہ سے سخت تشویش میں مبتلا تھے، انھوں نے متعدد دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ مجھے حرم شریف میں تلاش کریں، لیکن باوجودیکہ ظہر کی نماز میں نے حرم شریف میں پڑھی اس کے بعد وہیں طواف کیا پھر سہی کی، پھر وہیں عصر پڑھی اور عصر سے مغرب تک حرم شریف ہی میں چکر لگاتا رہا اور پھر مغرب سے عشاء تک بھی حرم شریف ہی میں رہا، لیکن اللہ کی شان نہ اکیس سے کوئی دوست مجھے دیکھ سکا اور نہ میں کسی کو پاس کا، اثر دہام ہی اتنا غیر معمولی تھا کہ کسی کو تلاش کرنا اور پانا بہت ہی مشکل تھا۔

ایک بارہ برس پہلے ۱۳۶۵ھ میں اور اس سے دو سال پہلے ۱۳۶۳ھ میں جب طائفی نصب ہوئی تھی تب بھی حجاج کی تعداد پچھلے برسوں سے زیادہ بتلائی جاتی تھی، لیکن اس سال میں نے اندازہ کیا کہ حرم شریف کا مجمع ان دونوں سالوں کے مقابلہ میں کم سے کم دو گنا ضرور تھا۔ ترکوں کے بنائے ہوئے قدیم حرم شریف میں بیک وقت زیادہ

زیادہ اچھی پچاس ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے تھے اور سترہ اور سترہ میں دیکھا تھا کہ نمازوں کے اوقات میں وہ بالکل بھرا رہتا تھا اور بعض دروازوں کے باہر بھی صفیں ہوتی تھیں، اب حرم شریف کی نئی تعمیر کا جتنا حصہ مکمل ہو چکا ہے ایسے دو لاکھ سے زیادہ کی گنجائش ہوگی اس سال وہ سب اسی طرح بھرا رہتا تھا جس طرح اب بارہ چودہ سال پہلے قدیم حرم شریف بھرا رہتا تھا۔

حج کا اجتماع اس لحاظ سے بھی دنیا کا عظیم ترین اور مبارک ترین بین الاقوامی اجتماع ہے کہ ایسی صرت اللہ کے نام پر اور اس کے حضور میں اپنی بندگی اور فرویت ہی کے اظہار کے لئے ہر رنگ و نسل کے اور سیکڑوں زبانوں کے بولنے والے بندے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال سے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں امت مسلمہ کی یہ عظیم ترین خصوصیت اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو۔ لیکن انہوں نے ہمارا دوسرا چیزوں کی طرح حج بھی روح و حقیقت سے سالی ہوتا جا رہا ہے۔

ایک قابل ذکر اور بہت اہم بات یہ ہو کہ اس سال حجاج میں سب سے بڑی تعداد ترکوں کی تھی۔ یعنی ساڑھے چوبیس ہزار سے بھی زیادہ ان میں کچھ تو ہوائی جہازوں سے آئے تھے لیکن زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے ترکی سے مکہ منظر تک سفر بسوں میں کیا تھا۔ یہ بسیں ترکی کی تھیں، اتنی شاندار اور اعلیٰ قسم کی بسیں کبھی نہیں دیکھیں۔ ان بسوں میں ریل کے ڈبوں کی طرح پانی کی تنکی اور بیت الخلا وغیرہ کا بھی پورا انتظام تھا۔ اسی لئے مکہ منظر کے زمانہ قیام اس سال ترکوں نے مکانات کرائے پر گویا بالکل نہیں لئے، یہ بسیں ہی انکی مستقل قیام گاہ تھیں۔ ہوائی جہاز کے طرز کی نہایت آرام دہ سیٹیں تھیں جن پر آدمی سو بھی سکتا تھا۔

یہ ترک ظاہری واضح اور صحت کے لحاظ سے بھی عموماً دین دار معلوم ہوتے تھے حیرت ہو کہ اس قوم کدو میں دیش ایساں کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ کمال آقا ترک کے دھڑ سے لیکر اب تک قریباً چالیس سال ہو چکے ہیں اس قوم کا مدت میں اس قوم کے دینی جذبہ کو ختم کرنے اور انکی روح کو فنا کرنے کی کوششیں اور تدبیریں حکومت کی

طرح سے قریباً مسلسل ہوتی رہی ہیں، لیکن اب تک اس قوم میں دین کیساتھ اس قدر کا تعلق
 وجود ہے کہ شاید ان کسی ملک کے مسلمان اس چیز میں ان کے ہم پلہ ہوں ان میں سے جو پورے
 لکھ سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہی اندازہ ہوا کہ کس الٹا تار کسے وہ سخت بیزار ہیں اور
 اس کو دین و ایمان کا قائل سمجھتے ہیں۔ دراصل تمام مسلمان مالک کا ہی مسئلہ ہو کہ وہاں کے
 عوام صاحب ایمان ہیں لیکن دینی رہنماؤں کی دقت کے تقاضوی سے بخیر اور سیریا سی
 قیادت کی عدم صلاحیت کی وجہ سے مغربیت زدہ بے دین عناصر ان کے سیاسی قائد اور
 حکمران بن جاتے ہیں اور چونکہ وہ خود اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے اس لئے اپنی قیادت
 اور اقتدار حکومت کو محفوظ رکھنے کے لئے عوام کو اپنا ہم مشرب اور ہمنوا بنانا ضروری سمجھتے
 ہیں۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ قریب قریب تمام ممالک اسلامیہ میں یہی ہو رہا ہے معلوم
 نہیں کہ جب وہ دن آئے گا جب اہل دین اس حقیقت کو پوری طرح محسوس کریں گے۔

پچھلے سالوں میں حج میں سب سے نمایاں عنصر مصریوں کا ہوتا تھا اس سال مصری گویا
 بالکل نہیں تھے۔ اسی طرح معنوم ہوا کہ اس علاقہ کے عینی بھی نہیں تھے جو عبداللہ سلال
 کے زیر اقتدار ہے اور وہی مین کا بڑا اور اہم حصہ ہے۔ ان دونوں حکومتوں کا چونکہ
 سعودی حکومت سے اس وقت اختلاف چل رہا ہے اور اس نے بہت انبوسناک کل اختیار
 کر دی ہے اس لئے ان دونوں حکومتوں نے اس سال اپنے عوام کو حج کی اجازت نہیں دی
 اور غالباً اپنے عوام کی قسلی ہی کے لئے قاہرہ ریڈیو حج کے چند دن پہلے سے مسلسل یہ
 پروپیگنڈہ کرتا رہا کہ چونکہ سعودی عرب میں ہر وقت انقلاب کا خطرہ ہے اور حالات
 ٹھیک نہیں ہیں اس لئے اس سال حجاج بہت ہی کم آئے ہیں۔ بس ہندوستان اور
 پاکستان سے چند ہزار آئے ہیں اور اکثر اسلامی ممالک نے سعودی عرب کی غلط روی کی
 کی وجہ سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور یہ کہ حرم شریف اس وقت فوجی چھاؤنی بنا ہوا
 ہے ہر طرح ٹینک لگے ہوئے ہیں اور گرائی بھی یہ ہے ایک مدنی دور ریال میں دو
 روپے میں مل رہی ہے۔ اگر میں اس موقع پر خود مکہ منظم میں حاضر نہ ہوتا تو کچھ سمجھتا
 اس میں کچھ نہ کچھ سبجائی ضرور ہوگی، مصر کی موجودہ حکومت سے اموٹی اور ذہنی شدید

اختلاف کے باوجود میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ریاستی مقاصد کے لئے ایسا سو فیصدی بھوٹ بھی ریڈیو سے نشر کیا جاتا ہے۔ میں ادھر ذکر کر چکا ہوں کہ حرم شریف اپنی عظیم وسعت کے باوجود حجاج سے کیسا بھرا ہوا تھا۔ اور ٹینک تو کیا ہم نے تو کوئی رافٹل بردار فوجی دستہ بھی نہیں دیکھا اور گرانی کی حقیقت یہ ہر کہ جو روٹی اب تک بارہ چودہ سال پہلے تین قرش (قریباً ڈھائی آنے) میں ہم خرید کر تے تھے اس سال بھی وہ تین قرش ہی میں مل رہی تھی یہ دراصل ایک قسم کی ڈبل روٹی ہوتی ہے جو متوسط خوراک والے کے لئے کافی ہوتی ہے اور میں تو اکثر اوقات صرت آدمی ہی کھا سکتا تھا۔) روٹی کے علاوہ پھلوں کی ارزانی تو حیرت انگیز تھی، اتنے بڑے مین الاقوامی اجتماع کے دنوں میں بہت اچھی موسمی ایک روپیہ آگے (ایک آگے ہمارے یہاں کے سوا سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے) سب دو ریال آگے، ہاں ترکاریاں ہمارے یہاں کے محاذ سے خاصی گراں تھیں غالباً اسکی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں وہ اتنی بڑی مقدار میں نہیں ہوتیں جو اتنے بڑے مجمع کی مانگ پوری کیے سکیں۔

بہر حال اپنی عمر میں مجھے سب سے پہلے یہ تجربہ وہیں ہوا کہ کسی حکومت کے ریڈیو کے نشر اتنے بے بنیاد اور ایسے سو فیصدی غلط بھی ہوتے ہیں۔

دوسرے ملکوں سے آنے والے حجاج کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ برسہا برس کے بعد اس سال ایرانی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے یعنی گیارہ ہزار سے کچھ زیادہ ان میں غالب اکثریت شیعوں کی تھی جن میں علماء اور عربی دان حضرات بھی خاصے تھے۔ انکے طور طریقوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں۔ پھر حج سے فارغ ہو کر جب میں ۱۲ ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ پہنچا تو طالبانہ سارا ایرانی عنصر وہاں بہت بے چارہ چکا تھا یہ لوگ حواجہ شریف میں نہیں آئے تھے بلکہ سرانے کا جائزہ یا خانہ کعبہ میں گھرے ہو کر سلام پڑھتے تھے۔ بعض وقت بالکل شیشی مجلسوں کا سامان ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس سال بالکل نیا سی بات تھی اسی طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں جماعت

کے بعد مختلف مقامات پر اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اس سال نئی بات تھی۔

میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے میرا خیال جدہ پہونچکر احرام باندھنے کا تھا لیکن بعد میں میں نے رائے بدلدی اور بسئی سے روانہ ہونے کے وقت ہی عام رواج کے مطابق احرام باندھ لیا۔ مگر اس کے ساتھ ارادہ کر لیا کہ حرمین شریفین میں حجت اکابر علم و ادب اور اصحاب فتویٰ سے ملاقات ہوگی ان سے تبادلہ خیالات کر کے اس مسئلہ میں مزید تحقیق اور اطمینان حاصل کر دوں گا۔۔۔ مگر مخطیہ پہونچنے کے بعد ایسے حضرات میں سے سب سے پہلی ملاقات حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند سے ہوئی۔ میں نے جب ان کے مسئلہ یہ مسئلہ رکھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی ہاجر مدنی اس وقت میری نظر میں خاص کر مناسک کے باب میں اس عصر کے امام ہیں، انکی تحقیق یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان سے آنے والے حجاج خواہ وہ بحری راستہ سے آئیں یا ہوائی راستہ سے جدہ سے پہلے ان کو احرام باندھنا ضروری نہیں۔ انہوں نے مناسک پر اپنی کتاب میں بھی بہت تفصیل سے اس پر مدلل بحث کی ہو انکی اس تحقیق سے مجھے پورا اتفاق ہو آپ، مدینہ طیبہ جائیں تو ان سے اس مسئلہ پر بالمشافہ گفتگو کر لیں۔ میں چونکہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب پہلے سے واقف ہوں اور یہ سنار ہوں کہ مناسک یعنی سال حج کے بارے میں وہ اس وقت مرجع ہیں اور ان کی کتاب گویا آخری کتاب طبع ہو، اسلئے مولانا محمد شفیع صاحب کی اس گفتگو کے بعد میں نے یہی طے کر لیا کہ اب مدینہ طیبہ جا کر حضرت مولانا شیر محمد صاحب ہی سے اس مسئلہ پر بات کروں گا۔ چنانچہ ۲۱ راجحہ کو جب میں مدینہ طیبہ پہونچا تو اسی دن حضرت مددِ حق کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت مولانا کا سن غالباً ۷۵ سے متجاوز ہو گا، ہمدردی سے ان کے اس طبقہ سے ہیں جو اس

ملہ ان کی اس کتاب قرۃ العین میں لکھنؤ کی مکمل ایڈیشن کراچی سے شائع ہو رہی ہے لیکن اس قدر غلط بلکہ سچ ہے کہ اس عاجز کے نزدیک غیر تصحیح کے اسکی فردخت اور عام شاعت شرعاً جائز نہیں ہے اور خود دیکھا ہوا جاہل کی جگہ ناجائز اور ناجائز کی جگہ جائز چھاپا ہوا ہر اسی طرح عربی و فارسی میں جو کچھ لکھا ہو وہ سچ و سچ ہے۔

حضرت اے پوری کی نعت مبارک کی منتقلی کا مسئلہ

ہندستان اور پاکستان کے اکابر علماء و مفتوی

نگاہ آدمیں کے صفات میں اس المناک مسئلے متعلق ہیں نئے کا ذکر کیا گیا تھا وہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ — استغنا کرنے والے حضرت تہس سرور کے حقیقی بھتیجے مولانا عبد الباقی صاحب ہیں، جو وطن لے جا کر حضرت کو دفن کرنے کے اصل ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ اور اصل جواب لکھنے والے لائل پور کے مفتی مولانا زین العابدین صاحب ہیں۔ انہی کے جواب کی توہین اور تصدیق دارا العلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارن پور وغیرہ کے اکابر علماء اور اصحاب فتویٰ اور اسی طرح پاکستان کے اکابر و مشاہیر علماء و اہل فتویٰ نے فرمائی ہے۔

فتوے میں کتب فقہ کی عبارتوں کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ اصحاب فتویٰ کا عام دستور ہے۔ ناظرین لغت عربی کے لیے فٹ نوٹ میں ان کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض اصطلاحی الفاظ کی وضاحت بھی فٹ نوٹ میں یا تو میں میں تردید کی گئی ہے۔ —

یہ فتوے لائل پور کے مشہور مہفتہ دار ”المیزان“ میں شائع ہوا ہے وہیں سے نقل کیا جا رہا ہے۔

استفتاء

ہمارا گاؤں دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ جب دریا میں سیلاب آتا ہے تو گاؤں پانی سے بھر جاتا ہے تین سال قبل تو اکثر مکانات گر گئے۔ اسی بنا پر گاؤں کی مسجد کو بھی از سر نو پانچ فٹ اونچی کسی رکھ کر بنایا گیا۔ ابھی اس کے صحن اور مسجد کے ساتھ والے حجروں کے صحن میں پانچ فٹ اونچی مٹی ڈال کر مسجد کی کسی کے برابر کرنا باقی تھا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا اور اہل گاؤں نے طے کیا کہ حجروں کے سامنے دہلے خارج از مسجد ۲۴ فٹ لمبے صحن میں مرحوم کی قبر بنائی جائے۔ سیلابی علاقہ ہونے کی وجہ سے میاں پر کھد نہیں جی سکتی چند فٹ کھودنے پر گیلی مٹی اور کبھی کبھار چٹکے لگتے ہیں۔ اس بنا پر ہم نے یہ خیال کیا کہ اس جگہ پر ۲۴ فٹ چوڑا اور ۲۴ فٹ لمبا اور پانچ فٹ اونچا جو ترمہ بنانا تو پہلے سے ہی طے ہے۔ اس وقت زمین کے اوپر اینٹوں سے پانچ فٹ اونچی شش بنا کر اس کے اندر تابوت رکھ دیا جائے اور صبح گرد و زار قبر میں مٹی ڈال کر حسب پر د گرام جو ترمہ بنادیا جائے۔ اسی وقت چند علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس جگہ پر پہلے جو ترمہ بنانا تو کھود کر بھی اسی طرح شش بنائی جاتی گاؤں سیلاب کا خدشہ دہرے ہے۔ نیز اس وقت کچی اینٹیں گاؤں میں موجود نہیں اس لیے نیچے لو پر کچی اینٹیں لگھادی گئیں اور اس کے بعد قبر کے ارد گرد ۲۴ فٹ لمبا اور ۲۴ فٹ چوڑا پانچ فٹ اونچی مٹی ڈال کر جو ترمہ بنادیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تدفین حق نہیں ہوئی اس لیے اس بزرگ کی نعش مبارک والے کھڑکی کے تابوت کر رہا ہے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے کہ تدفین حق ہو گئی یا نہ اور اب اس تابوت کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا ناجائز۔

عبد الباقی

الجواب

کیریمہ ۱۰۹۰ پر ہے والشفق ان لیخضر حلیرۃ کا الغدو یدین نجانبھا

لے کیریمہ اس عبارت کے جس حصے مفتی صاحب کے استدلال کا خاص مقصود ہے وہ اس کا اہل و آخری (باقی صفحہ آئندہ)

باللین اور غیورہ و یوسف المیت بینہا ویسقت علیہ باللین اور بحشب ولا
یمس السقت المیت و اسقبت بعض الصحابۃ ان یرس فی التراب مساً
یروی ذالک عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال لیس احد
جنبی اولی بالتراب من الآخر وقال صاحب المتافع اختار والشفق فی
دیار النہر خادۃ الارض فیتعذر اللحد فیہا حتی اجاز والآخر دروفونہ الخشب
و اتخاذا التابوت ولوکان من حدید ومثلہ فی المبسوط۔

البدائع والخصائص ص ۲۱ پر ہے وکان الشیخ ابوبکر محمد بن الفضل
البحاری یقول لا یأس بالآخر فی دیار النہر خادۃ الارض وکان ایضاً یحیر
دوفون الخشب و اتخاذا التابوت للمیت حق قال لو اتخذ والتابوت من حیدہ
لما ربه بأساً فی ہذہ الدیار

شامی ص ۳۲ (و حفرة قبره) فی غیر دار (مقدار رفعت قائمہ) و ہذا احد
العمی والمقصود منہ المبالغۃ فی منع المرائختہ و نبش السباع۔

طحاوی ص ۲۶ پر ہے۔ وادنی کثیر من الصحابۃ ان یرسوا فی
التراب من غیر لحد ولا شق وقال لیس جنبی اولی بالتراب من الآخر ویولی
وجہہ التراب بلبنتین او ثلاث۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) خاک کثیفہ صد ہجری کا مری یہ ہو کہ جس علاقہ میں زمین اسی خام اور نرم ہو کہ غنی قبر وہاں نہ
ہیں کہ وہاں نقلتے دوسرے طرف کا قبر کو بہتر قرار دیا ہے جس کو "حق" کہتے ہیں زمین کا طریقہ یہ ہو کہ پہلے قبر کا زمین
کھودا جاتا ہو پھر میت کے طول اور عرض کے مطابق اس کے وسط میں کسی قدر گہرا گڑھا بنایا جاتا ہو اور اس میں میت کو
رکھ کر تھوڑے دیر میں اس کو پاٹ دیا جائے پھر وہی مٹی سے بند کر کے قبر بنا دیا جاتی ہے، کبیری کے اسی آخری
خاک کثیفہ حصہ میں "مبسط" وغیرہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ زمین کے خام اور نرم ہونے کے مسودت میں نقلتے قبر میں
پہلی اینٹوں اور لکڑی کے تختوں اور تہات کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اگرچہ تاویلات اسے کاجو۔

لے "البدائع والخصائص" کی اس عبارت کا معنی بھی وہی ہو کہ کبیری کی عبارت کا اوپر لکھا گیا اور قریب قریب انہی
الفاظ میں عبارت کتاب المبدیہ کے ص ۶۶ پر بھی ہے۔ لے طحاوی کی اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ تمہارا کام
(تقریباً صفحہ ۲۸)

قادی دارالعلوم صیچہ سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ذبیحہ قادی کا دوسرے موضع میں انتقال ہوا وراثت کے بھونچے سے پہلے فصل دیا گیا۔ وراثت نے ظاہر کر دیا کہ میت کو اپنے شہرے حادوں گا اس موضع میں ہم راضی نہیں ہیں۔ باشندگان موضع مذکور نے بغیر کندی قبر کے ہوا زمین پر حدود قچہ میں میت کو رکھ کر جبراً بلارضا وراثت کے قبر کے گرد اینٹیں لگا دیں اور قبر کا نمونہ بنادیا اب دعویٰ فریقین عدالت میں ہے اور حکم طلب ہے کہ فیصلہ شریعت پر کیا جائے۔

الجواب :- شریعت کے موافق اب میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا درست نہیں اور یہ طریقہ اگرچہ خلاف صفت ہے کہ بغیر قبر کو دے حدود قچہ میں میت کو رکھ کر قبر بنائی جائے، لیکن جب کہ قبر بنادی گئی تو اب اس کو نہ کھولا جائے اور میت کو اس میں سے نہ نکالا جائے۔ (اگے حوالہ عبادت میں۔)

کتبہ عزیر از حسن عقی عنہ

ذکرہ عبادت سے ظاہر ہے کہ اعداء کی بنا پر لحد کے بجائے شق اور رخواۃ ارضی رزمی کے خام انداز میں ہونے کی وجہ سے پختہ اینٹوں اور تاربت حدیدہ لوسے کے تابوت، تک کو تمام نعمتا نے بلا کر است جائز قرار دیا ہے۔ مخطادی اور کبیری کی خط کشیدہ عبادت سے لحد و شق ہر دو جائز ہیں بنا بریں جب آپ کی زمین سیلابی ہے اور جہاں قبر بنائی وہ نیچے تھی اور وہاں تقریباً پانچ فٹ اونچی مٹی ڈال کر باقی زمین کے برابر کر لیا پہلے سے طے تھا چنانچہ ۲۸ فٹ لمبی ۲۸ فٹ

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں سے بہت سوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کے لیے لحد (یعنی قبر) بنائی جائے اور نہ شق (جب کہ صحت اور پرتبائی جائیگی) بلکہ لحد کا لحد کر اور اس میں ان کی نعش رکھ کر براہ راست اس پر مٹی ڈال دی جائے تاکہ ان کے نیچے کی طرح نہ ہوں یا اس اور اوپر بھی مٹی ہی مٹی ہو صحت چہرہ کو دو تین کچی نعشیں رکھ کر محفوظ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کی اس وصیت سے عظم ہوا کہ دفنی کے صحت یکساں طریقے نہیں ہیں بلکہ سونے میں یعنی لحد اور شق بلکہ اگر میت کو گھٹسے میں رکھ کر اوپر سے براہ راست مٹی ڈال دی جائے تب بھی شرعی دفن متحقق ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا۔ یعنی صحابہ کرام نے اپنے حق میں اس کی بھی وصیت متقول ہے کہ کبیری کی مخطوطہ بلا عبادت میں اس وصیت کے مسئلے میں حضرت عبادت بن عمرو بن الحارث کا تئیں طور سے نام لیا گیا ہے۔

چوٹی اور پانچ فٹ اونچی مٹی اس پر بنائی ہوئی مشن کے اندر گودال دی گئی۔ تو بعد میں حق بلاشبہ
تہ فین حق ہو گئی اور عزیز القادی کی عبارت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بلا ضرورت اور بلا اجازت
دی جبراً بھی زمین پر مسند دق رکھ کر اندر گودائیں لگادی جائیں تو تہ فین حق ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ
صورت خلاف سنت ہے۔

۱۱۔ اور قبر بن جانے کے بعد کھولنا اور میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا بلا حرام حرام ہے۔
(الاحق آدمی)

چاہے میت نے کسی اور جگہ دفن کرنے کی وصیت کی ہو۔ یہاں تک کہ اگر میت کو بلا غسل
یا بلا کفن یا بلا جنازہ یا تدفین الی القبر دفن کر دیا گیا ہو تو غسل دینے جنازہ پڑھنے اور میت کو
قبور میں دفن کرنے کی جیسی اہم ضرورتوں کے لیے بھی قبر کھولنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔

نور الايضاح ص ۱۲۱۔ ولا يجوز نقله بعد دفنه بالايجاج الا ان تكون الاض
مغسوبة او اخذت بالشفعة

شرعی ص ۲۴۲ و کذا استدل لواء صفی بآیة یکفن فی ثوب کذا او یدفن فی موضع

۱۲۔ اور الايضاح، شرعی خلاصہ القادی اور کبیری کی ان منقولہ عبارتوں میں سند بڑی اور کی ہر طرح لگا ہوا
۱۱) کسی میت کو دفن کے بعد صورت ایسی ہی صورت میں منتقل کیا جاسکتا ہو جبکہ اس کو خاصانہ طور پر کسی دوسرے
کی زمین میں دفن کر دیا گیا ہو، یا شفعہ کے ذریعہ اس زمین کا مالک کوئی دوسرا ہو گیا ہو۔ ان صورتوں کے سوا دفن
نے بدشکل کو دوسری جگہ منتقل کرنا بلا حرام ناجائز ہے۔

(۲) اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ اس کو غلاں خاص کپڑے کا کفن دیا جائے یا غلاں جگہ دفن کیا جائے
تو یہ وصیت باطل ہو لینا واجباً عمل نہیں ہے۔

(۳) اگر بالقرن کسی میت کو بغیر کفن کے یا بغیر غسل دینے دفن کر دیا گیا ہو۔ یا ای طرح اس کے جنازہ کی
نماز پڑھے بغیر اس کو سپرد خاک کر دیا گیا ہو تب بھی کفن دینے یا غسل دینے یا نماز پڑھنے کے بے میت کو
دفن کے بعد قبر سے نکالنا صاحب کے نہیں۔ رہا ان جنازہ مقررہ مدت کے اندر اندر قبر ہی
پر پڑھی نہ ہو گی۔)

رات مکمل گیلے کہ وہ حکومت سے اس کی فحش کو اکٹرا کر یہاں لٹکوانے کا مطالبہ کرنے اور اس طرح اس کے اعزہ کو صدمہ پہنچائے۔ ہماری حد سے بڑھی چوٹی جو جمعہ گرامٹ اور برنجی میں اہم ہندوستان کے موجودہ حالات پر یہ قطعاً ناممکن نہیں ہے بلکہ اب ہم کو اس طرف کے نئے نئے تکلیف دہ واقعات کے دلچسپ سننے اور اخباروں میں پڑھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

(۴) آخری بات دلی رنج اہل حق کے ساتھ اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے حضرت قدس سرہ کے خاندانہ اس کاخوری دور میں مسیح تصوف کی ایسی ناسازدہ خاندانہ بھی باقی تھی اور طائشہ تھی کہ تصوف کے معتزبین اور منکرین کے سامنے ظالم گفٹ مثال کے طور پر اس کا نام لے دیا جاتا تھا۔ لیکن اس قضیہ نے اور اس کے ساتھ اس شہر سے کون فحش مبارک کی منتقلی کی اس تحریک کے اٹھانے والے اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرنے والے اس خاندانہ کے خواص متعلقین میں سے ہیں خاندانہ کے اعتماد کو اور نفس تصوف کو اتنا مجروح کیا ہے کہ اگر کوئی کھانا ساری عمر ذوق گاتا تو اس قدر مجروح نہیں کر سکتا تھا۔ کاش میرے لیے یہ ممکن ہوتا کہ اس طرح اب سے ۱۰-۵۰ عیسے پہلے شعبان میں پہلی دفعہ یہ بات سن کر اس کا یقین نہیں کیا تھا اب بھی میں اس کا یقین نہ کرتا اور اب سب باتوں کو افواہ یا خواہ خواہ کے اہل علم و دماغ اس قرائے نہ سکتا۔

تفسیر کی غلطی

اس اشاعت میں جناب وحید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ) کا ایک معنوی تفسیر کی غلطی شائع ہو رہی ہے اور صورتِ جماعتِ اسلامی ہند کے صحتِ اول کے اصحاب فکر اور اہل قلم میں رے رہے ہیں۔ ایک مدت تک اس کے شیعہ تہذیب سے متعلق اور مجلس شوریٰ کے دکن بھی رے رہے ہیں، اسی درمیان میں انھیں مولانا مودودی صاحب کے دینی فکر میں کچھ بنیادی غلطیاں محسوس ہوئیں، انھوں نے اس پر خود بھی خود فکر جاری رکھا اور جماعت کے اکابر سے تبادلہ خیالات اور خط و کتابت بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ یقین کے ساتھ وہ ایک نتیجہ پر پہنچ گئے۔ انھوں نے اپنے اس غور و فکر کے سارے سفر کو اور ان کے نتیجہ کو ایک ضخیم کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا ہے جو حشرِ چھپ کر مکمل ہو جانے والی ہے، انھوں نے خود اپنے نوٹ میں لکھ دیا ہے یہ معنوی جو افسوس کی اس اشاعت میں شائع ہو رہا ہے اس کتاب کا تقاضا ہے باب ہے۔ اس میں مولانا مودودی کے دینی فکر کا جو اجمالی تجزیہ انھوں نے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فکر بہت عمیق اور صحیح ہے، ان کے غور و فکر کے پورے نتائج اصل کتاب کے مطالعہ ہی سے سامنے آسکیں گے۔

میرے سسر جاز اور مولوی مفتی الرحمن سلکی خرابی صحت کی وجہ سے 'افرقان' کا ذکر و تشاؤ دہ پہنچنے کا بغیر شائع ہو رہا تھا اور یہ شاہد بھی اتنی ہی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ ایسے یہ طے کیا کہ جو لای اور آگت کا تشاؤ و تشاؤ و تشاؤ آگت کو شائع کیا جائے گا۔

[REDACTED]

مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر انفتین کا تازہ کتابی ایڈیشن

انفتین کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام زمانی
شیخ احمد سرسبز ہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام ہے جو کئی دہائیوں سے آپ کو کئی ایک
صدی کا نہیں کہہ سکتے تھے۔ دو سترہ برس (از سترہ ماہ ۱۳۰۷ھ) کا تازہ ایڈیشن
مان لیا ہے۔ انفتین کے اس نمبر کی شہرت پر ایس برسرِ گرجہ کے میں اس عرصہ میں خاکسار
اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی
تفصیلات کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے
مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیسے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے کسے گی جس میں
مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی
کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور مخطوطات کا تذکرہ بھی۔

سویٹ ۲۵۷ • مارٹر متوسط • قیمت ۴/۰

گنج خانہ انفتین دکن

کتاب خانہ الفسٹان کی مطبوعات

برکات رمضان

ترجمہ مولانا امجد علی

اسلام کے ہر مہینہ میں رمضان سب سے بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی بڑی برکات عطا فرمائی ہیں۔ ان برکات میں سے کئی ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان برکات میں سے کئی ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان برکات میں سے کئی ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔

نماز کی حقیقت

ترجمہ مولانا امجد علی

نماز اسلام کا پہلا اور سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کی اطلاع دے سکتے ہیں اور ان کی اجازت بھی مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا کر رکھ سکتے ہیں۔

کفر طیبہ کی حقیقت

ترجمہ مولانا امجد علی

کفر طیبہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا کر رکھنے والے انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ کفر طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا کر رکھنے والے انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔

حج کیسے کریں

ترجمہ مولانا امجد علی

حج ایک ایسا عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حج کیسے کریں؟ اس کا جواب مولانا امجد علی نے اس کتاب میں دیا ہے۔ اس کتاب میں حج کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کتاب میں حج کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کتاب میں حج کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔

اسلام کیا ہے؟

ترجمہ مولانا امجد علی

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کا جواب مولانا امجد علی نے اس کتاب میں دیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کتاب میں اسلام کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حوالہ

ترجمہ مولانا امجد علی

قادیانیت ایک ایسا مذہب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حوالہ مولانا امجد علی نے اس کتاب میں دیا ہے۔ اس کتاب میں قادیانیت کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کتاب میں قادیانیت کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔

انہیں سوال

ترجمہ مولانا امجد علی

انہیں سوال ایک ایسا کتاب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ انہیں سوال کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ انہیں سوال کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔

دینی دعوت

ترجمہ مولانا امجد علی

دینی دعوت ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دینی دعوت کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ دینی دعوت کی تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔

چندہ (دو چھ ماہ کے)	چندہ (دو پاکستان کے)
سالانہ ۱۲ فلنگ	سالانہ ۶۱/-
اعزازی چندہ	ششماہی ۳۱/-
سالانہ ۱۵/-	فی لاپی ۶۶۰/-

نفین

(اس شمارہ کی قیمت ایک روپیہ)

جلد ۳۱	باب صفر و ربع الاول ۱۳۸۲ھ مطابق جولائی اگست ۱۹۶۳ء	شمارہ ۳۲
--------	---	----------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف و الحادیث	" "	۶
۳	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۶
۴	حضرت رائے پوری قدس سرہ	مولانا ابوالحسن علی ندوی	۲۵
۵	تیسری غلطی (جماعت اسلامی کا جائزہ)	جناب حیدر الدین خاں صاحب	۶۱
۶	حرمین شریفین کی حاضری	محمد شمس الدین نعمانی	۹۳
۷ دو گھر بے نیاز ہیں	حضرت مولانا سید سلیمان ندوی	۱۰۸

اگر اس دائرے میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا شمارہ بیعہ دی بی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ "سکرٹری اصلاح، تبلیغ اشرافین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور بی آر ڈی کی پہلی رسید ہاتھ پاس فرما بھیجیں۔ غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور بی آر ڈی کے کون پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ تاریخ اشاعت :- افغانستان ہر پندرہ روزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ کے اندر سب جانی چاہیے۔

دفتر الفرقان، پکھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از محمد منظور نعمانی

قرآن مجید نے اس حقیقت کو جا بجا بیان کیا ہے، بلکہ یہ اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے امر و حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے حالات بنے سنو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بگڑتے ہیں تو اسی کے حکم سے، اگر کسی کو حاکمانہ اقتدار ملے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور کسی سے چھٹتا ہے تو اسی کے حکم اور فیصلے سے، اسی طرح عزت و سر بلندی اور ذلت و خواری، خوش حالی و بد حالی، تندرستی اور بیماری، یہاں تک کہ موت اور زندگی، العرض ان نید سے ہر چیز اللہ ہی کے امر اور فیصلے سے وقوع میں آتی ہو۔ ایک جگہ دعائیہ انداز میں ارشاد ہو:

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوْنِي الْمَلِكُ	اے اللہ! کائنات کی اس ساری سلطنت کے فرمانروا
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ	تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ	جسکو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار
بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	کرنے، ہر قسم کی خیر اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے
قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَخِّرُ	ہر چیز پر تیری قدرت ہے، تو رات کو دن میں، دن کو رات میں
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ	دن کو رات میں، تو بے جان چیزوں میں سے جاندار کو
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ	برآمد کرتا ہو اور جاندار سے بے جان کو اور جسکو
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	چاہتا ہو بے حساب زندگی دیتا ہے۔

(آل عمران ص ۲)

یہ تعلیم و تعین چونکہ عقیدہ توحید کی بنیادی تشریح ہو اس لیے یہ اللہ کے تمام پیغمبروں کی مشرک اور متفقہ تعلیم ہو اور ان سب کا اور ان کے متبعین کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہو کہ جن چھوٹے یا بڑے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ان کو حل کرنے اور ان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور اس کی نصرت و حمایت حاصل کرنا نہ بھولنے

سب سے زیادہ ضروری اور مقدم سمجھا۔ اس لیے ایسے مکتوبوں پر زیادہ زور دیا کہ ان سے براہ عملیوں اور بد اخلاقیوں سے بچا جائے جو بندہ دل کو خدا کی رحمت اور نصرت سے محروم کر دیتی ہیں اور اس قسم کی جو مصیبتیں ابھی زندگی میں ہو چکی ہیں سب سے دل سے ان سے توبہ و استغفار کی جائے اور ان اعمالِ ملامت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و رحمت کا وسیلہ بنے اور اس کی نصرت و حمایت کا مستحق بناتے ہیں خاص توجہ دی جائے۔ اور پسے الحما و اہتمال کے ساتھ اس سے دعا و التماس کی جائے اور اس سب کے ساتھ ان تدبیروں اور کوششوں میں بھی اپنے امکان بھر کو کئی کسر اٹھا کے نہ رکھی جائے جن کا دروازہ کھلا نظر آئے۔ لیکن فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم ہی کو سمجھا جائے۔ — یہی طریقہ کار رہے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے صادق متبعین کا۔ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو جب کبھی بھی تکلیف اور خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا طرز عمل یہی رہا۔ اور کسی صاحبِ ایمان خدا پرست کردہ کا اس کے سوا کوئی طرز عمل ہو بھی نہیں سکتا۔ — لیکن خدا فراموش اور مادہ پرست مغربی اقوام کی ہر گز سیاسی برتری کے نتیجہ میں (جو دراصل یہاں مصیبتوں اور غفلتوں ہی کا نتیجہ ہے) مادہ پرستانہ نقطہ نظر کو جو فرخ پوری انسانی دنیا میں حاصل ہوا جو اس کا اثر ہم مسلمانوں پر بھی یہ پڑا ہو کہ بالخصوص قومی و ملی مسائل میں ہمارا طرز فکر اور طرز عمل بھی وہی ہو گیا ہے جو دنیا کے مادہ پرست اور خدا فراموش طبقوں کا ہے۔ اپنے داخلی اور خارجی، قومی و ملی اہم مسائل کے بارے میں اب ہم باطل اسی طرح سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں جس طرح دنیا کی دوسری مادہ پرست قومیں سوچا کرتی ہیں۔ — آپ ہندوستان جیسے کسی ملک کی مسلم اقلیت کو سامنے رکھ لیجئے یا پاکستان اور مصر و شام جیسے کسی ملک کی مسلم اکثریت کو، ان کے لیڈروں، ان کی سیاسی جماعتوں اور قومی و ملی مسائل سے بحث کرنے والے ان کے اخباروں کا طرز فکر باطل وہی نظر آئے گا جو دنیا کی ان خدا فراموش قوموں اور انسانوں کے ان گروہوں کا ہو گیا ہو جو اس قسم کے قومی و جماعتی معاملات و مسائل میں خدا سے اور اس دنیا میں اس کی قدرت اور شہیت کی کار فرمائی سے بالکل صرف نظر کر کے خاص ظاہری اسباب و تدابیر کی لائنوں پر سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا نسخہ اور انحراف ہے جو مسلمانوں کی قومی اور جماعتی زندگی میں اگلیا ہے۔ جو طبقہ خدا کے نیک ہوں یا اس کائنات میں اس کی کار فرمائی کے قائل نہ ہوں ان کا طرز عمل تو یہی ہونا چاہیے لیکن جو قوم اور جماعت دل سے اس حقیقت کو صحیح سمجھتی ہو اور اس کا اس پر ایمان ہو کہ اس دین کی بائیں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور ایمان جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید نے اس بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ یقیناً سچی ہے۔ ان کا اپنے قومی و ملی مسائل کے بارے میں رجحانی اور انفرادی معاملات کے مقابلہ میں یقیناً زیادہ اہم اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ خدا سے صرف نظر کر کے سوچنا اور صرف اپنی ذہنی و ملی طاقتوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا پیغمبروں کے طریقہ سے انحراف کے علاوہ عقل و منطق کے بھی خلاف ہے۔ — اور ہمارے نزدیک ہر جگہ کے مسلمانوں کی ناکامیوں اور ناکامیوں کا بہت بڑا۔

سب ان کا یہی گمراہانہ رویہ ہے۔ قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم پیغمبرِ وقت کو مان لینے اور اس کی دینی دعوت کو قبول کر لینے کے بعد خدا فراموشی اور غصیت کو شی کا رویہ اختیار کرے گی وہ اس دنیا میں ٹھوکرین کھائے گی اور خدا کی نصرت اور رحمت سے محروم رکھی جائے گی۔ قرآن پاک کے صفحے کے صفحے بنی اسرائیل کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں ان کی جو سرگزشت جا بجا بیان کی گئی ہے اس کا حائل یہی ہے کہ وہ پیغمبروں کی نسل سے تھے اور ان کے لئے ہوئے دین کے حال و دامن بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، اور عظمت و فضیلت کا تاج ان کے سر پر رکھا تھا، مگر تیب انھوں نے پیغمبروں والا راستہ چھوڑ کے نفس پرستوں اور خدا فراموشوں کا راستہ اختیار کیا اور اس میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لیں، اور کبھی کبھی ان کے ذلیل نظرت اور بیدرد دشمنوں کو ان پر مسلط کر کے اس نفس پرستی اور خدا فراموشی کی ان کو سزا بھی دلوائی۔ بنی اسرائیل کی یہ عبرت ناک سرگزشت قرآن مجید میں اس لیے بار بار دہرائی گئی ہے کہ قرآن کی حالی آخری امت اس سے سبق حاصل کرے۔

ان سطروں میں ہمارا خاص مخاطب مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جس کو ان کے قومی دلی ماسک کا ورد اور فکر ہے اور وہ اس درد مندی اور فکر مندی میں غلغلہ ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ ملت کی اصلاح و فلاح کے لیے ظاہری اسباب و تدابیر کی لائن پر ہم آپ جو کوششیں صحیح اور مفید سمجھتے ہیں وہ آخری حد تک کریں اور قوم سے کرائیں۔ یہ ضروری بھی ہے اور ہمارا آپ کا فرض بھی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہماری آپ کی اور قوم کی حالت بنی اسرائیل دلی نہ ہو، ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی اور وفاداری کا عنصر غالب ہو۔ وہ بد اعمالیاں اور بد اخلاقیات ہمارے معاشرے میں کم از کم غالب نہ ہوں جن کے ہوتے ہوئے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کی مستحق نہیں ہو سکتی، پھر جس طرح ہم اپنی انفرادی اور ذاتی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو کارساز نہ جانتے ہوتے اس سے دعا کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تڑپ اور الجھن کے ساتھ قومی و ملی مشکلات کے حل کے لیے اس سے مدد مانگیں اور دعائیں کریں۔ یہی طریقہ ہے انبیا علیہم السلام اور ائمہ کے متبعین کا اور اہل ایمان کے لیے صرف یہی راستہ ہے فلاح و کامیابی کا۔

ایک مرد مومن کی وفات :-

دنیا کے اس کارخانہ میں موت و حیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو یہاں پیدا ہوا وہ جی رہا ہو، ایک دن یہاں سے اس کا کوچ کر جانا یقینی ہے، اس لیے کسی کی موت بھلے خود کوئی غیر معمولی حادثہ نہیں، لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی علاقہ میں اپنی ذات کے

خیر اور مصلحتی کا ایک ادعاہ ہوتے ہیں اور ان کے اس نیاے جانے کا مطلب یہ ہوتا جو کہ وہ علاؤ الدین کے اس ادعاہ و
سلسلے سے محروم ہو گیا۔

امراؤتی (برابر) میں ایک مہینہ تاجو حاجی عبدالرشید صاحب اسی قسم کے ایک مرد مومن تھے۔ دولت کے
لحاظ سے کوئی بہت بڑے بیٹہ نہیں تھے لیکن اخلاقی زندگی اور نیکی اور خدمت کے کاموں میں پیش پیش رہنے کی
وجہ سے پورے علاقہ میں ان کی ساکھ بہت اونچی تھی، بڑے سکھدار اور بڑے بختہ دیندار تھے اور ان کی دینداری
میں بڑا اعتدال اور توازن تھا، دین کی فکر اور مسلمانوں کا درد گویا زندگی کی روح تھی، علم اب فتنے سے متجاوز
ہو چکی تھی لیکن ضعف سپری کے باوجود دینی اور ملی کاموں میں جو ان کی طرح حصہ لیتے تھے۔ برابر ہونے
والے اکثر دینی و ملی تعلیمی و تبلیغی کاموں کا سلسلہ نسب حاجی صاحب ہی سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ جو کہ وہ
اپنی ذات سے ایک دینی و ملی انجمن اور تعلیمی و تبلیغی اور شاعری ادارہ تھے۔۔۔۔۔ کے آغوشِ احسان
کے شریع میں امراؤتی میں اسی قسم کا ایک فساد برپا کیا گیا جس قسم کے فسادات مسیحی کے بعد سے ہندستان
کے بہت سے شہروں میں ہوتے رہے ہیں اور جن کا نشانہ مسلمان بنتے رہے ہیں، کبھی بازار امراؤتی کا بڑا بازار
ہو اس میں مسلمان مہینہ تاجو کی بڑی بڑی دوکانیں تھیں انھیں میں حاجی صاحب کی بھی ایک دوکان تھی جسکی
عمارت بھی انھیں کی ذاتی جائیداد تھی لاکھ دو چھ لاکھ کا اس میں مال بھی تھا اور وہی ان کا سارا اثاثہ تھا ان
دوکان کو جب معمول لٹا اور چلایا گیا، حاجی صاحب اور ان کے اہل و عیال اس حال میں جان بچانے کے
طرح عمل کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر والوں نے امراؤتی چھوڑ کر پاکستان
جانب سے کے لیے امر لایا جہاں تعلقات اور اثرات کی بنا پر ان کو بہت اچھے مستقبل کی امید ہو سکتی تھی لیکن
حاجی صاحب یہاں سے جانے پر صحت اس لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ میرے جانے سے یہاں کے مسلمانوں میں
ایسی پیدا ہوگی اور جن دینی و ملی کاموں سے میرا تعلق ہو خدا خواستہ ان پر اثر پڑے گا۔۔۔۔۔ فساد کی اس
تباہی و بربادی کے بعد حاجی صاحب درحقیقت بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے، لیکن ایمان کی طاقت نے ان کو
سما دیا اور انھوں نے بالکل خوشی سے کسی طرح کا رد ہادی زندگی بھر شریعت کی اور بھروسہ اس طرے اور اسی نراں کے
ساتھ سبے جملہ طرے اور جس شان سے وہ امراؤتی میں پہلے رہتے تھے، لیکن واقعہ یہ جو کہ ان کے یہ ۱۲، ۱۳ سال بڑے ابتلا
گرتے مگر دینی و ملی فکروں اور کوششوں میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، بلکہ راقم بطور کا اندازہ ہو کہ اضافہ ہی ہوتا رہا۔
— بعض دینی سفروں میں ان کے ساتھ رہنا ہوا میں نے ان کو راتوں میں اللہ کے حضور میں بلکے بلکے کہتا سنا
دیکھا۔۔۔ اپنی زندگی میں جن چند آدمیوں کو دیکھ کر مجھے ان پر رشک آیا ان میں سے ایک یہ حاجی عبدالرشید صاحب
بھی تھے۔۔۔ بیماری اور اسکی شدت و خطرناکی کی اطلاع تو کوئی دو ہفتہ پہلے ہو گئی تھی اب ۲۲ جولائی کو ان کے
صاحبزادہ علی قادر علی کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ یکم صبح الادل کی صبح کو حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت کی
طرف منتقل ہو گئے، انا اللہ داننا اللہ را جوعہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص حاصل فرمائے اور ان کے
پہانہ گناہ و تعلیق کی وہ خاص مدد فرمائے ان کے دلوں کو وہ صبر و ہمارا دے جس کے وہ اوقات خاص طرے
محتاج ہیں۔۔۔ ناظرین کرام سے بھی دعا کی درخواست ہے۔

معارف الحدیث

(مستل)

نماز جنازہ اور اس کے قبل و بعد

(۲)

[اس باب کی پہلی قسط سوال و ذیقعدہ (مارچ و اپریل) کے مشترک شمارہ میں اسی عنوان کے تحت شائع ہوئی تھی، اس کے بعد ذی الحجہ کا شمارہ چونکہ عید اضحیٰ سے کچھ ہی پہلے شائع ہونے والا تھا اس لیے اس میں اس کے بقیہ حصہ کے بجائے عیدین اور قربانی وغیرہ کا باب شائع کرنا مناسب سمجھا گیا۔ اگرچہ ایڈیٹر الفرقان کی غفلت کی وجہ سے وہ شمارہ عید کے بعد شائع ہو سکا، باب جنازہ کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ اب اس اشاعت میں پیش کیا جا رہا ہے۔]

میّت کا غسل و کفن :-

اللہ کا جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر موت کے راستے سے دارِ آخرت کی طرف جاتا ہے، اسلامی شریعت نے اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے جو نہایت ہی پاکیزہ، انہماکی خدا پرستانہ اور نہایت ہمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔ حکم ہے کہ پہلے میّت کو ٹھیک اس طرح غسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آدمی پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے۔ اس غسل میں پاکی اور صفائی کے علاوہ غسل کے آداب کا بھی

پر لکھا رکھا جائے، غسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جو میل کچیل صاف کرنے کے لیے لوگ زندگی میں بھی نہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں کافور بھی خوشبو میں پانی میں شامل کی جائے تاکہ میت کا جسم پاک صاف ہونے کے علاوہ معطر بھی ہو جائے۔ پھر اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں کھنایا جائے، لیکن اس سلسلے میں اسرار سے بھی کام نہ لیا جائے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے، جس میں میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا اہتمام اور غلو سے کی جائے، پھر رخصت کرنے کے لیے قبرستان تک جایا جائے، پھر اکرام و احترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احادیث کی ہدایات ذیل میں پڑھئے:-

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ يَمْبِغٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتِ فَأَوْثِنِي فَلَا فَرَعَا أَدْمًا فَالْتَمِئِي إِلَيْنَا حَقْوَةً فَقَالَ اشْعُرْنَاهَا رِيَاءً وَفِي زَوَايَةِ اغْسِلْنَهَا وَشَرَاثِلًا أَوْ خَمْسًا أَوْ مَبْعًا وَابْدَأَنَّ بِمَبِائِهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوءِ مِنْهَا

رواہ ابوداؤد و مسلم

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو ہم غسل دے رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا کہ تم اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیے ہوئے پانی سے تین دفعہ یا پانچ دفعہ اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس بھی زیادہ دفعہ غسل دیجو اور آخری دفعہ میں کافور بھی شامل کیجو، پھر جب تم غسل دے چکے تو مجھے خبر کر دیجو، (ام عطیہ کہتی ہیں کہ) جب ہم غسل دے کف دے چکے تو ہم نے آپ کو اطلاع دے دی تو آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے یہ اسے پہنا دو۔ اور اس حدیث کی ایک دوسری

روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو طاق دفعہ غسل دیجو تین دفعہ
یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ اور دہنے اعضا اور دھونے کے مقامات سے شروع کیجیو۔
(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحبزادی کو
غسل دینے کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب
بنت جواہر العاص بن الزبج کے نکاح میں تھیں، ان کی وفات ۸۳ھ کے اوائل میں ہوئی
تھی اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راوی ہیں اور جو اس موقع پر غسل دینے
والوں میں تھیں متاخر صحابیات میں سے ہیں، اس قسم کی خدمتوں میں یہ پیش پیش رہتی تھیں
خاص کر مرنے والی خواتین کو غسل دینا ان کو خوب آتا تھا۔ ابن سیرین تابعی جیسے جلیل القدر امام
کا بیان ہے کہ میں نے غسل میت انھیں سے دیکھا۔

اس حدیث میں بری کے پتوں کے ساتھ ابلے ہوئے پانی سے غسل دینے کا ذکر ہے۔
ایسا پانی جسم سے میل وغیرہ کو خوب صاف کرتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں جس مقصد کے لیے نہاتے
میں طرح طرح کے صابون استعمال کیے جاتے ہیں اس زمانہ میں اس مقصد کے لیے بری کے پتوں
کے ساتھ جوش دیا ہوا پانی استعمال کیا جاتا تھا مقصد صرف یہ ہے کہ میت کے جسم سے ہر قسم کی
میل کپل کی صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے حکم فرمایا کہ غسل کم سے کم تین دفعہ دیا
جائے اور اگر اس سے زیادہ مناسب سمجھا جائے تو چونکہ طاق عدد اللہ کو محبوب ہے اس لیے
اس کا لحاظ بہر حال رکھا جائے یعنی تین دفعہ یا پانچ دفعہ، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس سے
بھی زیادہ سات دفعہ غسل دیا جائے اور آخری دفعہ کا فور بھی پانی میں ملا لیا جائے جو نہایت
تمک دار اور دیر پا خوشبو ہے۔ یہ سب میت کا اعزاز و اکرام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صاحبزادی کے لیے جس اہتمام سے اپنا
تہنہ مبارک دیا اور بعض روایات میں تصریح ہے کہ جب آپ کو غسل مکمل ہو جانے کی اطلاع
دی گئی اس وقت آپ نے اپنے جسم اقدس سے نکال کر وہ تہنہ دیا، اور تاکید فرمائی کہ اس کو
بخار دہنی سب سے اندر کا لباس پہنا دو، اس سے علماء کرام نے سمجھا ہے کہ اللہ کے نیک

اور مقبیل بندوں کے لباس وغیرہ کا تبرک کے طور پر اس طرح کا استعمال درست ہو اور اس سے نفع کی امید ہے۔ ہاں ان چیزوں میں غلو اور ان کے بھروسہ پر عمل سے غافل ہو جانا یقیناً گمراہی ہے۔

اس روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان صاحبزادی کسے کپڑوں میں کفنایا گیا، لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جو زنی کی تخریج سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے سلسلہ میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ”كَفَّنَّاَهَا فِي مَخْمَسَةٍ اَثَوَابٍ وَخَمْرِنَاَهَا كَمَا يَخْمُرُ الْحَيُّ“ (ہم نے ان صاحبزادی کو پانچ کپڑوں میں کفنا کیا اور خمار اوڑھنی بھی، اڑھائی جس طرح زندہ کو اڑھائی جاتی ہے، اسی بنا پر عورتوں کے لیے کفن میں پانچ کپڑے ہی منون کئے گئے ہیں۔

کفن میں کیا کیا اور کیسے کپڑے مونے چاہئیں:-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ اَثَوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ مَحْوِلَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درصال کے بعد، تین سفید یعنی کپڑوں میں کفن کئے گئے، جو سہولت تھے۔ ان تین کپڑوں میں نہ تو کرنا تھا اور نہ عمامہ۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اگر شارحین نے سہولت کی تشریح میں کہا ہے کہ یمن کے علاقہ میں سہول ایک سہولت تھی جہاں کے کپڑے مشہور تھے، بعض حضرات نے اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے ہیں لیکن راجح یہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی یعنی چادریں استعمال فرماتے تھے، درصال کے بعد آپ کے کفن میں بھی وہی استعمال کی گئیں۔ اور آپ کو تین کپڑوں میں کفنا کیا گیا جن میں نہ کرنا تھا نہ عمامہ، اور مردوں کے لیے کفن میں تین ہی کپڑے منون ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ _____ رواه مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی مرنے والے بھائی کو کفن کرے تو اچھا کفن کرے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا اصل منشا بھی میت کا اعزاز و اکرام ہے اور مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود اپنی میت کو اس خیال سے کہ اب تو اس کو قبر میں دفن ہونا اور مٹی میں ملنا ہے، پھٹے پرانے اور ردى کپڑے میں نہ کفنائے بلکہ اچھا اور مناسب کفن کرے۔ یہ میت کے اعزاز و اکرام کا تقاضا اور حق ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا
فِيهَا مَوْتَكُمْ _____ رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجه

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سفید کپڑے پہنا کر وہ تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں۔ اور انہی میں اپنے مرنے والوں کو کفنا کر دو۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسَلَبُ سَرِيعًا _____ رواه ابو داؤد

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بیش قیمت کفن نہ استعمال کرو کیونکہ وہ جلد ہی ہٹی ستم ہو جائے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ استطاعت کے باوجود میت کو کفن ردى کپڑے کا دیا جائے اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ بیش قیمت کپڑا کفن میں استعمال کیا جائے۔

دماغ رہے کہ مردوں کو تین اور عورتوں کو پانچ کپڑوں میں کفن کرنے اور درمیان حیثیت کے اچھے سفید کپڑے کا کفن دینے کے مذکورہ بالا احکام کا تعلق اس صورت سے ہو جبکہ میت کے گھر والے سہولت سے اس کا انتظام کر سکتے ہوں اور اس کی استطاعت رکھتے ہوں، ورنہ مجبوری کی حالت میں صرف ایک اور پرانے کپڑے میں بھی کفن دیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی عار نہیں ہوتی چاہے غزوۂ اُحد میں حضور کے حقیقی چچا بیدنا حمزہؑ اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کو صرف ایک پرانی اور اتنی چھوٹی سی چادر میں کفنا یا گیا تھا کہ جب اس سے آپ کا سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور جب پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں کو اڈ خرگاس سے چھپا دیا گیا اور اسی کفن کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔

جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى جَنَازَةً مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُغْدِغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيَرٍ طَيْنٍ كُلِّ قِيَرٍ طَيْنٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا شَرَّ رَجَعَ تَمْلِكُ أَنْ تَدْفِنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيَرٍ طَيْنٍ — رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ چلے اور اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے دو قیراط لے کر واپس ہوگا جن میں سے ہر قیراط گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آجائے (دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے) تو وہ ثواب کا (ایسا ہی) ایک قیراط لے کر واپس ہوگا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(تشریح) یہاں اظہار ہے کہ حدیث کا مقصد جنازہ کے ساتھ جانے، اس پر نماز پڑھنے اور دفن میں شرکت کرنے کی ترغیب دینا اور فضیلت بیان کرنا ہے۔ حاصل یہ کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ چلا اور صرف نماز میں شرکت کر کے واپس آگیا وہ بقدر ایک قیراط کے اجر کا مستحق ہوگا اور جو شخص دفن تک شریک رہا وہ دو قیراط کا مستحق ہوگا۔ قیراط راجح قول کے مطابق درہم کا بارہواں حصہ ہوتا ہے۔ قریباً دو پیسے۔ چونکہ اس زمانے میں مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت قیراط کے حساب سے دی جاتی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر قیراط کا لفظ بولا اور یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس کو دنیا کا قیراط درہم کا بارہواں حصہ آئے آدھ آئے نہ سمجھ جائے بلکہ یہ ثواب آخرت کا قیراط ہوگا جو دنیا کے قیراط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا اُحد ہیاڑ اس کے مقابلہ میں ڈرا اور عظیم الشان ہے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس عمل پر یہ عظیم ثواب تب ہی ملے گا جبکہ یہ عمل ایمان و یقین کی بنیاد پر اور ثواب ہی کی نیت سے کیا گیا ہو، یعنی اس عمل کا اصل محرک اللہ ربی کی باتوں پر ایمان و یقین اور آخرت کے ثواب کی امید ہو، پس اگر کوئی شخص ضرورتاً یقین اور رشتہ داری کے خیال سے یا میت کے گھر والوں کا بھجی خوش کرنے ہی کی نیت سے یا ایسے ہی کسی دوسرے مقصد سے جنازہ کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ اور دفن میں شریک ہوا، اللہ و رسول کا لکھ اور آخرت کا ثواب اس کے پیش نظر تھا ہی نہیں، تو وہ اس ثواب عظیم کا مستحق نہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ایماناً و احتساباً کا مطلب یہی ہے۔ اور سمجھنا چاہیے کہ اعمال کے اجر اخروی کے لیے یہ ایک عام شرط ہے۔ اس مسئلہ "معارف الحدیث" کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں حدیث "اَتْمُوا الْاَعْمَالُ بِالْإِيْمَانِ" کی تشریح میں اور دوسری جلد میں "اخلاص" کے زیر عنوان اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَفَّ صَلَاحُ خَيْرٌ تَقَدَّمَ مَوْتُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ
تَكَفَّ مَوْتُ ذَٰلِكَ فَشَرُّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔

رداء البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جنازہ کو تیز لے جایا کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے خیر ہے
(یعنی اچھی منزل ہے) جہاں تم (تیز چل کے) اس کو جلدی پہنچا دو گے، اور
اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے (یعنی جنازہ نیک کا نہیں ہے) تو ایک
برا راجح تھا کہ کندھوں پر ہے (تم تیز چل کے جلدی) اس کو اپنے کندھوں
سے اتار دو گے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

(تشریح) حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ کو جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی
کوشش کی جائے، تجنیز و تکفین کے انتظام میں بھی بے ضرورت تاخیر نہ کی جائے اور
جب دفن کے لیے جنازہ لے جایا جائے تو خواہ مخواہ آہستہ آہستہ نہ چلا جائے بلکہ مناسب
تیز چلا جائے، اگر میت نیک اور اللہ کی رحمت کی مستحق ہے تو پھر جلدی اس کو
اس کے اچھے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس معاملہ ہے تو
پھر جلدی اس کے بائے میں بکدوشی حاصل کی جائے۔

نماز جنازہ اور اس میں میت کے لیے دُعا:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْهُ الدُّعَاءَ۔

رداء ابو داؤد و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو پورے غلوں سے اس کے
لیے دعا کرو۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) نماز جنازہ کا اصل مقصد میت کے لیے دعا ہی ہے، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد تسبیح اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف گویا دعا ہی کی تہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھتے تھے جو آگے درج کی جا رہی ہیں وہ سب اس موقع کے لیے بہترین دعائیں ہیں۔

عَنْ عَوْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَخَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
وَاعْفُ عَنْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَارْحَمْهُ مَنْزِلَهُ وَوَسَّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْمِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا مَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا
خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ — قَالَ حَتَّى
تَمَيَّنْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَاكَ الْمَيِّتَ — رواه مسلم

حضرت عون بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے جنازہ کی نماز پڑھی (اس میں آپ نے میت کے لیے جو دعا کی، اس دعا کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ آپ اللہ کے حضور میں عرض کر رہے تھے اے اللہ تو اس بندہ کی مغفرت فرما، اس پر رحمت فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف فرما دے، اس کی ہزرت ہونی فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما، (جہنم کی آگ اور اس کی توحش و تلین کے بجائے) پانی سے، یوسف سے اور اولوں سے اس کو نکال دے اور ٹھنڈا اور پاک فرما دے، اور گناہوں کی گنہ گاری سے اس کو صاف فرما دے جس طرح ابلے سفید کپڑے کو تو نے میل سے صاف فرما دیا ہے۔ اور اس کو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت کا اچھا گھر اور گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے اور رفیق حیات کے بدلے میں اچھا رفیق حیات عطا فرما دے، اور اس کو جنت میں پہنچا دے اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے اس کو

پناہ دے (حدیث کے راوی عوف بن مالک صحابی) کہتے ہیں کہ حضور کی یہ دعائیں
 کر میرے دل میں آنرز پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتا۔ (صحیح مسلم)
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا
 وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْشَأْنَا اللَّهُمَّ مَنْ
 أَحْيَيْتَنَا مِنْنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْنَا فَتَوَفَّهُ
 عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَغْنِبْنَا بَعْدَهُ ۔

رداء احمد وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی جنازہ پر نماز پڑھتے تھے تو اس میں یوں دعا کرتے تھے۔ اے اللہ
 ہمارے زندوں کی اور مردوں کی، حاضرین کی اور غائبوں کی، چھوٹوں کی اور
 بڑوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کو تو ہم
 میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور جس کو تو اس
 عالم سے اٹھائے اس کو ایمان کی حالت میں اٹھا۔ اے اللہ اس میت
 کی موت کے احمد سے ہمیں آخرت میں محروم نہ رکھ اور اس دنیا میں اس کے بعد
 تو ہمیں کسی تفتنہ اور آزمائش میں نہ ڈال۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

عَنْ وَائِلَةَ بِنْتِ الْأَسْقَعِ قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَبْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ
 إِنَّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلُ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ
 الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

رداء ابو داؤد وابن ماجہ

حضرت داؤد بن الاسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
میں سے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے سنا اس میں آپ یہ دعا کر رہے تھے
اے اللہ تیرا یہ بندہ فلاں بن فلاں تیری امان میں اور تیری پناہ میں ہے، تو اس کو
عذاب قبر اور عذاب نار سے بچا، تو وعدوں کا وفا کرنے والا اور خداوند حق ہو،
اے اللہ تو اس بندہ کی مغفرت فرما دے، اس پر رحمت فرما، تو بڑے بخشنے والا اور
مہربان ہے۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جنازہ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوروں دعائیں بھی
ثابت ہیں۔ لیکن زیادہ مشہور یہی تین ہیں جو مندرجہ بالا حدیثوں میں مذکور ہوئیں، پڑھنے
والے کو اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے اور چاہے تو ان میں سے متعدد دعائیں پڑھے۔
مندرجہ بالا حدیثوں سے خاص کر داؤد بن الاسقع اور ابو ہریرہ کی حدیثوں سے معلوم
ہوتا ہے کہ آپؐ نے جنازہ کی نماز میں یہ دعائیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان صحابہ کرام نے
سُن کر ان کو محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز میں بعض دعائیں وغیرہ
اس بے الجہر اور آواز سے پڑھتے تھے کہ دوسرے لوگ سُن کر سیکھ لیں، جنازہ کی ان نمازوں
میں دعائوں کا آواز پڑھا بھی غالباً اسی مقصد سے تھا، ورنہ عام قافلوں دعا کے بارے میں
یہ ہے کہ اس کا آہستہ کرنا افضل ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے "أَدْعُوا رَبَّكُمْ
نَضْرَعًا وَخَفِيَةً"

نماز جنازہ میں کثرت تعداد کی برکت اور اہمیت :-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً
كُلُّهُمْ كَيْفُفَعْرُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ ——— رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے

جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں (یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کریں) تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم)

عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاتَ لَهُ ابْنٌ يَغْدِيدٌ أَوْ يُسْفَانٌ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا مِنْ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ آخِرُ جُودٍ فَأَتَيْتُ مِمَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَيِّتٍ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشِيرُ كَوْنًا بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ — رواه مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آناد کردہ غلام اور خادم خاص کُرَیب تاہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے ایک صاحبزادہ کا انتقال مقام قَدِيدِ میں یا مقام عُسْفَان میں ہو گیا رجب کچھ لوگ جمع ہو گئے، تو حضرت ابن عباس نے فہم سے فرمایا کہ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ذرا تم ان پر نظر ڈالو، کُرَیب کہتے تھے کہ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں، میں نے ان کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ وہ چالیس ہوں گے؟ کُرَیب نے کہا ہاں (۴۰ ضرور ہوں گے) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جنازہ باہر لے چلو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جس مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے اور اُس کے جنازہ کی نماز چالیس ایسے آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو (اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا اور سفارش کریں) تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) قَدِيدِ ایک مغلطہ اور مدنیہ منورہ کے راستہ میں رات کے قریب ایک قصبہ

تھا اور عثمان مکہ معظمہ اور رائج کے درمیان مکہ معظمہ سے قریباً ۳۵-۳۶ میل کے فاصلہ پر ایک بستی تھی۔ رادی کو شک ہو گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے عاجزانہ کے انتقال کا یہ واقعہ ان دونوں مقامات میں سے کس مقام پر پیش آیا تھا

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوتِيَ الْجَنَّةَ أَزْوَاجًا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا اسْتَقْلَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ
جَزَأَهُمْ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ————— رواه أبو داود

حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ جس مسلمان بندہ کا انتقال ہو جائے اور مسلمانوں کی تین مجلسیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں رادر اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کریں تو ضرور وہی اللہ تعالیٰ اس بندہ کے واسطے (مغفرت اور جنت) واجب کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ (مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی روایت کرنے والے محدثین نے فرمایا کہ) مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو تین مجلسوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ تین حدیثیں ہیں سب سے پہلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں تو مسلمانوں کے نماز جنازہ پڑھنے پر اور اس کے بعد والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں چالیس مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر اور آخری مالک بن ہبیرہ والی حدیث میں مسلمانوں کی تین صفوں کے نماز پڑھنے پر مغفرت و جنت کی سفارش اور دعلکے قبول ہونے کا اطمینان ظاہر فرمایا گیا ہے۔ ۔۔۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں باتیں نکتشف ہوئیں۔ غالباً پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اگر کسی بندہ کی نماز جنازہ تو مسلمان بندے پڑھیں اور اس نماز میں اس بندہ کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کے حق میں ضرور یہی ان کی یہ دعا قبول

فرمائیے گا۔ اس کے بعد اور تخفیف کر دی گئی اور صرف ۴۰ سالوں کے نماز پڑھنے پر ہی بقا دار بنا دی گئی۔ اس کے بعد اور مزید تخفیف کر دی گئی اور تین صفوں کے نماز پڑھنے پر بھی آپ کو یہی اطمینان دلادیا گیا اگرچہ تعداد ۴۰ سے بھی کم ہو۔ واللہ اعلم۔ بہر حال ان حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ نماز جنازہ میں کثرت مطلوب اور باعث برکت و رحمت ہے اس لیے مناسب حد تک اس کا اہتمام اور اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔

دفن کا طریقہ اور اس کے آداب :-

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْخُذُّ وَلِيَ الْخُذُّ أَوَّاصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَصْبَاكَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رداؤ مسلم

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ عامر بن ابی وقاص کے ہیں کہ والد ماجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض و وفات میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے اور اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا

صحیح مسلم

تفصلاً۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ بغلی بنائی جائے اور کچی اینٹوں سے اس کو بند کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اسی طرح بنائی گئی تھی۔ لیکن اگر زمین ایسی کچی ہو کہ بغلی قبر نہ بن سکتی ہو تو پھر دوسرے طریقہ کی قبر بنائی جائے جس کو کثرت کہتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حسب موقع دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں۔ لیکن افضل الحدیثی بغلی قبر ہی کا طریقہ ہے۔

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

يَوْمَ أَحَدٌ أَخْفَرُوا وَآخَرُوعُوا وَآخَرُوعُوا وَآخَرُوعُوا وَآخَرُوعُوا
وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدْ مَوَّالَتْهُمْ قُرْآنًا

رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و النسائی

ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ (شہداء کے لیے) قبریں کھودو اور ان کو وسیع اور گہرا کرو اور اچھی طرح بناؤ اور دو دین تین کو ایک ایک قبر میں دفن کرو۔ اور ان میں سے جس کے پاس قرآن زیادہ ہو اس کو آگے کرو اور مقدم رکھو۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) غزوہ اُحد میں قریب تشر کے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے لیے اس وقت الگ الگ قبریں کھودنا بہت مشکل بھی تھا، اور ایسے خاص موقعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظیر بھی قائم کرنی تھی اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو دین تین دفن کیے جائیں۔ لیکن اس کی تاکید فرمائی کہ قبریں باقاعدہ کھودی جائیں، گہری بھی ہوں اور وسیع بھی ہوں۔ اور ایک ہر ایت یہ بھی دی کہ ایک قبر میں جب متعدد شہید دفن کیے جائیں تو ترتیب میں مقدم یعنی پہلے اور قبلہ کی جانب اس کو رکھا جائے جس کے پاس قرآن زیادہ ہو، گویا وہ امام ہے اور اس کے ساتھ دالے معتدی۔ اس حدیث کی بنا پر۔۔۔ جنگ کے جیسے غیر معمولی حالات میں جائز ہے کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی مردوں کو دفن کیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَيَا اللَّهَ وَعَلَى مِثْلَةِ رَسُولِ
اللَّهِ۔۔۔ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ۔

رواہ احمد و الترمذی و ابی داؤد و ابی داؤد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں آدلتے ریا کوئی میت قبر میں آبادی جاتی، تو فرماتے تھے بِسْمِ اللَّهِ وَيَا اللَّهَ وَعَلَى مِثْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ۔۔۔ ہم اس بندہ کو اللہ کے نام پاک کے

ساتھ اور اس کی مدد سے اور اس کے نبی کے طریقہ پر سپرد خاک کرتے ہیں) اور اسی حدیث کی بعض روایتوں میں "عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" کے بجائے "عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" کا لفظ بھی روایت کیا گیا ہے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد)

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ خَشَايَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَأَنَّهُ دَسَّ عَلَى قَنَائِبِ بْنِ أَبِي هَرَمٍ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ ————— رواه البغوي في شرح السنه

امام جعفر صادق اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر (یعنی دفن کے وقت اکی قبر پر) دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھر کے تین دفعہ مٹی ڈالی ————— اور اپنے صاحبزادہ ابراہیم کی قبر پر پانی پھیر کر یا پھر کرایا اور اس کے اوپر رنگ ریزے ڈلائے۔

(شرح السنہ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبَسُوهُ فَاسْتَحْوِلُوهُ بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقْرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بَيِّنَاتِ الْبَقْرَةِ ————— رواه البغوي في شعب الايمان وقال في الصحيح انه موقوف عليه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کام لو اور (دفن کے بعد) سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات (تا منطلون) اور پاؤں کی جانب اس کی اختتامی آیات (آمن الرسول سے ختم سورہ تک) پڑھی جائیں ————— (یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الايمان میں بھی لکھی ہے)

وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا هَافَاكُمْ
تُرْجَدُ فِي الدُّنْيَا وَتَذَكَّرُ الْآخِرَةَ _____ رواه ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا، اب اٹھ اٹھ کر دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور محو پیدا ہوتی ہے۔"

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) شرع شروع میں جب تک کہ توحید پوری طرح عام مسلمانوں کے دلوں میں راسخ نہیں ہوئی تھی اور انہیں شرک اور جاہلیت سے نکلے ہوئے کھوٹا ہی زمانہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ اس سے ان لوگوں کے شرک اور قبر پرستی میں ٹوٹ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب امت کا تو صحیحی مزاج بچہ ہو گیا، اور ہر قسم کے عملی اور فنی شرک سے دلوں میں نفرت پھر گئی اور قبروں پر جانے سے شرک کے جرائم پھر پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے ذریعہ قبروں پر جانے کی اجازت دے دی اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور محو دلوں میں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے شریعت کا یہ بنیادی اصول معلوم ہوا کہ اگر کسی کام میں خیر اور نفع کا کوئی پہلو ہو اور اسی کے ساتھ کسی بڑے ضرر کا بھی اندیشہ ہے تو اس اندیشہ کی وجہ سے خیر کے پہلو سے صرف نظر کر کے اس کی ممانعت کر دی جائے گی، لیکن اگر کسی وقت حالات میں ایسی تبدیلی ہو کہ ضرر کا وہ اندیشہ باقی نہ رہے تو پھر اس کی اجازت دے دی جائے گی۔

عَنْ مُرَيْدَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمُقَابِرِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ
نَسْنَأُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ _____ رواه مسلم

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو اہل قبور پر اس طرح سلام پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں **السلام علیکم اهل الدیار.....** (سلام ہو تم پر ان گھروں والو! مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے اور انشاء اللہ تم سے آئنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا اور سوال کرتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت یعنی چین اور سکون کا) (صحیح مسلم)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ بَابَ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ **السلام عليكم يا أهل القبور** يَعْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ تَسْلِفْنَا وَنَحْنُ يَا أَلَا أَفْرِ

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ ہی میں چند قبروں پر ہوا آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا **السلام علیکم یا اهل القبور.....** (سلام ہو تم پر اے قبر والو اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔) (جامع ترمذی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں قبر والوں پر سلام دو حکمت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ جن میں صرف الفاظ کا معمولی سا فرق ہے۔ ان میں ان کے واسطے بس سلام اور دعائے مغفرت ہے اور ساتھ ہی اپنی موت کی یاد ہے۔ معلوم ہوا کہ یہی دو چیزیں کسی کی قبر پر جانے کا اصل مقصد ہونی چاہئیں اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین بالاحسان کا طریقہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے طریقہ پر قائم رکھے اور اسی پر اٹھائے۔

تجلیات مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ سے ————— از ————— مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی
مکتوب (۹۹) خواجہ ابوالحسن نخشی انکشی کے نام (حدیث قرطاس کے بیان میں)
الحمد لله رب العالمین علی عبادہ الذین اصطفیٰ

سوال کیا گیا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا
تھا ”ایمونی بقبر طاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی“ (یعنی
مجھے کاغذ لاد میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ تم میرے بعد ہرگز راہ راست سے نہ ہٹ سکو)
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ نے کاغذ لانے کو منع کیا اور کہا
”محبینا کتاب اللہ“ (ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے) اور یہ بھی کہا
”انھجراستقیمو“ (یعنی کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ مرض کی بنا پر یہ
بے قصد کلام فرما رہے ہیں؟ معلوم کرو) ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے
تھے وہ از روئے وحی فرماتے تھے طبعاً کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”واینطق عن الہوی
ان ہو الا وحی یوحی“ ————— اور وحی کو رد کرنا کفر ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ”ذین
لہم یحکم عما انزل اللہ فاؤلفیک ہما الذین یفرون“ —————
سے ظاہر ہے ————— نیز کلام بے قصد و بے اختیار کا پیغمبر کے لئے جائز رکھا گیا اور اس کے
احکام شرعیہ سے استناد اٹھا دینا ہے اور یہ بھی کفر و اکاداد مذموم ہے۔ آخر اٹھائے

کا حجاب کیا ہے ؟

اللہ تعالیٰ تم کو رشد و ہدایت عطا کرے اور صراطِ مستقیم پر چلائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس قسم کے شبہات ایک جماعت کے لوگ حضراتِ خلفاءِ ثلاثہؓ پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وارد کیا کرتے ہیں اور ان تشکیکات کے ذریعے ان اکابرِ ملت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ کاش یہ لوگ انصاف پر آجائیں اور صحبتِ خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام کے نفوس، صحبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر ہوا و ہوس سے پاک اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے تھے اور یہ بھی جان لیں کہ یہ صحابہؓ وہ اکابرِ دین اور پیشوایانِ اسلام ہیں جنہوں نے اپنی طاقتوں کو کلمہٴ اسلام کے بلند کرنے میں اور آنحضرتؐ کی نصرت میں اور اپنے اموال کو بھی اس مقصد کے پیشِ نظر، ذاتِ دل، خفیہ اور علانیہ صرف کیا ہے۔ انہوں نے محبتِ رسولؐ کی خاطر اپنے قبیلوں کو اپنی اولاد و ازواج کو اپنے وطنوں اور مکانات کو اپنے چشموں اور کھیتوں کو اپنے باغات اور نہروں کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو اپنے نفوس پر ترجیح دی، انہوں نے اپنی ذات اور اپنی ذوات و اموال کی محبت کے مقابلے میں محبتِ رسولؐ کو اختیار کیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے سامنے وحی آتی تھی، جنہوں نے مہجرت اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہاں تک کہ ان کا غیب، حضورِ نبیؐ اور ان کا علم، شاہد ہو گیا۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے (چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے) ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے) (دوسری جگہ تو ریت و انجیل کا حوالہ دیکر فرمایا) ”مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ“۔ جب کہ تمام صحابہ کرام ان فضیلتوں میں شریک ہیں تو پھر گھنا چاہیے کہ کیا مقام جو خلفاءِ راشدین کا جو اکابر صحابہ ہیں سے ہیں۔ عمر فاروقؓ وہی عمر فاروقؓ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ سے فرمایا ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَبِّبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ (اے نبی! آپ کو تمہارے اللہ کا پیارا ہے اور وہ مومنین میں سے وہ بھی

جنہوں نے آپ کی اتباع کی)۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول حضرت فاروق اعظم کا اسلام ہے۔ نظر انصاف حاصل ہو اور شرف محبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے ان تمام فضائل و درجات کو جو صحابہ کرامؓ کے لئے جان لیا جائے تو اس قسم کے شبہات کو خود معترضین مخالفہ و ملحق کاری تھوڑے کریں اور قابل اعتبار نہ سمجھیں چاہے وہ غلطی کے اہل مادے کی تخصیص و تعین نہ کر سکیں مگر اس قدر ضرور جان لیں گے کہ ان شبہات کی کوئی حقیقت اور ان میں کوئی ملاحذیت نہیں ہے بلکہ یہ شبہات ضروریات اسلامیہ سے نکراتے ہیں اور کتاب و حدیث کی دوسے مردود ہیں۔ پھر بھی سوال (مندرجہ) کے جواب اور مادہ غلطی کی تعین میں چند مقدمات، اللہ کی مدد سے لکھے جلتے ہیں خوب اچھی طرح سن لیں، (در اصل) اس اشکال کا جواب چند مقدمات پر موقوف ہے جن میں سے ہر ہر مقدمہ بھی ایک مستقل جواب کا مقدمہ اول۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات، وحی نہیں ہوتے تھے۔ آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔۔۔۔۔ نطق قرآنی کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ اہل تفسیر نے کہا (مطلب یہ کہ قرآن کل کا کل کلام الہی ہے)۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اقوال بموجب وحی ہوتے تو آپ کے بعض اقوال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ اور عتاب نہ ہوتا اور نہ اس سے معافی کا ہونا کچھ گنجائش رکھتا (حالانکہ قرآن مجید میں) اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ (سورہ توبہ) (اے نبی اللہ نے تمہیں معاف کیا، تم نے ان منافقوں کی باتوں میں اگر کیوں نہیں اجازت دی)۔

مقدمہ دوم۔۔۔۔۔ احکام اجتہاد یہ اور امور عقلیہ میں..... بموجب آیہ کریمہ ”رَسَاوْزِلْهُم فِی الْأَمْرِ“ (اے نبی تم معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرو) اصحاب کرامؓ کو اظہار رائے اور بحث مباحثہ کی گنجائش ہے کیونکہ اسکے بغیر مشورے کا علم بالکل بے معنی ہے۔ ہر ایک قیدیوں کے قتل کرنے یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں اختلاف رائے واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروقؓ نے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا

پھر وحی فاروقِ اعظم ہی کی رائے کے موافق آئی.....

مقدمہ سوئم ————— ہوو سنیاں پیغمبر کے لئے جائز ہے بلکہ واقع ہوا ہے چنانچہ ذوالیدین کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ چار رکعت والی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں تصر ہو گیا یا آپ کو ہو ہوا؟ — قول ذوالیدین کی چالی کا ثبوت ملنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں اور پڑھیں اور سجدہ ہو گیا۔ جب ہوو سنیاں، حالت صحت و فراغت میں بقصدائے بشریت جائز ہے تو حالت مرض الموت میں غلبہ مرض کے وقت کلام بے قصد و بے اختیار کا صادر ہونا کیوں ممکن نہ ہو گا؟ — اور اس چیز سے احکام شرعیہ کا اعتماد کیوں اٹھنے لگا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوو سنیاں پر مطلع اور صحیح و خطا کو جدا فرما دیتا تھا۔ — ہاں یہ مسلم ہے کہ نبی کا خطا پر برقرار رہنا گرجا نہیں ہے اسلئے کہ برقرار رہنے سے احکام شرعیہ سے اعتماد اٹھتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہوو سنیاں اعتماد کو اٹھا دینے والی چیز نہیں ہے بلکہ ہوو سنیاں پر نبی کا قائم رہ جانا اور اسکی تصحیح نہ ہونا احکام شرعیہ سے اعتماد کو زائل کرنے والا ہے اور یہ مسلم ہے کہ نبی ہوو سنیاں پر قائم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی تصحیح ہو ہی جاتی ہے۔

مقدمہ چہارم ————— حضرت فاروق بلکہ خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو کتاب سنت کی دوسے جنت کی بشارت ملی چکی ہے اور ان کے حق میں جنت کی بشارت والی احادیث اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ حدیث شریعت اور حدیث تواتر معنوی کو پہونچ گئی ہیں ان کا انکار کرنا جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا دشمنی کے سبب سے۔ —..... اگر بعض مخالف فرقوں کی کتب احادیث میں ان بشارات کو ذکر کیا گیا ہو تو اس کا کوئی اثر ان کے ثبوت پر نہیں پڑتا، کسی کتاب میں عدم روایت سے عدم بشارت لازم نہیں آئی۔ — ان کا برصحاہ کے لئے بشارت کا ثبوت قرآن مجید ہی میں بہت سی آیات کے اندر موجود ہے ان میں سے بعض آیات یہ ہیں۔ "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْتَدَ لَهُمْ جَنَّاتٌ جَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یعنی مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور وہ لوگ جنہوں نے نیکو کاری میں ان کی پیروی کی راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے سکے اور یہ راضی ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہشتی باغات تیار کئے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ ان ہیں۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یعنی برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے (دین کی راہ میں) فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ یہ لوگ ان لوگوں سے مرتبے میں بہت بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ اور قتال کیا اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بہتری کا۔ پس جب تمام ان صحابہ کو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اتفاقاً مقابلہ کیا ہے (یعنی دین کی راہ میں جان و مال کی قربانی کی ہے) بہشت کی بڑی سی دی گئی ہے تو ان کا برصاحب کے بارے میں کیا کلام ہو سکتا ہے جو اتفاق فی سبیل اللہ، مقابلہ اور ہجرت میں سابق تھے اور ان کی عظمت شان کا کیا اعزازہ لگایا جاسکتا ہو۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت لَا يَسْتَوِي حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ اتفاق و مقابلہ میں تمام سابقین میں سابق تھے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یعنی یقیناً خدا راضی ہوا مؤمنین سے جب کہ وہ آپ کے ہاتھ پر (بھول کے) درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ امام محمد اسناد بخاری نے معاذ بن اسود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دو رخ میں نہ جائے گا ان میں سے ایک بھی جنہوں نے (دادائی حدیبیہ میں) بھول کے درخت کے نیچے بیعت کی ہو“

اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اسلئے کہ حضرت حتیٰ جل مجدہؑ اس بیعت کرنے والی جماعت سے راضی و خوش ہو گئے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہو کہ اللہ کے کسی ایسے بندہ کی تکفیر کرنا بدترین بُرائی اور کفر ہے جو کتاب و سنت کی رو سے بشارت یافتہ ہو۔

مقدمہ پنجم۔۔۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کاغذ لانے میں توقف و تامل کرنا لغو و بالشر و دانکار کی رو سے نہ تھا اس قسم کی گستاخی خلقِ عظیم والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنشینوں سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ادنیٰ صحابی سے بھی جو محض ایک یا دو بار شرفِ صحبت خیر البشر سے مشرف ہوا ہو ایسی گستاخی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ امام امتیوں کے بارہ میں بھی جو دولتِ سلام سے سرفراز ہو چکے ہیں اس قسم کے رد و انکار کا وہم نہیں ہو سکتا، پھر بھلا اس شخص سے کیونکر اس گستاخی کی توقع ہو جو اکابر صحابہؓ اور اعظم مہاجرین و انصار میں سے ہو؟ اللہ تعالیٰ انصاف کا مادہ نصیب کرے تاکہ اکابر دین کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی اور بغیر سمجھے ہر کلمہ و کلام پر گرفت نہ کریں۔ مقصد حضرت فاروقؓ تو استغماہ و استفسار تھا چنانچہ انھوں نے فرمایا "اَسْتَغْفِرُكَ" مطلب یہ ہو کہ دریافت کرو اگر قرطاس کو اہتمام کے ساتھ طلب فرماتے ہیں تو لے آیا جائے اور اگر اس سے میں کوئی خاص اہتمام، مقصد و نہیں ہے تو پھر اس ناذک وقت میں آپ کو تکلیف نہ دینی چاہیے۔ اگر کسی وحی کی بنا پر اپنے قرطاس طلب فرمایا ہے تو تاکید کے ساتھ طلب فرمائیں گے اور جس بات کے کھنکھانے کا حکم آپ کو ہوا ہے ضرور کھوائیں گے اسلئے کہ وحی کا پہر بچانا نبی پر واجب و لازم ہے اور اگر یہ قلم کاغذ کی طلب، وحی سے نہیں ہے بلکہ اپنی رائے اور خیال سے یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو وقت کی نزاکت، مساعدت نہیں کرتی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی سلسلہ اجتہاد باقی ہے۔ آپ کی امت کے مجتہد کتاب اللہ سے جو دین کا اصل اصول ہے۔ احکام اجتہاد یہ کو نکال لیں گے۔ جب کہ نزولِ وحی کے زمانے میں ہی اجتہاد کی گنجائش تھی تو وفات کے بعد جو کہ انقطاعِ وحی کا زمانہ ہو گا بطریقہ اولیٰ اہل علم کا استنباط و اجتہاد، مقبول ہو گا۔ اور چونکہ اس بارے میں پھر آنحضرتؐ

نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا بلکہ اس بات سے اعراض کیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ بات از روئے وحی
 نہ تھی۔۔۔۔۔ اور وہ قائل و توقف جو استفسار کے لئے ہو ہرگز مذموم نہیں ہے۔۔۔۔۔
 (دیکھو) ملائکہ نے استفسار کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ”اَلْجَعْلُ فِیْہَا مَنْ
 یُّعْبِدُ فِیْہَا وَ یُسْفِکُ الْبَدَا“ (کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے
 جس کی نسل میں (کچھ لوگ) نافرمانی الارض کریں گے اور خون بہائیں گے)۔۔۔ اسی طرح حضرت
 زکریا علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت یحییٰ کی بشارت و ولادت پا کر کہا تھا ”اَفَیْ یَکُوْنُ لِیْ
 غُلَاةٌ وَ اَمْرٌ اَبٰی عَاقِرٌ“ (میں کے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گا جب کہ میں بوڑھا ہوں
 اور میری زوجہ بانجھ ہے) اور اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام نے (ولادت عیسیٰ کی خبر پا کر)
 کہا تھا۔۔۔۔۔ ”اَفَیْ یَکُوْنُ لِیْ غُلَاةٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ وَ لَمْ اَکْ بَغِیًّا“
 (مجھے بچہ کیسے پیدا ہو گا در آنحالیکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں برکاد ہوں۔۔۔۔۔
 پس اگر حضرت فاروقؓ نے بھی استفسار و استفسار کی غرض سے قرطاس لانے میں توقف کیا
 تو اس پر کیا مضائقہ ہے اور اس پر اتنا کیوں شور و شر ہے؟
 مقدمہ ششم۔۔۔۔۔ صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام
 سے جن نین رکتا ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بہترین زمانہ، زمانہ سرور کا نشانہ
 ہے اور آپؐ اصحاب، انبیاء کے بعد بہترین اولاد آدم تھے، اور اس کے نتیجہ میں یہ یقین کرنا
 بھی لازم ہے کہ بہترین زمانے میں، بہترین نبی آدمؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے
 بعد بہترین امر باطل پر اجتماع و اتفاق نہ کریں گے اور ایسے لوگوں کو ہرگز جانشین پیغمبر
 نہ بنائیں گے جو (نوعہ بشر) کا ذریعہ فاسق ہوں۔۔۔۔۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اصحاب
 کرامؓ بہترین اولاد آدم تھے اس بنا پر کہا کہ یہ امت، نص قرآنی کی رو سے خیر الامم ہے اور اس
 امت نے بہترین افراد یہ صحابہ ہیں، کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، پس خود اس
 انصاف کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ حضرت فاروقؓ کا قرطاس کے لانے سے منع کرنا معاذ اللہ کفر
 تھا تو پھر حضرت صدیقؓ جو بعض قرآنی اس بہترین امت میں سب سے زیادہ متقی تھے۔۔۔۔۔ حضرت
 فاروقؓ کو تصدیق یقین کے ساتھ اپنا خلیفہ مقرر نہ کرتے اور وہ ہمارے جین و انصاف جن کی تعریف

وہ اس آواز کے آنے پر جب لگا تا، وطن کرتا ہے جس شخص کی مانند ہے جو موسیٰ چیز کو کچھ کا کچھ بتا کر
لوگوں کو بکا رہا ہے۔ رَبِّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رِسْقًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

کوشش میں کیجئے کہ اگر کاردین اور شیویان اسلام کو برا سمجھنے پر ان لوگوں کو کس چیز کے آمادہ کیا ہے؟
حالانکہ یہ فاسق، کافر و کجی سب و شتم کرتا، شریعت میں، عبادت، کرامت، فضیلت اور نجات کا
ذریعہ نہیں شمار کیا گیا۔ پھر اریان دین اور سامیان اسلام پر سب وطن کیسے عبادت و کرامت
منجانب سے لگا؟..... قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے۔
رَبِّ اجْعَلْ لِي فِي قُلُوبِهِمْ مَقَادِيرَ الْوَقْعَاتِ اِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّسْرِئُونَ۔ پس ان بزرگوں کے بارے میں یہ امکان کرنا کہ آپس میں عداوت
کینہ رکھتے تھے۔ افسوس کہ آئی کے خلاف ہے۔ ان بزرگوں کے اندر (خواہ مخواہ) عداوت و کینہ
ثابت کرنا طریقہ کے لئے باعثِ شغب اور قابلِ اعتراض ہے دونوں گروہوں سے اعتماد و عقیدت
اٹھ جاتی ہے اور اس سے اتحاد کو قائم کے ہر دو فریق مطلق ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ
من ذلک۔ نیز اس ترتیب سے ایسا کہ بعد جو بہترین اولاد آدم ہی وہ بدترین مردم قرار
پا جائیں گے اور بہترین زمانہ بدترین زمانہ قرار پائے گا..... یہ حضرت علیؑ کی کونسی بزرگی
ہو کہ نہ تھا ان سے عداوت کرنے والے بتائے جائیں اور خود ان کو پوشیدہ ظلمی عداوت
رکھنے والا ظاہر کیا جائے؟۔ یہ تو ظفر میں پھنسا ہوا۔ یہ حضرات کیوں نہ باہم شہر و شکر
اور ایک دوسرے پر جان فدا کرنے والے قرار دیئے جائیں۔ امر خلافت ان بزرگوں
کے نزدیک مرغوب و مطہر نہیں تھا کہ سب عداوت و کینہ ہو جاتا..... رَحْمَةً غَفُورًا
لَا يَخِوَانَا الَّذِينَ مَبْغُوثُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآلَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَكْلَامُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ۔

شاہ عبد الرحیم صاحب ہمدانیؒ تھے جو سلسلہ قادریہ نقشبندیہ میں اپنے وقت کے نامور شیخ طریقت حضرت حاجی عبدالغفور صاحب (جو اخوند صاحب صوات کے نام سے مشہور ہیں) کے خلیفہ تھے میاں صاحب نے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کو سلسلہ قادریہ نقشبندیہ میں اجازت دی تھی اور وہ اس سلسلہ میں لوگوں کو بہت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس راہ کی ترقیات و کمالات، رحمت و مقبولیت جو نہایت عالی استعداد اور قوی النسبت بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے عطا فرما رکھی تھی، میاں صاحب کی وفات کے بعد جب قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا آفتاب رشد و ارشاد نصف النہار پر پہنچا اور ان کی ذات گرامی سے وہ تجدیدی شان اتباع سنت کا کامل اور عقائد و اعمال میں ان کے تعلق اور نسبت کے اثرات ہوئے اور عشق و محبت کی وہ خصوصیات ظاہر ہوئیں جو حضرت حاجی عبدالرشید صاحب ہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کی خصوصیت ہیں تو آپ نے شیخ کامل و مکمل ہونے کے باوجود حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی طرف اس طرح رجوع کیا جیسے ایک مرید رشید کرنا ہو، حضرت نے آپ کو اجازت و خلافت دی، آپ کی بقید زندگی حضرت کے رنگ و مسلک اور حضرت کی محبت و عقیدت میں دو بی رحم تھی اور ان طرح ان دونوں سلسلوں کے اثرات و برکات اور ان کی نسبتیں آپ میں جمع ہو گئیں،

(بقیہ حاشیہ گذشتہ جہ سے) واقعات جو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے اپنی زبان مبارک سے کبھی ارشاد فرمائے وہ اس کتاب میں اپنے موقع پر آگئے ہیں مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ العیال میں نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ کچھ حالات لکھے ہیں ان کو ملحوظ فرمایا جاسکتا ہو، باقی جز مولانا نے اس مختصر کتاب میں مختصراً بطور تذکرہ لکھنے کی بیعت ہیں کہ درحقیقت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کے حالات و کمالات اور ان کی زندگی حضرت ہی کی کتاب زندگی اور تذکرہ کا ایک ترمیم و ترقی اور آپ کے کمالات اور مقامات کا ایک نمونہ اور نتیجہ تھا۔

عزیز قاسم کنڑ گلستان مین بہار مرا

سلسلہ حیات میاں صاحب سرسارہ منیل سہارنپور کے رہنے والے تھے اگر یہ (عائد الی) روایت صحیح ہو کہ ۱۸۸۵ء میں ان کی عمر میں وفات ہوئی تو ولادت ۱۲۸۳ھ میں ہوئی ہوگی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں صاحب کی نہایت دلچسپی اور محبت سے یہ حالات منظر نے تھے ان کی مدرسے ان کا ایک مختصر سا تذکرہ اور تعداد، مرتب ہو چکا ہو، (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

مقام تحقیق و اجتہاد

حضرت کے طریقہ سلوک و تربیت، عقیدوں، طریقت، ذکر و صحبت، مسرت و محبت کے بارے میں بجائے اس کے کہ خود کوئی چیز پیش کی جائے اور اس پر علمی اور فنی طریقہ پر روشنی ڈالی جائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں حضرت کے خود اپنے خیالات و تحقیقات پیش کی جائیں جن کا وقتاً فوقتاً اصطلاح و تربیت کے لئے کسی مجلس میں اظہار فرمایا اور جن کا بہت، تھوڑا حصہ (نہ ہونے کے برابر) قید تحریر میں آسکا ہو انہیں منتشر متنفر ملفوظات پر نظر ڈالنے سے حضرت کے اصلی خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اس کا بھی کسی حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ حضرت کو اس فن میں کیسی مجتہدانہ بصیرت حاصل تھی اور آپ کی نظر رسوم و آداب، جزئیات و تفصیلات کے بجائے اصل مقاصد اور لب لباب پر کس قدر تھی، ان مقاصد کے حصول کے لئے آپ طابع اختلاف مزاج اند زمانہ کی تبدیلیوں کی کس قدر رعایت فرماتے تھے اور آپ کی نظر کس قدر عین و دقیقہ رس اور حقیقت میں تھی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) فرماتے تھے کہ میں صاحب حضرت حاجی آخوند صاحب صہبات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت کی درخواست کی، صاحب صاحب نے بین فرمایا اور شرط کی کہ انگیزوں کی نوکری نہیں کرو گے مذہبیت نکلتی ہو جائے گی، وہ بیت کر کے چلائے لیکن بعض حالات ایسے پیش آئے کہ انھوں نے نوکری کر لی، پھر جب سید و فرید حاضر ہوئے آخوند صاحب نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ جا تو ہمارے کام کا نہیں رہا، آپ پندرہ روز تک ہاں روتے رہے، آخوند صاحب نے جواب دیا کہ دوبارہ اسی شرط پر بہت لی اور دیندے ہو رہے، وہاں سید و شریعت ایک غار میں معمولات پوسے فرماتے تھے، ایک روز اس غار کے اوپر اس چٹان پر شبیر اکبر کو لٹے لگا، اسکی آواز سے پہاڑ کی چوٹی سے پتھر گرنے لگے، فرماتے تھے ذرا سکھ میں فرق آیا پھر اپنا ذکر اسی قوت سے شروع کر دیا، جسے قوی السہت اور صاحب کشت و قهر بن دگ تھے، بیل پاتا تھا اور اسکی وجہ سے اٹھا بیٹھا مشکل تھا اس کے باوجود وہ غار سے نکلتے تو کتیں نقل پڑھا کرتے تھے مقدم کھڑا کر دیتے تھے آپ نقل پڑھتے جگتے اور اُٹھتے بیٹھتے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کشت کا یہ حال تھا کہ مرزا صاحب کا شہرت اور دعوے سے بہت دن پہلے (بقیہ صفحہ آئندہ)

مقصود کار فرماتے تھے کہ اصل کیفیت یہیں کا پیدا ہو جانا ہو، جب کبھی کوئی مالک اپنی کیفیات کا ذکر کرتا تو یہی فرماتے کہ اصل کیفیت یقیناً ہے، ایک دفعہ فرمایا، کرہ میں اندھیرے میں شیر ہے نظر نہیں آتا، ایک آدمی وہاں پر وہ بے خبری میں بے فکر بیٹھا ہے، اچانک روشنی ہوئی، شیر اس کو نظر آگیا اس پر خون طہری ہو جائے گا، اسی طرح یقیناً نصیب ہونے کے بعد غوث خدا آجاتا ہے اور یہ خون خدا نیا دے ہے تمام اعمال حسہ کے کرنے کی اور تمام اعمال بد سے بچنے کی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابراہیمؑ لطافتِ سلطانِ لاؤکارؑ انوارِ حسی کہ فنایت کی کیفیت کو بھی کچھ اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیتے تھے، حضرت کے نزدیک تسلالی یقیناً کا وجدانی اور ذوقی میں تبدیل ہو جانا اصل چیز تھی اس کا نتیجہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی خدا کی ہستی کا انکار کرے تو یہ وجدانی

(بقیہ سابقہ صفحہ گذشتہ) حکیم نور الدین صاحب مہاراجہ جوں کی صحت کے لئے دعا کرنے کے لئے آئے فرمایا تھا انا ام نور الدین ہو حکیم صاحب کہا ان فرمایا علامہ قادیانی میں ایک غلام اتو پر یاد ہو ہو کچھ عرصہ کے بعد ایسے وقت کر گیا جو نہ اُٹھتے جائید گئے نہ رکے جائید گئے، تم ایک صاحب کے ہوئے ہو حکیم صاحب نے استعجاب کا اظہار کیا تو فرمایا تم میں اُن کے کی حالت ہو اور منظرہ کا شوق ہو یہ حالت کمزور والے جا نیکی یا دوسرے حالت میں دھولے برسات کے راج میں بہت تواتر اندھ مکتفی تھی فرماتے تھے کہ میں میں از دستِ بڑا ہوں اور دلک نام کہتے تھے تو گھر و دنیا پانی پڑ جاتا ہو، حالت میں دُوب جانا ہوں، انتقال بھی عجیب طریقے سے ہوا، ایک دن گھر سے خوشحال صاحب نے آواز دی کہ میں صاحب، قید (چھوٹی بچی) اور مٹی ہوئی ہو اسکو مناد فرمایا کسی رقیقہ اور کھانک رقیقہ، ہم نے اپنے دوست کو منایا، یہ کہہ کر ایک مرتبہ زوالہ لا اللہ محمد و رسولہ اللہ کہا کہ رسول اللہ صغیر کو حق پر روانہ ہو گیا،

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر العلوم میں تعلیم حاصل کرتے تھے ابتدا سے بخود قلم و خط اور ان کی صحبت میں بیٹھے کا شوق تھا، میاں صاحب کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے،

(بقیہ صفحہ)

یقین والا شخص کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ حضرت راستہ کی کیفیات مثلاً وجہ انوار، اجرائے لطائف، سلطان الاذکار حتیٰ کہ فائزیت کی کیفیت کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، حضرت کے یہاں کیفیت قابل حصول صرف ایک تھی یقین کا بل یقین اور اسکے نتیجہ میں حاصل ہونے والی کیفیات مثلاً خوف، خشیت، محبت الہی، تعلق مع اللہ کا دوام، کامل اخلاص، اتباع شریعت، اخلاق عالیہ مثلاً توکل، رضا و تسلیم، صبر و شکر و غیرہ، لوگ بڑے بڑے اپنے حالات حضرت کو سناتے تھے لیکن حضرت یہی فرماتے تھے کہ اصل مقصود یقین کا پیدا ہو جانا ہے، حضرت کے دل تصوف کا مقصود صرف یہی تھا کہ استدلالی یقین، وجدانی ذوقی اور کشفی یقین میں تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو تعلق مع اللہ کا دوام و استقلال حاصل ہو،

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں صاحب کو بھی بڑی نظر عنایت تھی، ایک روز فرمایا میرے چاند تھے بیت ہا کہ لوں، پھر عرصے کے بعد اجازت بھی مرحمت فرمائی، حضرت کی اللہ کے ساتھ آخر تک عقیدت قائم رہا، ذکر، طریقہ قادریہ کا انھیں سے اخذ کیا تھا اور رائے پور کے سلسلہ میں بھی رہے ہوا مولانا عبدالرشید شاہ صاحب کرناٹی "قیلادت رحیمی" میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیر دہلوی نے حضرت میاں صاحب سہارنپوری پر جو عنایت تھی محنت اور محنت از بدعت تھے، کس عرصہ اللہ مخلص رہے وہ دوسرے شہر خوانی میں شریک نہیں ہوئے تھے اللہ اپنے خادمان کو اتباع شرع کا تقید فرماتے تھے اور بدعت سے منع فرماتے تھے (ص ۵۲-۵۳)

اہم سیرج الاول کی کتاب روز و شب میں صاحب کی وفات ہوئے عقائد میں سولی محمد لیراز علی صاحب چائیں مولانا عبدالرشید شاہ صاحب کرناٹی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب نے پیر دہلوی سے فرمایا (حاشیہ صفحہ ۲) یہ سلسلہ حضرت سید اکرم خوری حضرت میر والی ٹاٹی حضرت شاہ شاکر علی خاں حضرت شاہ کمال کتبلی اور اسی کے مشابہت کے واسطے حضرت میرزا عبدالقادر جیلانی علیہ السلام سے پہنچے، حضرت انور صاحب کو حضرت شاہ شہید علی گڑھی نے ان کو حضرت مرزا کا صاحب (علی گڑھی) سے فرمایا تھا

کسی نے کسی لطیفہ کے جاری نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے اس سے یقین کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ وہ تو ہرگز فرمایا کہ پھر لطیفہ کے پیچھے نہ پڑا مقصود حاصل ہو گیا۔

ذکر و سلوک کی ضرورت | سلوک و تصوف کی ضرورت اور اس کی تاریخ و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا:-

اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اُس کا اور اُس کی رضا کا دھیان فکر کر رہنا اور اس کی طرف سے کسی وقت غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں، اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کی تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ محبت سے صحابہ کرام کی مصیبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی لیکن بعد میں مہول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لئے کاملین کی محبت بھی کافی نہیں رہی تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کیلئے محبت کے ساتھ ذکر و فکر کی کثرت کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ توجیز صحیح ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے اُن کے نفس کو توڑنے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں مناسبت پیدا کرنے کیلئے اُنکے واسطے خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات تجویز کئے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لئے اور طبیعت میں قدرت اور کثرت کا پیکار کرنے

رحمہ اللہ مولانا گزشتہ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام کے انکسرت جب شاہ باز سے اُن کو حضرت پیر آدم رحمہ اللہ سے اُن کا آخرہ (تسلیم و تحویل)

لے کر بروہی پیر لکھنؤ صاحب۔

کھینے ضرر کا طریقہ نکالا گیا اور تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مخصوص اور نامور یہ سمجھا نہیں جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لئے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑادی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہو کہ آئندہ طریق اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہتے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں بلکہ ایک ہکا شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کے لئے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کرتا ہے اور بعضے ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر و فعل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نصیب فرمادیتا ہو اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہو کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورت کیا کرایا جاتا ہو

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:-

کسی کو نہ میں بیٹھ کر کسی کا نام لیا جائے تو مسمیٰ سے محبت ہو جائے گی جب انسان کثرت سے اللہ کا نام لیتا ہو تو اللہ کی محبت ہو جاتی ہو جو کہ نیکیوں کی جڑ ہو، اصلاح کا انحصار کثرت ذکر اور صحبت پر ہو، فرمایا کہ صحبت ضروری ہو محبت کے ساتھ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عرب میں نہ آتے بلکہ قرآن شریف لکھا ہوا آجاتا تو اس طرح سے اصلاح نہ ہوتی، فرمایا کہ بعد زمانہ کی وجہ سے صحبت کمزور ہو گئی ہو اس کی کمی کو چھرا کرنے کے لئے اہل اللہ نے ذکر اور اذکار اور مراقبہ جاری کیا جو کہ بالہام الہی اور یا پر شکست ہوئے

ایک موقع پر مولانا مشکوٰۃ صاحب ثنائی سے فرمایا:-

”مظلوم لوگ نصرت کو کیا سمجھتے ہیں نصرت تو بس اخلاص اور عشق پر ہے کہنے کا ذریعہ ہو اور جو کام عشق کی طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہو

نہ نصرت نہ نصرت کیا ہو؟ اور ہمارے خط و کتابت تحریر مولوی عبداللہ صاحب۔

وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو دراصل نفوسِ ضروری نہیں ہو، بلکہ عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہو، اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور مختصر کوئی راستہ معلوم ہو جائے، تو مبارک ہو وہ اسی راستہ سے حاصل کرے اور ہم کو بھی بتلا دے، ہم تو اسی راستہ کو جانتے ہیں جس کا اللہ کے ہزاروں عبادت مندوں نے سیکڑوں برس سے تجربہ کیا ہے، جن میں سیکڑوں وہ تھے جو دین کے اس شجرہ کے مجتہد بھی تھے اور صاحبِ الہام بھی تھے،

صحبت و محبت کی تاثیر | فرمایا کہ صحبت کا اثر ایک مسلمہ چیز ہے، جس طرح ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے اسی طرح

صحبت اور محبت کا بھی ایک خاصہ ہے، صحبت کا اثر تو اتنی بدیہی چیز ہے کہ عام لوگ بھی جانتے ہیں حتیٰ کے اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ دیکھو! بڑے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں، یہ اسلئے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہو اور محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کے سینہ کی چیز محبت کے سینہ میں لے آتی ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نور و معرفت یقین کا گنجینہ تھا، صحابہ نے آپ کی صحبت، محبت کے ساتھ کی اُس محبت کی خاصیت ظاہر ہوئی اور جتنی جتنی کسی کی محبت تھی اُسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی دولت اس محبت کے سینہ میں آگئی، پھر صحابہ کی محبت تابعین نے اٹھائی اور تابعین کی تسبیح تابعین نے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نور یقین و معرفت سینہ پر سینہ منتقل ہوتا رہا، پھر اس سے آگے تاریخ کے سلسلے چلے پشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، بہروردیہ، ان سب کے ان سلوک کا دار و مدار محبت شیخ پر ہے، جتنی شیخ سے محبت ہوتی ہے اتنا ہی عرفان و عشق نصیب ہوتا ہے، اگر صحبت کی ضرورت نہ ہوتی تو انبیاء کو نہ بھیجا جاتا اور کتابیں براہِ راست آسمانوں سے نازل کر دی جاتیں۔

یہ منقول از تصوف کیا ہے؟ شہِ سوره صوفی محمد حسین صاحب۔

فرمایا کہ محبت سے اخلاق روزیہ کٹ جاتے ہیں اور عجب محبوب کے آثار جذبہ کرتا ہے
محبت کے ایک سر شد لکھتے ہیں:-

حضرت کے ہاں تمام امراض کا علاج اکٹھا ہوتا تھا اور دوا جو باخاصہ ناف
میں وہ ذکر اللہ کی کثرت اور محبت شیخ تہی، محبت شیخ تو کیسی بھی ناف ہو سکتی ہو،
لیکن ذکر کا ایکلا بغیر محبت شیخ کے تکی پیدا کرنا شاذ و نادر ہی ہو، قلب کی چیز
قلب کیسے چلتا ہو، باطن کی چیز باطن کیسے چلتا ہو اور یہ بات بغیر محبت کے ناممکن ہو،

فرمایا کہ ذکر لسانی صرف ایک ذریعہ ہو، مقصود نہیں ہو مقصود محض
حقیقت ذکر یاد ہو، اگر یاد نصیب ہو جائے تو ذکر لسانی چھڑا دیا جاتا ہو، مگر

بقا کے بعد بھی رتی عبادات ہی سے ہو، یعنی قرآن پاک کا پڑھنا، ذکر الہی کرنا
اللہ سے ہی رتی ہو، خاموش بیٹھنے اور محض تدبر سے نہیں، فرمایا، مقصود ایک
مشق ہو، ایک طریقہ ہو جو کہ الہام الہی سے اولیا و اولیاء پر اپنے اپنے زمانہ کے حالات
کے مطابق کشف ہوتا ہے، اس طریق پر چلنے سے انسان کو یقین نصیب ہو جاتا ہو
اور خداوند تعالیٰ کی دائمی یاد نصیب ہو جاتی ہے، راستہ میں بہت سی کیفیات اور
بہت سے پیش آتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہی یاد ہو کہی تعلق مع اللہ ہو، جس کو آپ
نسبت کہہ دیں یا کچھ اور نام دے دیں، درحقیقت یہی یاد ہو جو کہ مقصود ہے اور
تمام مقصود کا خلاصہ ہو، یہی وجہ ہو کہ اولیا، اللہ کے امانت کو اتنا دے اور اہم
نہیں سمجھتے جتنا کہ تعلق مع اللہ اور اہتمام شریعت کو، اصل چیز تعلق مع اللہ کا
دوام ہو اس کے ساتھ اتباع شریعت از خود آجاتی ہو، شریعت پر چلنے میں
آسانی ہو جاتی ہو، کیونکہ شریعت پر چلنے کے محرکات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تعلق
مع اللہ کے بعد یہ ناممکن ہو جاتا ہو کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، حضرت
کے ہاں صرف تعلق مع اللہ کے دوام پر زور دیا جاتا تھا کیونکہ جب یہ تعلق نصیب
ہو جاتا ہو تو اتباع شریعت اور اخلاق عاید ہو خود بخود آجاتے ہیں اور اسی کے

حصول کے لئے ذکر و شغل اور مراقبہ کرایا جاتا ہے۔
 ایک مرتبہ ذکر کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔
 ”معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اثرات ذکر تو یہ ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو آخر
 کا خیال ہو اور دنیا اتنی جاذب نظر نہ رہے،
 تربیت و تعلیم میں اجتہاد حضرت طالبین و سالکین کی تربیت میں ان کی طبیعت،
 ذوق، مشغلہ، ضرورت صحت و عقل اور استعداد و ترقی کی
 مصلحت کا لحاظ کر کے مناسب تغیر و اصلاح فرماتے، اور ہر ایک کے حالات
 کے مطابق اُس کو ذکر کی تلقین کرتے،
 ایک مترشد لکھتے ہیں:-

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تربیت بھی بہت جداگانہ اور زامنا تھا بعض
 لوگوں کو صرف درد و شرف اور تسبیح و تہلیل اور اُن کو ذکر کی اجازت
 مانگنے پر بھی ذکر کی اجازت نہیں دینی بلکہ اسی کو بڑھانے کو فرمایا ”اور بعض حضرات
 کو ذکر اور مراقبہ اور بعض کو کئی کئی چلے بھی کرانے، اور بعض کو صرف تلاوت قرآن
 پاک ہی کیلئے فرمایا کہ یہی تمہارا وظیفہ ہو، اور بعض کو فرمایا کہ اب فو اخل ہی بڑھانا
 تمہارا وظیفہ ہو، حضرت کے ہاں یہ نہیں تھا کہ ہر مذکر کو ایک ہی مراقبہ یا ایک ہی
 شغل بتایا جائے، بلکہ کسی کو کچھ مراقبہ اور کسی کو کچھ مراقبہ بتلایا،
 ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں:-

”حضرت مختلف طبائع کی وجہ سے مختلف حدود و اشیاء بھی تعلیم فرماتے
 تھے، اس میں ہر ایک مائل کے حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے تھے جیسے کہ
 مختلف سالکین کے حالات و ضروریات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مختلف نصائح و دوسیاں فرمائی ہیں، اگر کوئی حلاوت پر تھا اور اس نے ذکر شروع
 کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کو ضوابط میں پابند نہیں کیا بلکہ اُس کو دین

لے محبوب ماسر خطہ محمد صاحب ایم۔ نے سے تحریر مولوی عبد الجلیل صاحب مدہ تحریر مولوی عبد الجلیل صاحب

رہنے دیا ہو اور اس کی اصلاح فرمائی ہو کہ وہ اپنی منزل طے کر گیا ہو حتیٰ کہ بعض اونچے عہدہ دار اور کثیر الاشغال بھی خاندان المرام ہو گئے۔
ماہر مشعلہ محمد صاحب لکھتے ہیں کہ

پہلے مرتبہ مخالفہ میں چند درجہ ہونے کے بعد عرض کیا کہ حضرت اگر ذکر اس طریق سے کرتے ہیں تو اس طریق سے سکھایا گیا ہو تو اثر محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر ذکر جلدی جلدی ضربات کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک قسم کی بے خودی سی محسوس ہوتی ہے اور وہ بہت ذوق محسوس ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ بے خودی ہی مقصود ہے، جس طریق سے چاہو ذکر کر دو کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح مقصود حاصل ہو اسی طرح ذکر کر دو، چنانچہ یہی کرتا رہا، اس کے بعد گھر آ گیا، ذکر کا اثر جسم میں محسوس ہونے لگا اور ذکر کی کیفیت عام ہو گئی وہ دنیا سے بھاگنے کو بھی چاہنے لگا، اور روح کے خواب اور دیگر کیفیات آتا ہی نہیں تھا، ظاہر ہوتا شروع ہو گئیں، اس دوران میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے تاکید کرتے رہے کہ اصل کیفیت یقین کا پیدا ہو جانا ہے جب کبھی میں حاضر ہوتا اس کی کئی کیفیات کا ذکر کرتا تو حضرت یہی فرماتے کہ اصل کیفیت یقین ہے۔

صحت و حفاظت کا بڑا اہم کار کھتے تھے جو لوگ کچھ اور ضعیف و بیمار رہتے تھے اُن کو یہ یاد دلاؤ کہ ان کے ساتھ اشدّت و قوت کے ساتھ ذکرِ جہر کرنے سے منع فرما دیا کرتے تھے اور جس کے لئے جس طرح کا سلوک مناسب ہوتا تھا اُس کے لئے وہی تجویز فرماتے تھے، ایک موقع پر فرمایا۔

"مگر قوت ہو تو پھر ذکر کیا کیجئے اور جلد ہی ہوتا ہے، لیکن اگر طبیعت کمزور ہو تو سیر کو زیادہ
چرے نہیں کرتا چاہیئے در طبیعت فضل ہو جائے گی اور دماغ خراب ہو جائے گا سمجھا
گیا کہ سیر اجمالی اور سیر تفصیلی سے کیا جاتا ہے اور بعض سے روحانی اور بعض سے نفسی فرمایا
جبائے خلقت ہوتی ہیں، بعض جبائے کے مناسب سیر اجمالی ہوتا ہے اور ان کو اجمالی کہا جاتا ہے جو بعض
کے مناسب نفسی اس سے سیر تفصیلی کرایا جاتا ہے، لیکن مرید کو چاہیئے کہ اللہ عز و جل میں غرق نہ رہے بلکہ
خود اپنے لئے کوئی حالت توجہ رکھے اور عوامانہ لٹل لٹل کاروبار سے دلکشائی جس سے مکمل

۱۰۰۰

جو حالت اختیار فرمائیں وہی اس کے لئے بہتر ہوگا۔

اہل ذکر کے لئے نیند آنے کا اہتمام رکھئے اور مقوی دماغ چیزیں استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی
تھے مولوی محمد یحییٰ صاحب لکھتے ہیں کہ "میں نے ایک سہم جو حضرت نے کچھ بیشتر فرمایا تھا اخلاق کی دوستی
کے لئے بڑھا شروع کر دیا اس کے نتیجہ میں بے نیازی کا غلبہ رفت و وجہ اور انگاری میں بہت شدت
پیدا ہو گئی اور لوگوں کو جنون کا شہ ہوئے لگا، میں نے یہ ساری کیفیت حضرت کی خدمت میں لکھی حضرت
نے اس کا سبب پلجی جواب دیا۔

"خود دار مولوی محمد یحییٰ صاحب از احقر جلد نقاد و بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استخارہ
نظام، کیفیت معلوم ہوئی کہ خود دار تم ذکر و کار انکار جس سے دماغ میں خشکی نہ پیدا ہو چکا
اور یا قیام کا چلن تم نے کیوں شروع کر دیا، اپنے اخلاق کو ویسے ہی درست کرنے کی سعی کرو اللہ
تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہی دیکھنی چاہیے کچھ مقوی دماغ اور مطلب دماغ ضرر و استعمال کرتے
رہو ایسا نہ ہو کہ خدا خواست دماغ میں ضعف آجائے اور سارا کام ہی خواب ہو جائے، باقی احقر
عبدالقادر

ماہر منظر محمد صاحب حضرت کی شان اجتہاد اور طریق تربیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"میں نے اپنے فن میں ماہر ایسا پیر نظر لیت کہیں نہیں دیکھا، کوئی کیفیت کوئی شخص بیان
کرتے حضرت رہنمائی فرماتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سب مقامات تفصیلی طور پر طے
ہوئے ہیں۔"

جو حضرات کسی دوسرے سلسلہ میں پہلے بہت ہوتے تھے اور اسی طریق کا ذکر ان کا رواں چوکا
ہوتا تھا جب حضرت کے ہاتھ پر تجدید کرتے اور تلقین ذکر اور تربیت کی درخواست کرتے تو حضرت ان
کا ذکر تبدیل نہیں فرماتے تھے، ارشاد ہوتا تھا، تمہارا یہ ذکر رواں ہو چکا ہو، اب نئے ذکر میں رکاوٹ
اور الجھن ہو گئی تم وہی ذکر کرتے رہو۔ خودراقم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ جس کے اندر کسی خاص
دینی مشغلہ کا رجحان اور ذوق غالب دیکھتے اور اس سے دین کا مفاد اور لوگوں کا نفع بھی وابستہ
ہوتا اس کو بجائے اس سے روکنے کے اس کے جاری رکھنے کی ہدایت فرماتے اور اپنی نسبت قوی طور

لے مکتوب مولانا امجد احمد صاحب دکن کی رائے تحریر مولوی محمد یحییٰ صاحب سے مکتوب ماہر منظر محمد صاحب۔

سرپرستی سے اسی کو اس کا ذکر و سلوک جاری ہے، راقم نے ایک دو بار اپنی بے استعدادی اور باطنی کیفیت کا تذکرہ کیا سب سن کر فرمایا ٹھیک ہو، آپ تاریخ دعوت و عزیمت کا معاملہ مکمل کر دیجئے، جو لوگ تعلیم یافتہ و تبلیغ دعوت، یا تصنیف و تالیف میں مشغول ہوتے اور بہر تن ذکر و شغل میں مشغول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے غلغلہ ذکر کے انوار و آستانہ اور باطنی ترقیات محسوس نہ کرتے اور حضرت سے اس کا شکوہ کرتے تو حضرت فرماتے تھا کہ کام سدا ہوا شیر ہو جب (آخرت میں) وہ بیدار ہوگا (یعنی اس کا اچھلنے لگے گا اور اس کا مقام معلوم ہوگا) تو تم کہو اس کی قدر کئے گی، البتہ اہل استعداد و ادب جن کے پاس وقت نہ اُن کے لئے بہتر سمجھتے تھے کہ کچھ عرصہ بہر تن ذکر میں مشغول رہ کر اپنے اندر استقامت اور نورانیت پیدا کر لیں،

انوار و کیفیات کی عدم اہمیت | اُن کے حصول کی کوشش، اور ان کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہو، بزرگان دین کے سوانح حیات لکھنے والوں نے ان کے حالات اس طرح سے لکھے ہیں کہ خواہ ان چیزوں کو اُن کے حالات و کمالات میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا ہو اور ذہن ان کی عظمت اور اُن حالات کے (جو غیر اختیاری بھی ہیں) مطلوب اور مہتمم باشان ہونے کے خیال اور عقیدہ سے کسی طرح آزاد نہیں ہونے پاتا۔

حضرت کے ہاں ان انوار و مشاہدات و کمالات کی بڑی نفی تھی ان کو بجائے سالک کے علوی استعداد و کمال پر محمول کرنے کے اس کے ضعف پر محمول فرماتے تھے، کئی بار فرمایا کہ سب ابتدائی درجہ یہ کہ آدمی آوازیں سنے اس سے اونچا درجہ ہو کہ انوار نظر آئیں، اس سے اونچا درجہ ہو کہ خواب کثرت سے نظر آئیں اور ان کو بیان کرتے وہ نہ تھکے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ کہ اُن میں سے کچھ بھی نہ ہو، فرماتے تھے طبیعتیں دو طرح کی ہیں، ملکوئی، جبروتی، ملکوئی طبیعت والے کو اس طرح کی چیزیں بہت نظر آتی ہیں، جبروتی طبیعت والے کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ افضل ہو۔

انوار و مشاہدات محنت و ریاضت سے عقل رکھتے ہیں اور ان میں اسلام و ایمان کی بھی شرط نہیں ہوا ان میں لغزش اور غلط فہمی کے بھی بڑے خطرے ہیں، مولوی علی احمد صاحب مرحوم نے اپنی بائیں میں حضرت کا ایک ملفوظ نقل کیا ہر جس میں اس بات کی صراحت ہو وہ لکھتے ہیں:-

”خان محمد یوسف خاں صاحب نے دریافت کی کہ سلطان الاذکار کسے کہتے ہیں؟ فرمایا

دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حقیقی دوسرا غیر حقیقی، حقیقی یہ کہ قطب شاہد حق میں مستغرق رہے اور
غیر حقیقی یہ کہ اللہ اللہ کہے اور قلب میں کچھ گرمی پیدا ہو جائے،

فرمایا: انوار کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں، یہ تو محنت و یا محنت سے غیر مسلموں کو
بھی حاصل ہو جاتے ہیں، وہ چیز کس طرح معیار و فضیلت ہو سکتی ہو جو غیر مسلموں میں بھی
پائی جاتی ہو پھر ہمارے ان سے امتیاز کیا ہو گا، بہت خوش قسمت ہیں وہ طبائع جن کو کچھ
نظر نہیں آتا اور مقصود نگاہ رسائی ہو جاتی ہو کیوں کہ پہلنے کا اندیشہ نہیں بچلات اُن کے
جن کو اولہ نظر آتے ہیں کیونکہ اُن کے پہل جانے اور گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا۔

ایک مرتبہ فرمایا:

”طبائع چار قسم کے ہیں، اول وہ جنہیں اللہ سے محبت اور اس کے غیر و خلاف سے نفرت
رہتا ہو، دوسری وہ جنہیں یہ جذبات جب کوئی ایسا موقع آئے جو ان جذبات کو اُچھلنے
والا ہو تب زیادہ نمایاں معلوم ہوتے ہیں، تیسری وہ جنہیں اکثر خوابوں میں حالات دکھائی
دیتے ہیں، چوتھی وہ جنہیں بیداری میں کشف ہوتا ہو، ان طبائع کا مرتبہ بھی اسی ترتیب
سے ہے، آخری ناقص شمار ہوتی ہو اور زیادہ ترقی نہیں کر سکتی،

سالک کی ترقی اور | حضرت کے نزدیک ان آثار و کیفیات و مقامات کو زیادہ اہمیت
محمود و اطمینان بخش کیفیت | حاصل نہیں تھی جن کو عام طور پر سالک کی ترقی باطن، علم، تربیت اور
وصول کی علامت سمجھا جاتا ہو اور بظاہر وہ نہایت محمود اور قابل ستائش و مبارکباد سمجھے جاتے ہیں، حضرت
کے نزدیک اپنی نااہلی کا احساس اور اپنے کو سب سے ادنیٰ اور کسی قابل نہ سمجھنا اس راہ کی سب سے اچھی بات
ہو اور اس میں سالک کی حفاظت اور اس کی ترقی کا راز ہو،

ایک بلند استعداد خدام اپنے آثار و کیفیات کی بجا براہ اطلاع دیتے رہتے تھے اُن کو ایسے حالت
پیش آتے جو سالکین متقدمین کو پیش آتے تھے، انہیں ان کے جواب میں اکثر بھی مضمحلہ لکھواتے تھے، ایک
خط کے جواب میں جس میں بڑے فحش حالات لکھے تھے، ارشاد ہوتا ہوا تھا: اپنے آپ کو جب تک
کسی قابل نہ سمجھتے، یہ دیکھ گئے، انشاء اللہ تعالیٰ ترقی ہوتی رہے گی، ایک ایسے ہی دور خط کے جواب میں فرمایا:
”یہ بعض بروی علی احمد صاحب مرحوم علی صاحبی لکھا ہے، یہ سید احمد کو بھی صوفی جہل و غلبہ شہسودہ صوفی و حرمین تانتا لکھا ہے، سید احمد صاحب

”جناب دالانے جو کچھ تحریر فرمایا ہو اس کے بارے میں یہ عرض ہو کہ جب تک آپ اپنے آپکو
لاشے اور سب کے کم اور حقیر اور اپنی تمام مسمیٰ کو عدم کی لکھتے رہیں گے تب ہی تک ملکہ
ٹھیک رہے گا اور انشاء اللہ ترقی ہوتی رہے گی اور جب انسان یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ
میں اب میں بہت کچھ ہو چکا تو سمجھئے کہ کھویا گیا ترقی سے رک گیا اور تکبر میں محسوس کیا
ایک اور مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ جب تک انسان اپنے کو بالکل نااہل اور کمزور سمجھتا رہتا
ہو تب تک ہی اس کی طرف رحمت الہیہ متوجہ رہتی ہو ورنہ پھر وہ ترقی کرنے سے رک
جاتا ہے۔

دوام ذکر
دسمی سلسلہ

حضرت کے نزدیک سلوک کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس سلسلہ میں کوشش کرتے
رہنے اور ذکر کی مداومت کی تاکید فرماتے، ایک دفع فرمایا میں بھی ابھی
جل رہا ہوں تم کو ایسی جلدی ہو، مولوی عبداللہ فاروقی کو دیکھو کہ کہاں حضرت شیخ الہند سے
محبت اور محبت تھی اب میرے پاس ہیں ابھی چل رہے ہیں، بعض دفعہ اس مضمون پر تقریر فرمائی اور یہ
پڑھا۔
بڑے بڑے پڑھنے پھر دے دے بار
مولوی محمد یحییٰ صاحب لکھتے ہیں:-

”مجھے ایک روز فرمایا کہ تمہارے دادا بزرگوار (مولانا اللہ بخش بھادولی ٹکڑی) بھی
آخر عمر تک ذکر و فکر میں رہتے تھے تم بھی اسی راہ میں چلو، دینا، فرمایا دیکھو ذکر
اذکار مرتے دم تک نہ چھوڑنا، تمہارے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت چلتے پھرتے
بھی مراقب رہتے تھے ۱۰۰ بڑی بہت کے ساتھ ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ نعمت اور نسبت
اللہ کے نام کی برکت سے حاصل ہوئی اس لئے اللہ کے نام کو نہ چھوڑنا“

(پہلی سہمی و محنت) | تسون کے بعض حنفیوں اور عوام میں بزرگان دین کے بعض خصوصی واقعات
کی غرض سے لکھا گیا ہے کہ کیا یہ خیال صحیح ہو کہ اہل طلب جس وقت جس کو دولت باطنی عطا
رہتا تھا وہیں بلا استوداد و ذاتی سعی و محنت عطا فرما سکتے ہیں۔ ایسے واقعات کی صحت اور امکان

۱۳۳۳ھ
۱۳۳۳ھ

میں شبہ نہیں جب کسی صاحب باطن نے اپنی یا طالب کی کسی خاص کیفیت پر جو بعض اوقات سعی و محنت کی قائم مقام بن جاتی ہو، باذن خداوندی اس پر نسبت باطنی، یا کسی خاص حال کا افادہ فرمایا، لیکن یہ کوئی عمومی ضابطہ اور اختیاری چیز نہیں ہو، عمومی طور پر اپنی ذاتی سعی و محنت ہی کی ضرورت ہوتی ہو اور اسی میں دوام و استقلال ہو، حضرت اسی پر بہت زور دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے حضرت محمد شیخ علی صاحب سیران کبیری کے مزاج پر مراقبہ کیا۔ ہمارے دل میں تو یہی آواز آئی کہ ”اپنا کرنا“ اپنا بھرنانا۔
مولانا عبد اللہ صاحب دھرم کوٹی مشرقی پنجاب کے ایک دورہ کا حال بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:-

”چلتے چلتے فیضیاب ہونے والوں کے سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ رمضان طحڑ کا غالباً آخری ہفتہ رائے پور میں ہوا، اسی موقع پر ایک صاحب تونسہ شریف کے رہنے والے جو کچہری میں اہل مدیا یا بانویں تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے وہ کسی اور بزرگ کی خدمت میں گئے ہوئے تھے، ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ تمہارا حقہ رائے پور ہو، وہاں جاؤ، رائے پور کا نقشہ آپ کے سامنے ہی ہے، خاص طور پر رضا شریف میں سب مسنرات یہاں اکثر اوقات ذکر، غارتگاری، تراقبہ یا مخصوص ذکر یا عمل میں مشغول رہتے تھے، یہ منظر دیکھ کر وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم سے تو یہ چکی نہ چسپی جا کیگی۔ غالباً کسی نے حضرت سے ذکر کر دیا ہوگا، شام کے کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دوست آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقہ کی پڑیا بنائی رکھی ہو، مل جائے گا، جب میں ڈال کر لے آئیں گے، مگر یہاں بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس راستہ میں محنت لازمی ہے۔ غالباً اس کے بعد آیت والذین جاهدوا فینا لنجعدنہم سبیلنا پڑھ کر مزید اس پر روشنی ڈالی، مگر چند دنوں بعد حضرت کے کانوں میں پھر یہی الفاظ ڈالے گئے کہ فلاں بزرگ دوستوں کی یہاں شبہ روز محنت دیکھ کر گھبراتے اور کہتے ہیں کہ اتنی محنت یہاں کون کرے، دوبارہ بٹے جوش سے فرمایا کہ اگر کوئی

عہدہ مولوی عبد الجلیل صاحب

مگر آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جہاں دور ویشاں کی پکائی مل جاتی ہوں تو میں بھی نوکری پر کار نہادے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تاکہ کچھ حاصل کر سکوں، مگر دوست مہر چکی ہی پسینے کی شکایت کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ چکی پسینے کا مہر تو بہت روز میں آتا ہو پہلے تو زمین کو جو تیار ہو چھا بھلا بیج گھر سے نکال کر کھیت میں بکھیرنا ہو پھر بیج پنا ہے..... تاکہ کھیتی بڑھ کر بچنے کی حد تک پہنچے اور پک جائے تو پھر کاٹنا اور کاٹنا اور غلہ کو بھوسے سے علاحدہ کرنا ہو پھر چکی پنا ہو آٹا بن جانے کے بعد پھر اسے مشقت سے گوندھنا بھی ہر اور آگ جلانا پکانے کا سامان ہتھیا کرنا ہو، پھر جیندگی گرمی کو برداشت کرنا ہو، پک کر تیار ہو جانے کے بعد مشقت سے توڑ کر ٹھنڈے کر دے تنگنا ہو، ان ساری کوششوں کے بعد اگر ہضم ہو جائے تو شش میرے مولیٰ کا فضل بھنا چاہیے ورنہ وہ تھے ہو کر باہر بھی نکل سکتا ہو۔

کسی دوست نے عرض کر دیا کہ حضرت ماں اپنے بچہ پر کتنی شفقت ہوتی ہو کہ سوئے ہوئے بچہ کو اٹھا کر دودھ پلاتی ہو اگر بچہ بھوکا ہو تو اس کی چھاتیوں میں ایک قسم کی تحریک سی پیدا ہو کر اسے معلوم ہو جاتا ہو کہ بچہ بھوکا ہو، مگر بزرگ بوگ ماؤں سے زیادہ شفقت ہوتے ہیں اس لئے ان سے ایسی امیدیں باندھی جاسکتی ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھٹی مال کا کام تو اتنا ہی ہوتا ہو کہ چھاتی بچہ کے منہ میں دیر سے مگرا کر پھر ہی ٹرہے ہو اور ہونٹ ہلا کر دودھ کو نہ چوس سکے اور اپنے پیٹ میں نہ پھونچا سکے تو اس میں ماں کا کیا قصور ہو اور اس کی شفقت میں کیا فرق آسکتا ہو

سالک کی ترقی کی اور احاس نسبت کا فقدان | حضرت ان آثار و کیفیات پر مہترانہ نظر رکھتے تھے جو سالک کو پیش آتی ہیں اس ماہ میں جو گھائیاں آتی ہیں اور جو تغیرات اور ترقیات ہوتی ہیں حضرت ان پر مہتری نظر رکھتے تھے، بعض مرتبہ سالک کو ایک عرصہ تک ذکر کرنے اور کیفیات کے حصول کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہو کہ وہ ان کیفیات سے بالکل خالی ہو گیا وہ اس کو اکثر تنزیل اور حوالہ کسی گناہ کی سرانجام دیتے گھٹا ہو، حضرت اس کی حقیقت سمجھتے تھے اور اکثر ان مشکلات کے

نے محنت برلا جہاد صاحب دھرم کوئی بنام مولف

موقع پر تسلی بخشی فرماتے تھے اور حقیقت حال کی وضاحت فرماتے، مولانا محمد صاحب انوری لکھتے ہیں۔
 ”ایک بار عرض کیا کہ شروع شروع میں تو آتما ذکر سے سینہ میں گرمی محسوس ہوتی تھی
 بلکہ دل سے ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر یہ حالت نہیں رہی اور رقت بہت ہوتی
 تھی اور بعد میں یہ کیفیت بالکل زائل ہو گئی، فرمایا کہ زائل نہیں ہو گئی، جزو بدن بن
 گئی، احساس ختم ہو گیا یہ مبارک ہو، جب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا پیٹ میں گرانی ہی
 رہتی ہو، جب ہضم ہو جاتا ہو اور بدن کا جزو بن جاتا ہو تو گرانی کچھ بھی محسوس نہیں
 ہوتی“

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:-

”نسبت ایک دھکن جیسی حرارت کا نام ہو جو کہ سالک کے قلب میں ذکر و تفل کے بعد

پیدا ہوتی ہو، اس سے یلو میں دوام پیدا ہوتا ہو، فرمایا کہ آخر میں اگر یہ کیفیت بھی
 بدن سے نکل نکلتی جاتی ہو اور آدمی دیسے ہی رہ جاتا ہو جیسا کہ پہلے تھا“

تصوف دینی کاموں کی | عرصہ دراز سے کچھ تو تصوف کی غلط فہمائی دیکھ رہی تھی اور جسے اور
 حیات و قوت کا ذریعہ | کچھ تصوف کے بعض علم برداروں کی بے عملی، تعطل اور جمود کی وجہ
 سے تصوف کو بطلان بے کاری کا مشغلہ اور دعوت فرار کا مراد سمجھا جانے لگا، حضرت کو اس
 بات کا بڑا یقین اور اصرار تھا کہ تصوف بجائے تعطل اندر بے عملی کے دینی کاموں کی زندگی اور
 طاقت کا سرچشمہ ہو، آپ کا خود جس سلسلہ سے تعلق تھا اس کے متعدد شیوخ و اکابر سرفروشن
 مجاہد اور جلیل القدر متسلح اور داعی الی اللہ گزرے ہیں، ایک دفعہ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی
 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

”مولوی صاحب! تصوف دین کے کام چھڑانے کے لئے نہیں ہو بلکہ اس سے تو
 دین کے کاموں قوت آتی ہو اور جان پڑتی ہو، لیکن کیا عرض کیا جائے، اللہ کی
 مشیت ہو جن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہو وہ اب اور توجہ ہی نہیں
 کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ وہ اصرار دیدیں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں

لے تحریر مولانا محمد صاحب، انوری لائل پوری، شہ تحریر مولانا عبدالجلیل صاحب

کتنی قوت آتی ہو، حضرت خواجہ صاحب نے 'بادِ امواج' نے اور بعد میں حضرت مجدد صا
 نے حضرت شاہ صاحب نے تحفہ صاحب نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمات
 انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا (جی کا سوال احمد نزار داں حصہ بھی ہماری بڑی
 بڑی کمینیں اور جماعتیں نہیں کر سک رہی ہیں نہائی) اس میں ان کے اخلاص اور
 قلب کی اس طاقت کو خاص دخل تھا جو تقویٰ کے راستے سے پیدا کی گئی تھی۔
 لیکن اچھوت یہ ہو کہ اس طرف وہی بچا رہے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے
 کام کے ہی ہوتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں
 استعدادیں مختلف رکھی ہیں، ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا کام
 نہیں کر سکتا۔

صحبت کی تاثیر اور قوت نسبت | مقبولین بارگاہ الہی اور شیوخ کا ملین کی زندگی میں اگر اللہ
 اور اشراف علی الخواصر | کو منظر ہوتا ہو تو خوارق عادات اور کثرت و کمالات کا کثرت
 ظہور ہوتا ہو۔ واقعین اور اہل علم کو اس کے ثبوت کے لئے کسی علمی دلیل اور بحث و استدلال کی ضرورت
 نہیں، کثرت و کمالات نفوسِ محمد سے ثابت اور تاریخ میں تواتر کے ساتھ منقول ہیں، اہل سنت کے
 عقائد کی کتابوں میں تصریح ہو کہ کرامات الاولیاء حق، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ جیسے تھق اور
 نقاد نے بھی لکھا ہو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے کرامات سے واقعات حد تواتر کو پہنچ گئے
 ہیں، لیکن چونکہ زمانہ کا ذوق بہت بدل چکا ہو، تذکرہ نگاروں نے بزرگوں کی سوانح حیات
 میں اس بارے میں اتنی فیاضی اور افراط سے کام لیا ہو کہ اہل علم کا مذاق اب اُن سے اُکتا چکا
 ہو، اس لئے قصہ آس کتاب میں ان واقعات کے تذکرہ سے احتراز کیا گیا ہو اور ان کمالات
 کا ذکر کیا گیا ہو جو ناچیز مصنف کتاب کے نزدیک کرامات سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن حضرت
 کے حالات کے اس ذخیرہ میں جو مصنف کے سامنے دستوں کے خطوط اور تحریری مواد کی شکل میں
 موجود ہو بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن سے حضرت کے علو مقام، مقبولیت عند اللہ
 قوت نسبت، صحبت کی برقی تاثیر اور قلب کی اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہو جو خاصانِ خدا
 سے منقول از تقویٰ کی ہو؟

اھدامیلین بارگاہ کو حاصل ہوتی ہو، یہاں پر صرف چند واقعات نقل کئے جاتے ہیں جو بعض صاحب علم اور سچے کارندہ رایوں نے بیان کئے ہیں اور خود انکے ذاتی تجربات اور مشاہدات ہیں مولانا سید احمد دکنوی بیان فرماتے ہیں :-

لائل پور خالصہ کالج - مدرسہ والی مسجد میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عصر کے بعد حضرت پیران پور کے دخل پڑے جاتے تھے، دو تین دن تو اترا بیان آیا کہ ارشد کے سامنے جب اُتر جاتا ہو اُس کے حالات مرشد پر کھل جاتے ہیں منکشف ہو جاتے ہیں، اس وقت مجھے بڑا خطرہ ہوا کہ میرے حالات تو بہت گھٹے ہیں ان حالات کا ملاحظہ فرما کر حضرت مجھے ضرور اپنے دربار سے نکال دیں گے میں یہ کیف ایسا غالب ہوا کہ گندم جو اس وقت کٹنے کے قریب تھی اس میں جا کر چھپ کر رہنے لگا، تمام دارمسی اقدس قیصر بھی بیگ لگی رہتا رہتا بیہوش ہو گیا، جب سو رہا تو بے پروا ہوئے لگا غوراً ایک نعل سے جو پانی سے بھری تھی دھو کر کے مسجد میں آگیا جماعت سے فراغت کے بعد متقل ہی مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ مولوی صاحب سنت پڑھ کر فوراً اندر آجنا حضرت اقدس نے آپ کو بلوایا ہو، بس پھر تو میں بیہینہ بیہینہ ہو گیا اور یقین آگیا کہ اب کے وحشر تجھ کو ضرور نکالیں گے، کانپتا ہوا جب حاضر ہوا تو حضرت نے ہنس کر فرمایا آئیے مولانا تشریف لائیے، بندہ سامنے بیٹھ گیا، فرمایا آگے آؤ، بندہ نہ آگے کھسکا پھر فرمایا آگے قریب جاؤ بندہ پھر قریب ہوا، اسی طرح کئی دفعہ آگے بڑھا اور کئی دفعہ حضرت اقدس نے فرمایا حتیٰ کہ حضرت اقدس نے بالکل اپنی جھولی میں گود میں لے لیا اس وقت جو میرا کیف تھا احاطہ تحریر سے باہر ہو اور حضرت اقدس کے اطاعت و پیار تھے میں وہ بھی احاطہ تحریر سے باہر ہیں، اپنی چھاتی سے لگا کر محبت بھری انداز میں فرمایا، مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں اور اتنا مت روئیں مجھے کچھ معلوم نہیں جو تا میں نے بے تکلفی سے عرض کیا کہ پھر سنئے، کہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں روٹا ہوں، فرمایا یہ تو آپ سے تلقین کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہو، پھر فرمایا آپ تو ماشاء اللہ فائز المرام ہیں اس کے بعد عرض لکھ برابر راز و نیاز کی باتیں تنہائی میں ہوتی رہیں، مولانا عبدالمتان اور محمد دوم زبوسے دونوں درویش

نگراں تھے۔

مولانا ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں:-

ایک دفعہ ڈھڈیاں کے قیام میں جب صبح حضرت سیر کو تشریف لے گئے تو مسجد میں بیٹھ کر ادھر کپڑے کر میں بہت رویا کا اعجازہ سال ذکر کرتے ہوئے مگر تاہنوز کچھ بھی نہیں ہوا حضرت کے تمام تنوسیلیں کے پیچھے رہا اور تالائق کسی کام کا آدمی نہیں!

مرائے کاش کے مادہ نرایی

ایک گھنٹہ سے زیادہ بس رہتا ہی رہا کہ حضرت تشریف لائے اور مجلس لگی، میں نے اپنا منہ دھویا اور وضو کر کے حضرت کی مجلس میں ہا بیٹھا، حضرت نے فرمایا کہ بعض ذکر میں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے اور بہت دوتے ہیں، بھلا اللہ کے بند واد کیا آسمان پر چڑھو گے، اللہ نے اپنے نام ایسے کی توفیق بخشی اور نونا ہوا دل مرحمت فرمایا، اس پر حضرت نے ایک گھنٹہ تقریر فرمائی اور پھر مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب کچھ سمجھ گئے ہو مجھے اس وقت اتنا بسط ہوا کہ معلوم ہوا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت مل گئی۔

اسی طرح کالیک واقعہ مولوی عبدالجلیل صاحب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”مولوی احمد علی صاحب ہر تیار پوری کے بھائی حافظ محمد دین رائے پور حاضر ہوئے جبکہ پنجابی مجمع حضرت سے مصافحہ کر چکا تھا، مگر حضرت نے فرمایا تھا کہ کھانا کھا کر جانا حضرت لیٹ چکے تھے، حافظ محمد دین اس وقت پہنچے اور حضرت سے بات کر کے اسی وقت واپس ہونا تھا، ہر ایک سے خوشامد کی کہ مجھے ملا دے سب نے انکار کر دیا کہ حضرت چاند اور سے لیٹ چکے ہیں، بالآخر انہوں نے وضو کیا اور حضرت کے کمرہ کے سامنے کمرہ میں دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہو کہ میری ملاقات اسی وقت کر دے یہ دعا دل میں مانگ ہی رہے تھے کہ حضرت نے کدھ لیا اور فرمایا باہر کون ہو؟ وہ خاموش رہے، پھر دوبارہ پوچھا تو یہ چلے گئے فرمایا کہ بچے ماسن! میں آدمی ہی تو ہوں، کوئی ہوا نہیں ہوں، ایسی ہی ضرورت تھی تو خود آکر اٹھا لیتے تو یہ تو بہر اتنی بڑی ذات کا واسطہ دیا، پھر شفقت فرما کر پاس بٹھایا اور سب بات سنی اور

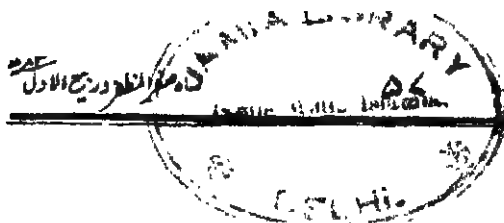
فرمایا کہ خوب کہ لو جب کہ چلے تو مصافحہ کر کے اُن کو رخصت کر دیا۔

مولانا سعد احمد صاحب الہک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں :-

ایک دفعہ لاہور میں کھانسی، نزلہ زکام بخار سے میں بہت بیمار ہو گیا تھا تمام رات نیند نہیں آتی تھی، دن بھی بے چینی سے گزارتا، ڈاکٹروں نے کہا کہ سخت ترین انفلوئنزا ہے اور بہت خطرناک ہو میں نے اس مرض کی حضرت اقدس کو شکایت بھجوائی کہ دعا فرمادیں رات کو عشاء کے بعد ایک آدمی میری چار پائی پر معذور ہوا اور آواز آئی کہ میں سکیٹھ چلا ڈر کے مارے میں پہلو نہیں بدلتا تھا کہ کھانسی آدے گی اور تکلیف ہوگی مگر وہ آدمی میرے پہلو بدلتا تھا اور کہتا تھا کہ بے فکر رہو، تم تندرست ہو، جب رات کے تین بجے تو مجھے سے کہا گیا کہ اٹھو اور شکر کے نفل پڑھو جب میں اٹھا تو ایسا تندرست تھا کہ گویا پالا ہوا ہی نہیں تھا، یہ حضرت کی دعایا تو جہ تھی،

ایک دفعہ مجھے حدیث کا مرض شدید ہو گیا ڈاکٹروں اور حکیموں سے بڑے بڑے علاج کروائے گیا فاقہ نہیں ہوا، حضرت نے مجھے علاج کراٹنے کے لئے رائے پور بلوایا، وہاں بہت علاج ہوا اور حکیم صاحب نے بڑی کڑوی دوائیں پلائیں مگر کچھ بھی فاقہ نہ ہوا، رات کو نیند نہیں آتی تھی اور کھلا رہا تھا، حضرت چناب کرنے کو جا رہے تھے، مولوی عبداللہ صاحب سے دریافت فرمایا کہ یہ کون جاگ رہا ہو، بتایا گیا کہ سعید احمد کھلا رہا ہو، اس کو نیند نہیں آتی تمام رات جاگتا ہی رہتا ہو، حضرت اقدسؒ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے غفلت مندوں کے اسی طرح درجات بلند فرماتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ہے ہی، مولوی عبداللہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت کے فرما رہے تھے انھوں نے جب مجھے بتایا تو حضرت کے کلمات میں مجھے بجلی کی کرنٹ کی طرح اثر معلوم ہوا۔

نسبت کی قوت، برائی تاثير اور انقلاب حال کے واقعات متعدد اہل تعلق نے منائے ہیں ان سب کا نقل کرنا
 مشکل ہے یہاں پر صرف ایک دو واقعات نقل کئے جاتے ہیں جن کے راوی حضرت کے خادم خاص مولانا
 سلہ کھن مولانا سعد احمد صاحب قوٹہ بھنگوی۔

”غائباً ۱۳۶۱ھ کا واقعہ جو شبیر صاحب نو مسلم بھاد پوری مدرسہ منظم معلوم
سہارنپور میں پڑھتے تھے، میرے ہم سبق تھے، ہندو خاندان کے تھے، اب جہاں دارالطہ
جدید ہو وہاں پہلے خام کمرے تھے وہیں ہم لوگ رہتے تھے وہاں سے حاجی شاہ کمالی کے
قبرستان کو جو سڑک پر جاتی ہو اس پر ایک مندر بھی ہو، اسی طرف سیر کرتے ہوئے مولوی
صاحب ایک مرتبہ نکلا وہاں ایک ہندو فقیر کی اُن پر نظر پڑ گئی جس سے ان کے دل میں
اسلام کے غلط افکار کے جذبات پیدا ہونے لگے، یہ بات آکر انہوں نے مجھ سے کہی میں
نے ان کو حضرت شیخ علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیا بلکہ اُن کو ساتھ لے کر گیا۔ حضرت شیخ
اس وقت اپنی اپنے کمرے میں تھے، فرمایا کیسے آئے ہو؟ حالات عرض کئے، حضرت شیخ
نے حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی خدمت اقدس میں لے جانے اور حالات عرض کرنے
کی ہدایت فرمائی، احترام کو لے کر رائے پور حاضر ہوا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے
حالات عرض کئے، فرمایا کہ اب آرام کرو صبح جب حضرت اقدس سیر کو تشریف لے گئے
تو احترام اس وقت سودا تھا، سیر سے واپسی پر خانقاہ کے باہر لوہے کے پھاٹک سے
کچھ اوپر کھڑے ہو کر احترام کو یاد فرمایا کہ مولوی عبد المنان کہاں ہیں، کسی نے عرض کیا کہ
حضرت سو رہے ہیں، بلائے گئے، فرمایا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو جس کام کے واسطے
آئے تھے وہ تمہیں یاد نہیں، میں نے عرض کیا کہ حضرت اب کرتے ہیں۔ غائباً مولوی
شبیر صاحب سیر میں ساتھ ہی تھے، حضرت نے اُن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ احترام کچھ بھی
نہیں بھینے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ یوں اشارہ کریں دُعا کے دل کی طرف
انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تو اس کا قلب جاری ہو جاتا ہو۔ بس اتنا
فرمایا کہ تم ایسی جگہوں میں نہ جایا کہ وہاں ہندو فقیروں کے پاس۔

مولوی صاحب کا بیان ہو کہ اس اشارے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلب

میں ایمان پھر نمود کر آیا ہے اور بعد اللہ کے شہادت و ماس و اہل ہو گئے اور

اس کے بعد اس کیفیت نے پھر کبھی عود نہیں کیا۔۔۔ مولانا موصوفت بجا پلہ دریں بیکانیر
گیت میں مقیم ہیں۔

مولانا عبد المنان صاحب خود اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ۔۔

”بھوپر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ ہندو ہونے کو جی چاہتا تھا، مسیح
پڑھتے پڑھتے پیچ میں آٹھ کر چلا جاتا تھا، میں نے یہ کیفیت اپنے مشفق استاد حضرت
مولانا حافظ عبد الطیف صاحب (ناظم مدرسہ مظاہر علوم) سے عرض کی، حضرت نے
حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خدمت میں بیجا، شیخ نے فرمایا کہ تم حضرت کی خدمت میں جاؤ،
حضرت تم پر بہت مہربان ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں تو نہیں جاتا مجھے ڈر معلوم ہوتا
ہو، آپ خط لکھ دیں، حضرت نے اندازہ کرم والا نامہ تحریر فرما دیا، احمق اس کو لے کر
رہے پور کے ارادے سے چلا، معلوم ہوا کہ حضرت کا قیام بہت میں ہو، یہ میری بہت
کی پہلی حاضری تھی، حضرت کا قیام شاہ زاہد حسن صاحب مرحوم کے مکان پر تھا، گری
کا موسم تھا، ایسے کے قریب دن میں پہونچا، حضرت آرام فرما رہے تھے، ظہر سے کچھ پہلے
دروازہ کھلا تو حاضر ہوا۔ فرمایا مولوی صاحب کیسے آئے، میں خاموش رہا فرمایا کچھ
بولو تو سہی! میں نے وہ پرچہ سامنے کر دیا، فرمایا اس میں کیا لکھا ہو، میں نے کہا آپ
پڑھ لیجئے آپ جی کے نام پر چڑھی، فرمایا کچھ تو بتاؤ، عرض کیا شکر کسی کی چیز بھی لیکر دینے
کو جی نہیں چاہتا۔ اس پر بہت ہنسے، پتہ چلے کر رکھ دیا، ظہر عصر کی نماز حضرت کے
ساتھ پڑھی، عصر میں اتفاق سے حضرت کے بائیں جانب تھا، حضرت نے دعا کے بعد
میری طرف دیکھا، بعد اس کے بھوپر رقت طاری ہو گئی، حضرت یہ دیکھ کر تشوین
لے گئے، میں دین بیٹھا رو تارا، تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو حاضر خدمت
ہوا تو فرمایا مولوی صاحب کیا حال ہو، عرض کیا حضرت اب بالکل ٹھیک ہو کر کوئی بات
نہیں۔۔۔ اس کے بعد سے یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ حضرت سہارا پنڈ میں حاجی یعقوب علی خاں صاحب کے ہاں مقیم
تھے، عصر کے وقت حاضر ہوا حضرت نے فرمایا مولوی صاحب کیا حال ہو، میں نے کہا

حضرت روزانہیں آتا! حضرت نے دعو کرتے ہوئے مجھ پر نظر ڈالی بہت نہیں اس نظر میں کیا چیز تھی فوراً بے اختیار گریہ طاری ہو گئی، پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ یہ تو کہتا تھا مجھے روزانہیں آتا یہ اس قدر دیکھو کہ ہمارے

ان خاص اور اہم واقعات کے علاوہ بار بار اس کا تجربہ ہوا کہ جو لوگ طلبہ تھے اور فائدہ عموماً کرتے حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر ان پر رقت کا ایک دم سے غلبہ ہوا، طبیعت دعا اور نابت کی طرح متوجہ ہو گئی، آنکھیں بے اختیار اٹکنا شروع ہو گئیں، کبھی قبض تھا بطن ہو گیا اور کبھی بسط اور جوش تھا سکون پیدا ہو گیا، اہل فتنہ اور حاضر باش افراد کو ایسے تجربے بکثرت اور عام طور پر ہوتے رہتے تھے۔

اہل دل کے ہاں اشعار علی الخواطر (خیالات اور قلبی کیفیات کا کشف) بکثرت ہوتا ہوا اور کم و بیش اکثر خدام کو اس کا تجربہ ہوتا، حضرت کے ایک خادم کہتے ہیں میں نے بیسوں مرتبہ تجربہ کیا کہ اگر میرے دل میں کوئی خاص خیال ہوا اور اسے حضرت کو اس کا اظہار ہو گیا، انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد واقعات بھی لکھے ہیں۔

نور دہاں کو اس کا کئی بار تجربہ ہوا جب کسی کیفیت یا احساس کا غلبہ ہوا حضرت نے بڑی شفقت اور دلداری کے ساتھ اس کا ازالہ فرمایا، ایک مرتبہ بہت دیر کے زمانہ قیام میں (غالباً عید کے دن) عشا کی نماز میں نے شدید توجس اور انقباض کی حالت میں پڑھی، اس خیال کا غلبہ تھا کہ حضرت کی اس رمضان کے اخیر عشرہ میں وہ شفقت اور توجہ نہیں رہی جو رہا کرتی تھی، اپنے نفس کی حقارت اور زندگی کی لاماصلی کا استیلا، تھا، سلام پھیرتے ہی میرا نام لے کر طلب فرمایا گیا، حاضر ہوا تو قریب بلایا اور فرمایا، حضرت اس آیت کی کیا تفسیر ہو، حتیٰ اذا استئیس المرسل وقلنا انہم قد کذبوا جاء ہم نصرنا بحجۃ اپنی کیفیت سے بالکل تبدیل ہو گیا اور میں سمجھا کہ بعض ایک علمی استفسار ہو، چنانچہ اس سلسلہ میں مفسرین کے جوابات احوال مستحضرت سے عرض کرنے شروع کئے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت جواب کی طرف متوجہ نہیں اور اس سلسلہ میں کوئی علمی بات مطلوب نہیں ہو، وہاں سے نکل کر باہر آیا تو کیفیت تبدیل ہو چکی تھی قلب سکون اور بشارت عموماً کرتا تھا اس وقت احساس ہوا کہ یہ طلبی اور یہ استفسار بعض اس کیفیت کے ازالہ کے لئے تھی جس کا

غلبہ تھا، اور محض توفیق و شفقت کا اظہار تھا اور اس آیت کے معنی کے ذریعہ یا اس اندہ قلوب کی اس کیفیت کا علاج بھی

اس طرح کے واقعات جو حضرت کی قوت روحانی و اشراقی پر دلالت کرتے ہیں اور اس طرح کے خواب اور اشارات جو آپ کی مقبولیت عند اللہ کی دلیل ہیں اور جن میں طالبین صادق کی آپ کی طرف رہبری کی گئی بکثرت بیان کئے گئے، اُن کا تذکرہ موجب اہویل ہے اور اس کتاب میں آپ کے انہماک، قلبی مع اللہ، زہد و توکل، استقامت علی الشریعت، عشق و محبت الہی، علوم صحیحہ اور تحقیقات عالیہ اور آپ کی تاثیر محبت اور اصلاح و ارشاد کے ایسے بلند نمونے اور واقعات سامنے آچکے ہیں جو ان کثوف و کمالات اور واقعات عزیزہ سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔

نہ شرم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گیم چوں غلام آفتابم ہمدرد آفتاب گیم

<p>فواہمین تانہ پھلوں کا رس اور مٹی اجڑا کر بدیش بہا کر کتبچہ ہائی بلڈ پریشر، اشتلاح قلب اور معدی جملہ تکالیف کے موکیر ہے</p>	<p>اعتماد و گارنٹی کا نشان</p> <p>میاں یونس علی گڑھ</p>	<p>دماغین دماغی محنت کرنے والوں، شلا و کلا، پروفیسران خصوصاً طلباء کے لئے بہترین تحفہ ہے دماغی اعصابی کمزوری، دوسرا اور بے خوابی کچھ عتیقہ</p>
<p>دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ ہر شہر اور ہر تحصیل دیانتہ دار دکاندار اور اسٹاکسٹوں کی خدمت میں</p>		

ایجنسیاں: (۱) کان پور..... چمن گنج، (۲) بنارس..... والی مٹھی
 (۳) مونا تھ بھجن..... صدی بانار (۴) اعظم گڑھ..... محمد نوکر

تعبیر کی غلطی

جماعت اسلامی کا جائزہ

از جناب وحید الدین صاحب اعظم گڑھ
افسانوں کے گوشتہ شمارے میں آپ میری ایک مختصر تحریر بلا غلط فہمی چکے
ہیں یہ میری اس کتاب کا ابتدائی تعارف تھا جو تعبیر کی غلطی "جماعت اسلامی کا جائزہ"
کے نام سے اس وقت زیر طبع ہے۔ اس میں میں نے زیر بحث مسئلہ کے ہر پہلو پر تفصیل بحث
کی ہے۔ اس میں وہ غلط کتابت بھی تفصیل کے ساتھ مثال ہے جو اس سلسلہ میں مولانا مودودی
اور جماعت اسلامی ہند کے اکابر اہل علم سے میری ہوئی، یہ کتاب تقریباً پچھ سو صفحات پر
مشتمل ہے۔ گزشتہ شائع شدہ مضمون اس کتاب کے تیسرے باب کا ایک حصہ تھا، آج اس
کے پانچویں اور چھٹے باب کا کچھ حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا نے جہاد کو گت میں یہ کتاب
تیار ہو جائے گی۔ _____ وحید الدین خاں

اسلامی مشن کی تعبیر

پچھلی نصف صدی کے دوران میں جن سماجی نظریات کو قبولیت اور برتری کا مقام حاصل ہوا
ہے وہ وہی نظریات ہیں جو زندگی کے آدمی نظام کو درست کرنے اور سیاسی انقلاب برپا کرنے کے
لیے اُٹھے ہیں، حتیٰ کہ اب وہی تحریک زندہ تحریک سمجھی جاتی ہے جو اس نوجوان پر کام کر رہی ہو اس سے
متاثر ہو کہ قدیم مکاتب خیال کے لوگ بھی اپنے نظریات کی تشریح اسی مخصوص انداز میں کرنے لگے ہیں

ہندو ازم اور عیسائیت کا جدید لٹریچر اس کی نمایاں مثال ہے۔ یہ لے اتھی ٹی بی ہے کہ اب شہب
تیسرے کھیت کے بجائے تیسرے دنیا کا عنوان بن گیا ہے۔

اگر آپ اس بھائی ہوئی ہٹائے متاثر ہوں اور اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کریں تو
یہ عین ممکن ہے کہ اسلامی تحریک کا نقشہ آپ کے ذہن میں ٹھیک اسی طرز پر بننا شروع
ہو جائے جو باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا ذہن جو نسلی تعلق کی بنا پر پہلے
سے اسلام کے ساتھ ایک طرح کی عقیدت رکھتا تھا قدرتی طور پر وہ اسلام کو فکر کی اس
سطح پر دیکھنا چاہے گا جو لوگوں کے نزدیک بلند اور مستند سطح ہے اور جس کی اس حیثیت کو آپ بھی
غیر شعوری طور پر تسلیم کر رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں زندگی کے ہر
شے سے متعلق احکام ہیں، اسلام کی تاریخ میں برسرِ اقتدار طبقہ سے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں،
اسلام نے سیاسی قوت بھی حاصل کی ہے۔ تو ان سب کا مجموعہ آپ کے ذہنی
ساخت میں اسلام کی اس تیسری صورت میں ڈھل جائے گا کہ:-

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے تھے کہ

حکومت الہیہ قائم کر کے اس صحیح ترین نظام کو علاقہ زمین پر نافذ کریں۔

اس تیسری صورت میں بظاہر کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اسلام کا اپنا
ایک نظام زندگی ہے، نبی نے حکومت بھی قائم کی ہے، اس نے خدا کے دیئے ہوئے قوانین کو
زمین پر نافذ بھی کیا ہے، مگر ان اجسز کو جو ذکر جو مجموعہ تیار کیا گیا ہے وہ حقیقت کے اعتبار
سے دیا ہی ہے جیسے مختلف جانوروں کی ہڈیاں ملا کر ایک نیا ڈھانچہ بنانا اور دعویٰ کرنا کہ
یہ ایک تاریخی جانور ہے جو ایک پانچ کدو سال پہلے زمین پر چلتا پھرتا تھا۔

اسلام کے اس تصور کے مطابق دنیا میں اہل ایمان کا جو نصب العین قرار پاتا ہے
اس کو جماعت اسلامی کی ابتدائی تاسیس کے وقت مندرجہ ذیل فقرے میں بیان کیا گیا تھا۔
"جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جد کا مقصد دین میں حکومت

الہیہ کا قیام اور آخرت میں جنت الہی کا حصول ہے۔"

مستند میں نصب العین کے اس فقرے کا تشریح کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اس

ہندو افسانہ نگار کی شرمی حکومت کا قیام ہے جس کا تعلق ان انسان کی زندگی کے اُس حصے سے ہے جس میں انسان نے انسان کو اختیار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد، اخلاق، معاشرت، تمدن اور ریاست وغیرہ سے متعلق جو مصلحت قانون خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ دراصل خدا کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں اور:

”مومن کا کام اس بغاوت کو دنیا سے مٹانا اور خدا کی زمین پر خدا کے سوا ہر ایک کی خداوندی ختم کر دینا ہے۔ مومن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ جس طرح خدا کا قانون بخوشی تمام کائنات میں نافذ ہے، اسی طرح خدا کا قانون شرعی بھی عالم انسانی میں نافذ ہو، مومن کی تمام سماجی کاہنہ مقصود یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے سوا ہر ایک کی بندگی سے نکالے اور صرف خدا کا بندہ بنائے۔ یہ کام فی الاصل و فی الواقع، نہایت بڑی اور تبلیغ جی سے کرنے کا ہے، لیکن جو لوگ ملک خدا کے ناجائز مالک بن بیٹھے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں وہ عموماً اپنی خداوندی سے محض نصیحتوں کی بنا پر دست بردار نہیں ہو جایا کرتے اس لیے مومن کو مجبوراً جنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ حکومت الہیہ کے قیام میں جو چیز سب راہ ہو اسے راستے سے ہٹائے۔“

ملک کی تقسیم کے بعد جب ہندوستان کی علیحدہ جماعت قائم ہوئی تو یہاں کے رہنماؤں نے نصب العین کے فقرے میں کچھ تبدیلی کر دی اور اسی کو مسند جد ذیل الفاظ میں ظاہر کیا۔

”جماعت اسلامی کا نصب العین اللہ اس کی تمام سعی و جد کا مقصود دنیا میں اقامت دین (اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا) اور آخرت میں رفائے الہی کا حصول ہے۔“

اس تبدیلی کا مطلب نصب العین کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ محض ایک فعلی تبدیلی تھی جتنا کہ دستور میں تبدیلی شدہ فقرے کے نیچے حسب ذیل نوٹ درج کیا گیا:

”دستور جماعت میں اس سے پہلے اقامت دین کے بجائے حکومت الہیہ کا لفظ تھا جو اصل میں منہج میں استعمال کیا گیا تھا جو اقامت دین کہے، لیکن چونکہ حکومت الہیہ کے لفظ کے سمجھنے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا کراچی باقی ہیں، اس لیے ضرورت سمجھی گئی کہ اپنے نصب العین کے لفظ کے لیے ایسا لفظ اختیار کیا جائے جو قرآن کا ایک اصطلاحی

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لائی جاتی ہے۔

”یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کر لیں وہ..... اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ میں الا قوامی انقلابی پارٹی تیار ہوتی ہے جسے قرآن حزب اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔..... یہ پارٹی وجود میں آئے ہی اپنے مقصد، جو کی تکمیل کے لیے جہاد شروع کر دیتی ہے۔ اس کے مین وجہ کا اقتضار یہی ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام کی نگرانی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدن و اجتماع کے اس معتدل و متوازن ضابطے کی حکومت قائم کرے جسے قرآن الہی ہدایت نامہ کلمۃ اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔“

”یہ مذہبی تبلیغ کرنے والے داعیوں اور مبشرین کی جماعت نہیں بلکہ خدا کی فوجداروں کی جماعت ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، فتنہ، فساد، باطل، ظلم، ظلم، اور ناجائز انتفاع کو ختم کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ختم کر دے اور اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ختم کر دے۔ لہذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے کیونکہ مقصدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اور ایک صالح نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک حکومت مقصدین سے مطلوب ہو کر مصلحین کے ہاتھ میں نہ آجائے۔“

”تفہیمات حصہ اول۔“ جہاد فی سبیل اللہ

اوپر کے اقتباسات میں جو بات کہی گئی ہے وہ اصلاً کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جب اس کو علی الاطلاق اہل ایمان کا نصب العین قرار دیا جائے تو یقیناً وہ غلط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد خدا سے قلمی پیدا کرنا ہے، خدا سے انتہائی طور پر لپٹ جانا، اس سے بہترین مشق ہو کر زندگی گزارنا، یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کی تخلیق عمل میں آئی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا پانے کے لیے مومن کو اپنی ہر شے قربان کرنا پڑے گی۔ دنیا میں مومن کا اصل نشانہ خدا کا ہے نہ کہ کسی دوسری شے کا۔

اجتماعی انقلاب پر پا کر نایا زندگی کے نظام کو قسط و حد پر قائم کرنا ایمان کا ایک خارجی تقاضا ہے جو مختلف حالات میں مختلف شکل اختیار کرتا ہے۔ میرا یہ حال ہے کہ جب میں سڑک پر چلتا ہوں اور لاؤڈ اسپیکر پر بجتے ہوئے فلمی گانوں کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس وہ طاقت ہوتی جس سے میں اس غوغا کو بالکل بند کر دیتا۔ جب میں مہذاں اخبار پڑھتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین انہوں نے لیڈر اور رہنماؤں کو زمین کو فساد سے بھر دیا ہے تو داغ جیسے کھولنے لگتا ہے اور یہ تمنا ابھرتی ہے کہ کوئی ایسی شکل ہوتی کہ ان مفسدین سے زمین کو پاک کیا جاسکتا۔ جب میں عواموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے اجتماعات قوانین کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور غلط معاشی نظام کے نیچے ہیں رہے ہیں تو سارے بدن میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس جال کو توڑ ڈالوں اور اس نظام کو تھس تھس کر دوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ وقت کا ہا اقتدار طبقہ، اقتدار یا کہ فرعون بن گیا ہے اور ملکی اور بین الاقوامی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ کاش میرے لیے یہ ممکن ہوتا کہ میں ان تمام مجرمین کو بیل بھیج دیتا اور انسانیت کو ان کی تاخت و تاراج سے رہائی دلا دیتا۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اشرار کی قیادت نے دنیا کا یہ حال کر دیا ہے کہ زمین کے بہترین ذرائع و وسائل صرف جنگی تیاریوں میں برباد کیے جا رہے ہیں اور ریاست صرف اس کا نام نہ گئی ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے تو جی چاہتا ہے کہ ایسے حکمرانوں کو خود انھیں کے تیار کیے ہوئے ان آتش گزروں میں دھکیل دوں جو انھوں نے اپنے فرضی دشمنوں اور یا سیاسی مخالفین کے لیے بنا رکھے ہیں۔

مکن ہو میرے ان جذبات میں کچھ انتہا پسندی ہو، مگر میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان پیدا ہوا ہے تو وہ خارجی حالات کے بارے میں اس قسم کے احساسات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جو سن کی لازمی صفت ہے کہ وہ دنیا کے گاؤں کو دیکھ کر کہے، اس کی اصلاح کی تدبیریں سوچے، اس کو دور کرنے کے لیے اپنے میں بھرپور کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنی ایمان کا اصل مشن ہے اور یہاں تک کہ کام ہے

جس کے لیے تمام انبار بھیجے گئے تھے، تو میں کہوں گا کہ یہ بات اتنی ہی غلط ہے جتنا یہ کہنا کہ انقلابی
ہمارے ممالک سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں اسے کچھ سمجھانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایک
ایسے مکان میں داخل ہوں جس میں ہر طرف خلافت اور کڑا کرکٹ بھرا ہوا ہو تو بے شک
نظافت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو شدت کے ساتھ محسوس کریں اور اس کو نکال
پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ "ایمان کا اصل
مقصود یہ ہے کہ گھروں کی صفائی کی جائے۔" تو یہ بات بجائے خود بالکل لغو ہوگی اور اس
قابل ہوگی کہ اس کی تردید کی جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اجتماعی اصلاح اور تمدنی انقلاب کی بات یہی معلوم و معروف بات بننے
کے باوجود اسلامی مشن کی حیثیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ اسلامی مشن کا یہ تصور کہ وہ حکومت
الہیہ قائم کرنے کی تحریک ہے یا یہ کہ اسلام ایک بہترین نظام حیات ہے اور اس نظام کو
جاری و نافذ کرنا وہ کام ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے سپرد ہوا ہے۔ یہ اسلامی مشن کا ایک ایسا
تصور ہے جس سے ستران کے صفحات نا آشنا ہیں۔ مجھے کتاب الہی میں کوئی ایک فقرہ بھی
ایسا نہیں ملا جس سے اس نقطہ نظر کو واقعی طور پر اخذ کیا جاسکتا ہو اس سلسلہ میں میں آیتوں
کے حوالے دیئے جاتے ہیں ان پر زیر طبع کتاب میں ایک ایک کر کے مفصل گفتگو کی گئی ہے۔
یہاں میں صرف ایک آیت سے متعلق بحث کو کسی قدر اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔
یہ آیت حسب ذیل ہے:

شرع لکم من الدین ما وصی	خدا نے تمہارے لیے دین میں ہر ایک
بہ نوحا والفقہا وحیتا المیثا	سچے حکم کا اس نے نوح کو اور ایمان کا
وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ	اور موسیٰ اور موسیٰ کو حکم دیا تھا اور اسے
وهیئ ان اقبوا الدین ولا	محمد تمہاری طرف سے ہے اسی کی وحی کی
تفتقروا فیہ	سچے، یہ کہ اس دین پر قائم رہو اور اس

میں متفرق نہ رہو۔

شورنی۔ ۱۳

اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس میں "الطبیعی" سے مراد وہ سارے انفرادی

در اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی احکام ہیں جو اسلامی شریعت میں موجود ہیں اور اقامت کا مطلب ہے ان کو قائم کرنا۔ اس طرح یہ آیت پرے شرعی نظام کو ممکن طور پر ان فی زندگی میں غالب و نافذ کرنے کا حکم دے رہی ہے۔

لہٰذا یہ اس آیت کی ایسی تفسیر ہے جو میرے علم کی حد تک، کسی قابل ذکر مفسر نے اب تک نہیں کی۔ تمام علمائے تفسیر اس آیت میں الدین سے مراد اصل دین یا دین کی بنیادی تعلیمات لیتے ہیں نہ کہ کل دین۔ ان کے نزدیک یہاں اقامت دین سے مراد سادہ شرعی نظام کو لوگوں کے اوپر قائم کرنا نہیں ہے بلکہ دین کے اس بنیادی حصہ کو پوری طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے اور ہر حال میں لازمی طور پر مطلوب ہے اور جس کو اپنی زندگی میں پوری طرح شال کر لینے کے بعد کوئی شخص خدا کی نظر میں مسلمان بنتا ہے۔ (... صابر مائیکون المرء باقامتہ مسلما۔ مارک الترمذی وغیرہ)

زیر بحث تفسیر کے حلقہ میں اس آیت کا ترجمہ ”دین قائم کرو“ کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ غلط تو نہیں ہے مگر وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ ترجمہ کے یہ الفاظ خاص طور پر زیر بحث تفسیر کے پیدا کردہ فکر کے پس منظر میں یہ مفہوم اختیار کر لیتے ہیں کہ ”دین کو غالب اور نافذ کرو“ یا یہ کہ اپنی ذات سے لے کر راری دنیا تک اسے زندگی کے تمام شعبوں میں جاری کرو“ حالانکہ اقبوالدین کے فقرے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اصل مفہوم کے اعتبار سے اردو میں اس کا زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہو گا۔ ”دین پر قائم رہو“ چنانچہ بعدتر زمین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ترجمہ ”دین قائم کرو“ نہیں کیا ہے بلکہ بلا اشتغاب کا ترجمہ وہی ہے جو ہم نے اپنے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ چند مشہور علماء کے ترجمے یہاں نقل کیے جاتے ہیں: لہٰذا

شاہ عبدالقادر یہ کہ قائم رکھو دین اور بچو نہ ڈالو
شاہ رفیع الدین یہ کہ قائم رکھو دین کو اور دست متفرق ہونے سے اس کے۔

لہٰذا اقامت کا اصل مفہوم ہے۔ کسی کام کا حق ادا کرنا، اس کو ٹھیک ٹھیک انجام دینا۔ اقامتہ الخیر، توفیقہ حقہ، معروفات امام رافع، قاجاری حکم کے نفاذ کے لیے یہی یہ لفظ بلا حائل ہے۔ مگر اس کا اصل مفہوم متفقہ طور پر (دینی و سنی) آئمہ (دینی و سنی) آئمہ)

عبدالحمید ستانی اسی دین پر قائم رہنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا
 اشرف علی تھانوی اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا
 ڈپٹی نذیر احمد اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا
 شیخ الحدیث محمد امجدی قائم رکھو دین کو اور اخلاک نہ ڈالو اس میں

اس رائے کی بنیاد آیت کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ پوری آیت کو سامنے رکھنے سے منہم ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسے دین کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے جو حضرت نورحسے کے آخری رسول تک تمام انبیاء پر اترتا تھا۔ اب چونکہ مختلف انبیاء پر نازل کی جانے والی تعلیمات اپنی پوری شکل میں یکساں نہیں تھیں۔ عقائد اور بنیادی اصولوں کی حد تک تو ان سب کا دین باہل ایک تھا، مگر تفصیلی شریعت اور عملی احکام میں ان کے درمیان کافی فرق تھا۔ اس لیے حکم کے الفاظ کے مطابق اس سے دین کا وہی حصہ مراد ہو سکتا ہے جو سب میں مشترک رہا ہو۔ امام رازی لکھتے ہیں:-

انه عطف عليه سائر الانبياء شرح لکھنؤ المدینہ — کے نقشہ پر تمام
 وذلك يدل على ان المراد هو: انبیاء کا عطف جو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکم
 الاخذ بالشرعية المتفق عليها کا مطلب شریعت کے اس حصہ پر پوری طرح
 بین الکلی۔ تفسیر علیہ غفرلہ ص ۲۰۰ حائل ہونے پر تمام انبیاء کے درمیان اتفاق ہو گیا

الحاشیہ نمبر گزشتہ) مکمل انجام دہی جو نہ کہ اس کا لغزہ حدیث میں آیا ہے بلکہ مومنوں کی امتداد میں نازل ہوئی ہے۔ نیز فرمایا
 لَقَدْ اَنْزَلَ عَلٰی عَشْرٍ اَيَّامٍ مِّنْ اَقْبَابِ محمد پر دس آیتیں اتری ہیں جو ان کی اقامت
 دَخَلَ الْجَنَّةَ کرے وہ جنت میں جائے گا۔

ان دس آیتوں میں ہر احکام دینے لگے ہیں۔ ۱۰۰ ہیں۔ نماز، خوراک، اختیار کرنا، لغت پر سر کرنا، نہ کڑوا کر حال
 ہونا، شرم گاہ کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد کو پورا کرنا، نمازوں کی تعمیل کرنا، ظاہر ہے کہ یہ تمام احکام اللہ
 ذمیت کے احکام ہیں اس لیے ان کو غالب اور نافذ کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ یہاں اقامت کا مطلب یہ ہے کہ ان
 کو پوری طرح اختیار کر لیا جائے۔ ان کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر شامل کر لیا جائے۔

پنا پر امام رازی نے آیت کی تشریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے :

وَأَقُولُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الدِّينِ شَيْئًا مَعَايِرًا لِلتَّكْلِيفِ وَالْإِحْكَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَكِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَايِبٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِمُخْتَلَفَاتِ الشَّرَائِعِ وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْإِيمَانُ يُوجِبُ الْأَعْرَاضَ عَنِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالَ عَلَى الْآخِرَةِ وَالسَّعْيَ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْإِحْتِرَازَ عَنِ رَذَائِلِ الْأَحْوَالِ -

ضروری ہے کہ اس الدین سے کوئی ایسی شے مراد ہو جو احکام اور عملی ذمہ الایں کے علاوہ ہے کیونکہ یہ چیزیں قرآن کی تصریح کے مطابق مختلف انبیاء کے درمیان مختلف رہی ہیں۔ پس لازم ہے کہ یہاں الدین سے مراد ایسے امور ہوں جن میں شریعتوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ہے ایمان۔ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر۔ اور ایمان سے پھر اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا سے اعراض، آخرت کی طرف لپک، اچھے اخلاق کا اختیار کرنا اور بُرے اخلاق سے بچنا۔

تفسیر کبیر، جلد ہفتم، صفحہ ۲۸۷

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں :

”مراد اس دین سے اصول دین ہیں جو شرک جیسا تمام فروع میں بغیر و حد و رعایت و بحث و نحوہ اور قائم رکھنا کہ اس کو تبدیل نہ کرنا، اس کو ترک نہ کرنا۔“

(بیان المستترک)

یہی رائے تمام مفسرین نے دی ہے۔ کسی بھی قابل ذکر تفسیر میں مجھے آیت کا یہ مفہوم نہیں ملا کہ۔۔۔ دین کے تمام انفرادی و اجتماعی اور قومی و دینی قوانین و احکام کو دین کے زمین پر نافذ کرو۔ یہاں میں چند دلائل نقل کرتا ہوں۔۔۔

ابو العالیہ :

الخلاص لله وعبادته
البر الحیاء
یعنی اس آیت میں اقامت دین کا مطلب
خدا کے لیے اخلاص اور ان کی عبادت ہے۔

مجاہد:

لعمریک نبی الامر باقامة
الصلوة وایفاء الزکوة والاقرار
بالله تعالیٰ وطلعته مبعثاته
وذلك اقامة الدین (روح المعانی)
اللہ نے میری نبی الامر باقامتہ
الصلوٰۃ وایفاء الزکوٰۃ والاقرار
باللہ تعالیٰ وطلعته مبعثاته
وذلك اقامة الدین (روح المعانی)

ابو حیان:

هو ما شرع لهدم من العقائد
المتفق علیها من توحید الله
وطاعته والایمان برسله و
بکتابه وبالهدیم الآخر والجزء
فیه۔ (البر الحیاء)
یہ ان حقہ عقائد کا نام ہے جو توحید،
خدا کی اطاعت، رسولوں پر ایمان، ان کی
کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان،
اور جو بڑے اعمال سے متعلق ہیں۔

خازن:

المراد باقامة الدین هو توحید
الله والایمان به وبکتابه و
برسله والهدیم الآخر وطاعة الله
فی اوامره ونواهیہ وسائر
ما یکون الذی یلزم به المسلما ولم
یرد المشرع القوی مصالح الامم
علی حسب احوالها فاعلمنا باختلاف
معاونة خالق الله تعالیٰ لکل
جملة من شرعہ وما لجا
یہاں اقامت دین سے مراد توحید خدا
اور اس کی کتابیں اور رسولوں اور یوم
آخرت پر ایمان لانا ہے اور احکام و
ممنوعات میں اس کی اطاعت کرنا ہے اور
ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے جو پر عمل
کرنے سے کوئی شخص مسلمان نہ بنے۔ یہاں
دین سے مراد شریعتیں نہیں ہیں جو امتوں
کے حالات کے تحت ان کی اصلاح کے
پیش نظر نازل ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کی

(باب اول)

تفسیر کے مطابق وہ مختلف ہیں۔

اَلْوَسْیُ بَعْدَ دِی:

یعنی دین اسلام جو کہ توحید، خدا کی اطاعت
اس کی کتابیں، اس کے رسولوں اور ایم
جزا پر ایمان کا نام ہے اور وہ سب کچھ
جس سے کوئی شخص مومن بنتا ہے۔ اور
اقامت دین سے مراد اس کے ارکان کو
ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، اس کی نگہداشت اور
اس پر دوام۔

ای دین الاسلام الذی هو
توحید الله تعالى وطاعته والایا
بکتبه ورسله وایوم الجزاء و
سائر ما یکون العبد به مومنًا
والمراد باقامته تعدیل ارکانه
وحفظه من ان یقع فیه زیغ
والمراظبة علیه (دور المعنی)

قیمی غیب پوری

یعنی توحید، نبوت، آخرت پر قائم ہونا اور
اس قسم کی دوسری اصولی قیامت کو اپنا
ہو ان فروعات کے علاوہ ہمیں جن میں مختلف
شرعیوں کے درمیان اختلاف رہا ہے۔

یعنی اقامة اصوله من التو حید
والتو حید والمجاز وخذلک دون
الشرع التي تختلف بحسب الزوا
بقوله لکن حاله نامتک مدیعة
ومنہا جاز (غیر القرآن پر جاری ہیں)

فستطبی:

اس کا مطلب ہو خدا کی توحید کا مسترار اور
اس کی اطاعت۔ اس کے رسولوں پر اس کی
کتابوں پر اور مذہب آخرت پر ایمان لانا اور
وہ سب کچھ جس کی اقامت سے کوئی عباد
بنتا ہے۔ یہاں شریعتیں مراد نہیں ہیں جو دنیا
کے حالات کے تحت ان کی صحت کے
مطابق دیکھائی دیں کیونکہ وہ ہمیشہ مختلف ہی ہیں۔

عنو توحیا، الله وطاعته والایا
برسله وکتبه وایوم الجزاء و
بکتبه ورسله وایوم الجزاء و
سائر ما یکون العبد به مومنًا
والمراد باقامته تعدیل ارکانه
وحفظه من ان یقع فیه زیغ
والمراظبة علیه (دور المعنی)

(اجازت احکام القرآن)

ابن کثیر:

ای القدر المشترك بينهما هو

عبادة الله وحده لا شريك له

وان اختلفت شرائعهم ومناهم

حافظ الدين شمس:

ای شرح لکم من الدین دین نوح و محمد

وما بينهما من الانبياء عليهم

السلام ثم فسر المشرق الذي

اشترك هؤلاء الاعلام معه رسله

فيه بقوله (ان اقيمو الدين) فالمراد

اقامة دين الاسلام هو توحيد الله

وطاعته والامعان برسله و

كتبه ويوم الجزاء وسائر ما

يكون المرء بآقامته مسلما، ولم

يرد به المشرائع فانها مختلفة

ومحل ان اقيمو انصب بديل من

مفعول شرع والمعطوفين عليه

اورفع على الاستئناف كانه قيل

وما ذلك المشرع بخفي هو اقا

الدين - ما لك التزل

یعنی انبیاء کی تعلیمات کا قدر مشترک جو ہر ایک

ایک خدا کی عبادت کرنا ہے اگرچہ اس کے سوا

ان کی شریعتیں اور طریقے باہم مختلف ہیں۔

حکایتیں کے بعد اس شریعت پر

یعنی تھابت لیے دین میں سے وہ نعم

دین محمد اور ان کے درمیان آنے والے نبیوں

کے دین کو مشرعا بتایا جس میں انبیاء

عظام مشترک رہے ہیں۔ فرمایا ان اقیمو الدین

یہاں دین اسلام کی اقامت سے مراد جو:

توحید، خدا کی اطاعت، رسولان اور کتابوں

اور یوم جہنم پر ایمان اور وہ سب چیزیں جن

کو اختیار کر لینے سے کوئی شخص مسلمان بننا چاہے

اس حکم میں انبیاء کی شریعتیں مراد نہیں ہیں،

کیونکہ وہ مختلف انبیاء کے درمیان مختلف

رہی ہیں۔ بخوبی ترکیب کے لحاظ سے ان

اقيمو الدین یا تو محل نصب میں ہے کیونکہ

وہ شرع کے مفعول کا بدلہ ہے۔ یا وہ مفعول

حکم ہے اور محل نصب میں ہے۔ گویا اس

تھا کہ کیا چیز ہے جو شرع کی گئی ہے

فرمایا، وہ ہے اس (متفق علیہ) دین جو

قائم ہو جائے۔

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ اہل بیت کے خصوص الفاظ کی بنا پر یہاں مفسرین نے

دین کی بنیادی تعلیمات کو پوری طرح اختیار کرنا مراد لیا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا مطلب
یہ کہ یہ جو صحیح ہو سکتا ہے کہ دین کے تمام انفرادی و اجتماعی قومی و بین الاقوامی احکام کو اپنے
ذہن پر نافذ کر دے۔

میری اس بحث کی تردید کرتے ہوئے ایک بزرگ نے چند دلائل دیے ہیں اور ان کا کہنا
ہو کہ ان دلائل کی صحت پر وہ مطمئن ہیں، ان میں سے دو خاص دلائل کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔
۱۔ امام راغب نے اقامۃ الدین کے معنی توفیۃ حقہ لکھے ہیں۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے
وہ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق اقیما الدین کا مطلب — ”دین کا توفیہ کر دے۔“ اب ظاہر
ہے کہ دین کا توفیہ (حق ادا کرنا) اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ پورے دین کو اختیار کیا جائے اس
لیے اقیما الدین کا مطلب یہی ہوگا کہ پورے دین کو قائم و جاری کر دے۔

میں کہوں گا کہ امام راغب کا یہ حوالہ صرف لفظ ”اقامت“ کی لغوی تشریح کو بتانا
ہے وہ سورۃ شوریٰ میں ”الدين“ کے حدود متعین نہیں کرتا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
اقامت کا لفظ جب کسی چیز کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اس چیز کا توفیہ کرنا۔
اس کو خوب اچھی طرح انجام دینا۔ مثلاً اقام الصلوٰۃ کا مفہوم یہ ہوگا کہ نماز خوب اچھی طرح
ادا کی، اقام السوق، بازار خوب لگایا۔ اسی طرح زیر بحث آیت میں اقیما الدین کا مطلب
یہ ہوگا کہ یہاں الدین کا لفظ جس چیز کے لیے آیا ہے اس کو بہترین طور پر اختیار کر دے۔ اب
جو نکتہ دیگر قرآن سے یہ متعین ہو رہا ہے کہ اس آیت میں الدین کے معنی اصل دین ہیں،
اس لیے یہاں اقیما الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل دین کا توفیہ کر دے، اس کو پوری طرح
اختیار کر لو۔ مگر موصوت جو نکتہ اپنے ذہن میں الدین کا مفہوم لازمی طور پر کل شریعت ہے
ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے الدین کے اپنے اس ذاتی مفہوم کو لفظ اقامت کے متعلق
امام راغب کی تشریح کے ساتھ ملا کر یہ سمجھ لیا کہ آیت کا مطلب ہے ”کل دین کا توفیہ
کر دے“ جیسے کوئی شخص ”صلوٰۃ“ کے معنی ”انقلاب سمجھ لے تو وہ کہے گا کہ اقیما الصلوٰۃ
کا مطلب ہے — ”انقلاب پر پا کر دے۔“

۲۔ زیر بحث آیت کے ضمن میں میں نے علمائے تفسیر کے حوالے اور نقل کیے ہیں ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں :

”مفسرین کرام کا یہ خیال اگرچہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ آیت کا اصل مدعا یہی ہے، مگر اس کے باوجود آیت کے منشاء سے یہ مسئلہ بالکل خارج بھی نہیں ہے کہ اصل دین کے بعد تفصیلی پوری کس شریعت کی کی جائیگی، بلکہ الذی اسم موصول خاص لاکراثر قتالی نے اس سوال کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جن علماء کی نظر اس طرف جا چکی ہے انہوں نے ساتھ کے ساتھ اس حقیقت کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اقامت دین کے اس حکم میں شریعت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں۔“

اس کے بعد محدث فقروں کے ساتھ دو کٹی ہوئی عبارتیں نقل کی گئی ہیں اور ان کے مصنفین کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت میں جس دین کی اقامت کا حکم ہے اس سے مراد صرف اصل دین نہیں بلکہ پوری کی پوری شریعت کی اقامت بعد اس کا تفصیلی نفاذ ہے۔ مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دو مفسرین کے بارے میں یہ اختلاف ان کے نزدیک اقیما الدین کے اس حکم میں شریعت کے تمام احکام اپنی پوری تفصیل کے ساتھ داخل ہیں وہ ان کی اصل عبارتوں میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ماخذ دوسرا ہے، اور وہ ہے عبارت کے کچھ حصوں کو حذف کر کے مفسر کی ایک بات کو غلط رنگ میں پیش کرنا۔

جن دو مفسروں کے حوالے دیے گئے ہیں، وہ علامہ صاحب اور شیخ سلیمان ہیں ان دونوں نے ہنگاموں نے جلالین کی شرح لکھی ہے۔ جلالین میں ان اقیما الدین ولا تفرقوا فیہ کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی تھی :

ہی (الدین) وہ چیز ہے جس کی شریعت	هذا هو المشروع الموصى به
کا آیت میں ذکر ہے، جس کی وصیت کی	والموصى الى محمد صلى الله عليه
گئی ہے جس کا بندہ وہی نذول پہلے ہے	وسلم وهو التوحيد۔

اور وہ ہے ——— تو حید

دونوں شارحین نے اس تفسیر سے اتفاق کیا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقیوا الدین کے مخصوص حکم میں تو توحید ہی کی اقامت مراد ہے، مگر آیت میں اس سے پہلے الذی او حینا الیک کا جو فقرہ ہے، وہ اس سے عام ہے اور اس فقرے کے معنوں میں ساری وحی محمدی شامل ہے۔ یعنی انہوں نے جو وسعت دی ہے اس کا تعلق اقیوا الدین سے نہیں ہے بلکہ ایک اور فقرے سے ہے۔ مفسرین کی اسی بات میں غلط سمجھ پیدا کر کے پہلے فقرے سے متعلق بات کو دوسرے فقرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں میں دونوں کی متعلقہ عبارتیں پوری کی پوری نقل کرتا ہوں۔ شیخ سلیمان لکھتے ہیں:

شر فسر المشروع الذی اشتدک	پھر اس مشروع کو بیان کیا جس میں تمام
فیہ ہولاء الاعلام من رسلہ	انبیاء اعلام مشرک رہے تھے فرمایا۔
بقولہ ان اقیوا الدین ولا متفرقا	الدین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو
فیہ) والمراد من اقامة الدین	یہ الدین کی اقامت کا یہاں حکم ہے
هو توحید اللہ والایمان بہ و	اس سے مراد جو توحید، اکثر پر ایمان آیت
بکتبہ و رسلہ والیوم الآخر و	الہی پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم
طاعة اللہ فی اوامرہ ونواہیہ	آخرت پر ایمان اور ادا و نواہی میں
وصاشر ما یکون الرجل بہ مسلما	خدا کی اطاعت اور ان سب چیزوں کو
ولم یرد الشرائع التی ہی مصالح	اعتبار کرنا جس کے اعتقاد کرنے سے
الام علی حسب احوالہا فانہا	آدمی مسلمان بنتا ہے۔ یہاں شرعیت مراد
مختلفة متفاوتة بقولہ ان	نہیں ہیں جو امتوں کے مصالح کے تحت
اقیوا الدین) المراد باقامتہ	ان کے حسب احوال وہی گئی ہیں کیونکہ وہ
تعدیل ارکانہ وحفظہ من ان	مختلف اور متفاوت ہیں۔ اس میں
یقع فیہ زبغ والمراظبہ علیہ	مشرک کی اقامت سے مراد اس کے
ولا متفرقا فیہ) ای لا متفرقا	اسکان کی تعدیل، اسکی حفاظت اور اس
فی الدین الذی ہو عبادة علامک	پر مدام ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔

من الاصلیٰ وان الفروع المخلقة
 حسب اختلاف الامم باختلاف
 الاعصار كما ينطق به قوله تعالى
 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
 (قوله وهو التوحيد) هذا هو
 المراد بالدين الذي اثنزل
 فيه هؤلاء الرسل..... واما
 الذي في قوله والذى اوحينا
 اليك فهو اعلم من ذلك لان
 المراد به جميع الشريعة المحمدية
 اصولا وفروعا۔
 اس میں متفرق مت ہیں۔ بین اس دین
 میں متفرق نہ ہیں جو اصولی ہے عبارت پر
 اور ان فروع کے علاوہ جو ہیں ہی مختلف
 ایسے مختلف رہی ہیں۔ جب کہ قرآن میں
 ارشاد ہوا ہے لكل جعلنا منكم شرعة
 ومنهاجا (ہر ایک کے لیے ہم نے ایک
 شریعت اور ایک منہج دیا) علانیہ
 اقیما الدین کی تفسیر اقیما التوحید ہے
 کی گئی ہے۔ یہی توحید وہ دین ہے جو تمام
 انبیاء کے درمیان مشترک رہا ہو۔ وہ نہ
 جہاں تک آیت کے دوسرے فقرے
 الذي اوحينا اليك کا تعلق ہو وہ
 اس سے زیادہ عام ہے کیونکہ اس میں
 موعیٰ الہیہ سے تمام شریعت محمدیٰ معلوم
 و فروع سمیت مراد ہے۔

علاوہ صادی کی عبارت کا ضروری حصہ حسب ذیل ہے :

قوله (شرع لكم) الخطاب لامة
 محمد صلى الله عليه وسلم واللعن
 بين لكم وجعل لكم ديناً قويا
 واصفاً تطابقت على صحته
 الانبياء والرسل من قبل...
 شرع لکم میں امت محمدیہ خطاب ہو
 مطلب یہ ہو کہ تمہارے لیے ایسا قوی اور
 واضح دین مقرر کیا ہے جس کی صحت پر
 پہلے انبیاء و رسل متفق ہیں اور ان میں
 کی اقامت سے مراد اس کے اعلان کی

۱۔ علیمہ کا مقولہ ہے۔ ہم میں ہی ان اقیما الدین کی تشریح میں وهو التوحید کے الفاظ لکھے ہیں
 شیخ ایمان بیان اس کو نقل کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں

والمراد باقامة الدين تعديل والمراد بالامانة والبراطية عليه
 تعديل، اس کی مخالفت اس پر عدم ہو۔ علما لہین کا فقرہ وہو التوحید انبیاء
 رقولہ وہو التوحید، میان المراد کے درمیان اسی مشترکہ دین کو بتا رہا ہے
 من الدين الذي اشترك فيه مگر جہاں تک آیت کے دوسرے فقرے
 هؤلاء الرسل واما قوله لذي الذي اوحينا اليك كالتقريب وہو اس
 اوحينا اليك، فمراعى من ذلك فقرے (اقیموا الدین) سے زیادہ عام ہو
 فان المراد به جميع الشريعة کیونکہ اس میں ساری شریعت اصولی و فروعی
 اصولا وفروعا وانما اقتصر سمیت مراد ہے (اقیموا الدین) کے حکم میں
 على التوحيد لانه رأس الدين توحید پر اقتصار اس لیے کیا کہ وہ دین کا
 واسطہ۔ سرا اور اس کی بنیاد ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ میرے ناقد محترم نے علامہ صاوی اور شیخ
 سلیمان کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی ہے جو انھوں نے خود نہیں کہی تھی۔ دونوں شخص
 نے جو کچھ کہے وہ یہ ہے کہ اقیمو الدین کے فقرے میں تو صرف توحید اور اس کے بنیادی
 تقاضوں کی اقامت کا حکم ہے جیسا کہ اصل تفسیر (علما لہین) میں مذکور ہے نہ کہ تفصیلی شریعت کی
 مگر دوسرے فقرے الذي اوحينا اليك کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے مفہوم
 میں ساری وحی محمدی شامل ہے۔ مگر علامہ صاوی اور شیخ سلیمان نے جو بات التذی
 اوحينا اليك کے بارے میں کہی تھی، اس کو غلط طور پر اقیمو الدین کے فقرے کے ساتھ جوڑ کر
 یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ دونوں ہندگوں کے نزدیک۔۔۔ اقامت دین کے اس حکم میں شریعت
 کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں۔

غلط تعبیر کے نتائج

[کتاب کے چھ باب میں اس فکر کے نظری اور عملی نتائج کی تفصیل ہے۔ یہاں میں

عملی نتائج کی بحث ہے کچھ حصہ نقل کرنا ہوں۔]

تعبیر کی اس غلطی کا ایک گھلا ہوا نقصان یہ ہے کہ اسکی وجہ سے ذہنوں میں بن کا تصور بدل گیا۔ ہر چیز میں کچھ جزوی پہلو ہوتے ہیں اور ایک اسکی مجموعی حقیقت ہوتی ہے جو جزوی پہلوؤں میں سے کسی کے بارے میں مشاہدہ غلطی کر جائے تو یہ غلطی اپنے مقام پر دیکھی ہو لیکن مجموعی حقیقت کے بارے میں تصور کا بدل گانا پورے وجود کے بارے میں نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے۔ اسطرح کا خیال تھا کہ عورتوں کے منہ میں مرد سے کم دانت ہوتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک غلطی تھی مگر جزوی اور مقامی غلطی تھی۔ اس لئے اسکی وجہ سے زندگی میں کوئی حقیقی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے جن مفکرین نے عورت کے بارے میں سادہ کا نظریہ پیش کیا اور یہ سمجھا کہ عورت اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ویسی ہی ہے جیسے مرد۔ انہوں نے عورت کے پورے وجود کے متعلق غلط رائے قائم کی۔ اسکی وجہ سے عورت کی پوری ہستی کے بارے میں ان کی رائے کچھ سے کچھ ہٹ گئی۔ جس کے نتیجے میں خاندان اور سماج کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کا اس فکر کے ابتدائی موجدین نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔

زیادہ بحث تعبیر کی غلطی کا تعلق بھی مجموعی فکر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جن ذہنوں میں جگر بنائی وہ پورے مجموعہ دین کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگے۔ اور جب مجموعہ کے بارے میں نقطہ نظر بدل جائے تو پھر اسی نسبت سے سارے متعلق اجزاء کی حیثیت میں فرق آجاتا ہے۔ اس فکر نے دین کی جو تصویر بنائی ہے، اس میں بظاہر سارے اجزاء دین موجود ہیں۔ مگر سب کے سب اپنے اصل مقام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس میں اجزاء دین کی ترتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس میں اسلام بحیثیت "نظام" تو بہت ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر اس کا بعدی پہلو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس تصویر میں ایمان، اسلام، تقویٰ، احسان، سب کچھ موجود ہے، مگر یہ الفاظ اصل تعلق باللہ کے مراحل کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ وہ "تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں" ہیں، وہ تعلق باللہ کے ان مخصوص مظاہر کے بیانے ہیں جو "امامت صالحہ" اور "نظام حق کے قیام" کی شکل

میں ظاہر ہوتا ہے جو اس تعبیر کے نزدیک "دین کا حقیقی مقصود" اور دنیا میں "مسلمان کی سعی کا منہما" ہے۔ یہ حقیقت ایمانی کے ظہور کے وہ مراتب میں جو یہ بتاتے ہیں کہ آدمی مذکورہ بالا انقلابی جدوجہد کے اعتبار سے کس مقام پر ہے۔

جب دین کا تصور یہ ہو جائے تو پھر آپ کو تعجب نہ کرنا چاہیے اگر ایسے افراد کا دینی تعلق ایک مخصوص سیاسی ڈھانچہ کے نفاذ کے بارے میں تو خوب ظاہر ہوتا ہو۔ مگر ذکر و دشمنی اور اخبات و امانت کی حقیقتیں ان کے یہاں غائب ہو گئی ہوں۔

۲۔ جو لوگ دین کی کسی غلط تعبیر سے متاثر ہوں، ان کو خدا کی کتاب سے اتنی دلچسپی نہیں ہو کہ اتنی معنی اس مخصوص تشریح سے ہوگی جس کو انھوں نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے۔ وجہ بالکل ظاہر ہے۔ قرآن میں دین کی تشریح اپنے تصور دین کے مطابق ہے نہ کہ کسی اور تصور کے مطابق۔ جب کوئی شخص دوسرا تصور لے کر قرآن کو پڑھتا ہے تو اس میں اسے اپنے جذبات کی تسکین نہیں ملتی۔ قرآن میں اس کو دین ٹھیک اس شکل میں نظر نہیں آتا جس شکل میں وہ اپنے ذہن کے اندر لے محسوس کرتا ہے۔ اس بنا پر اس کے اندر کچھ اس قسم کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے جس کو قرآن میں اشمئزاز کہا گیا ہے۔ (زمرہ ۲۵) اس کے برعکس اپنی پسندیدہ تشریح کے تحت پیدا شدہ تشریح سے اسے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں اس کے جذبات کو پوری طرح تسکین ملتی ہے۔ وہاں دین اسے عین اس تصور کے مطابق نظر آتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گے جن کو سیرۃ النبی اور اسوۃ صحابہ علیہم السلام میں پڑھنے کے لئے وہی باتیں تو وہ ان کو ختم کئے بغیر دہرائیں کر دیں گے۔ اس کے برعکس عبدالکلیم شرر کے "اسلامی نادلوں" کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب تک ختم نہیں کر لیتے انھیں چین نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تاریخ کو جس رنگین صورت میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خالص تاریخی کتابوں میں انھیں نہیں ملتی۔ ان کو اسلام کی واقعی تاریخ سے زیادہ اپنے مخصوص ذوق سے دلچسپی ہے، اس لئے وہ تاریخ سے زیادہ تاریخی ناول پسند کرتے ہیں۔

۳۔ اس تعبیر سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اسلام ایک طرح کے سیاسی اور سماجی نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقائد میں کوئی شک

اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جس نظر سے دنیا کی عام سیاسی اور سماجی تحریکیں اپنے مخالفین کو دکھتی ہیں۔ ان کو ہدایتِ خلق سے زیادہ ”رائے عامہ ہوا اور کرنے“ کی فکر ہو جاتی ہے تاکہ موجودہ جمہوری دو درجہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکیں۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی حیثیت ان کی نظر میں بدل جاتی ہے۔ یہاں میں جماعت اسلامی ہند کی پالیسی (مطبوعہ ۱۹۵۹ء) کا ایک فقرہ نقل کروں گا۔

”دعوتِ قرآنی کے ایک عالم گیر دعوت ہونے کے باعث اس کا مخاطب بلا امتیاز قوم و ملت ہر شخص ہے۔ اس لئے جبکہ ہمارے ملک میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی قسم کی ملتیں پائی جاتی ہیں، ہماری تحریک دونوں ہی قسم کے لوگوں کو اپنا مخاطب قرار دے گی۔ مفادِ تحریک کے لحاظ سے بھی دونوں میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص اہمیت ہے جو دوسری کو حاصل نہیں ہے۔ مسلم گروہ کی اہمیت یہ ہے کہ قیاساً تحریک کو اسی گروہ میں سے کارکن مل سکتے ہیں اور تجربہ مل سکتے ہیں۔ اس لئے عملی اعتبار سے ان کا یہی گروہ ہے غیر مسلم گروہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں نہ صرف وہ بہت بڑی اکثریت میں ہے بلکہ علمی سماجی اور معاشی حیثیت سے کہیں فائق تر اور سیاسی حیثیت سے صاحبِ اقتدار ہے۔ اس لئے کسی تحریک کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے ملک کے ایسی اکثریت والے گروہ سے کسی طرح صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔“

اس اقتباس پر غور کیجئے۔ اس کی پہلی کھلی ہوئی غلطی یہ ہے کہ اس کو مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک سطح پر نظر آتے ہیں۔ اس کے ذہن میں امت مسلمہ کی مخصوص حیثیت باقی نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے جیسے دنیا کے دوسرے لوگوں کو۔ مسلم گروہ کی مزید کوئی اہمیت اگر اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ کسی دینی اور شرعی حیثیت کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے کہ ”مفادِ تحریک کے لحاظ سے بھی“ اس کی ایک ”مخصوص اہمیت“ ہے۔ اور وہ یہ کہ ”قیاساً تحریک کو اسی گروہ میں سے کارکن مل سکتے ہیں اور تجربہ“ مل سکتے ہیں۔“

دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس فکر کو اگر کوئی خاص دھپسی ہے تو یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی ملک کی وزارت دفاع کو اپنے بھرتی کے علاقے (RECRUITING AREA) سے ہوتی ہے۔ ملت اسلامی کا وجود ان کے ذہن میں کسی ذمہ داری کا تصور پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ ان کے لئے ایک طرح کا کچال ہے جس سے آدمی لے لے کر وہ اس کو اپنی مخصوص تحریک کے کارکن بنا سکتے ہیں۔

یہی حال غیر مسلموں کا ہوا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ابھی تک کفر و شرک کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ہمارے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان حق کے گواہ ہیں۔ آخر شرک کی جن حقیقتوں سے غافل ہو کر وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ان کو ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ قیامت کے آنے والے خطرے سے ہوشیار کرنے کے لئے ہمیں ان کے سامنے ”نذیر عریان“ بن جانا ہے۔ مگر غلبہ حاصل کرنے کو اصل اسلامی نصب العین قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں آپ کو یہ بے صبری نہیں ہونی کہ ان کو آنے والے خوفناک دن سے بچائیں۔ بلکہ ان کا خیال آپ کے ذہن میں آیا تو اس پہلو سے آیا کہ — ”اپنی تحریک کا سیاسی کے ساتھ چلانے کے لئے ملک کی اکثریت والے گروہ سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلموں کی اصل حیثیت اس تعبیر کے ذہن میں مدہم پڑ گئی۔ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ انھیں آگ کے خطرے سے نکالیں۔ اس کے بجائے یہ ذہن انھیں اس نظر سے دیکھنے لگا کہ کس طرح ان کی ”رائے“ کو اپنے حق میں ”ہموار“ کر لے تاکہ ان کا ووٹ کسی اور کو ملنے کے بجائے ہم کو مل جائے۔ اس سلسلے میں دستور کی دفعہ ۵ کا یہ فقرہ نہایت عبرت انگیز ہے۔

”جماعت اسلامی ہند اپنے نصب العین کے حصول کے لئے تعمیری اور

پروامن طریقے اختیار کرے گی۔ یعنی وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت و افکار کے

ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی

زندگی میں مطلوبہ اصلاح انقلاب لانے کے لئے رائے عامہ کی تربیت کہے گی۔“

دیکھئے، غیر مسلم جو اصلاً ہمارے لئے انذارِ یومِ التلاق کا موضوع ہیں، وہ اس تعبیر کے خانے میں بس رائے عامہ ہموار کرنے کا موضوع بن کر رہ گئے۔ گویا اگر وہ بلیٹ بکس کی حد تک

ہماری موانعت میں ہو جائیں تو ان کے بارے میں اسکے آگے ہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ”اجتماعی زندگی“ میں ”صارح انقلاب لانے کے لئے“ اتنا ہی کافی ہو۔

۴۔ پنڈت نہرو نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب وہ کیمبرج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، انھیں خیال ہوا کہ یہاں سے فارغ ہو کر انڈین سول سروس میں جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں ایک ہندوستانی کے لئے یہ بڑی چیز تھی، مگر کچھ دنوں بعد جب ان کے آزاد رجحانات کافی بڑھ چکے تھے، انھیں اپنے اس خیال پر کراہت ہونے لگی۔ کیونکہ ان کے الفاظ میں انڈین سول سروس میں شرکت دراصل برطانوی حکومت کی انتظامی مشین کا ایک پرزہ (cog) بننے کے ہم معنی تھا۔ اور جس شخص نے اپنی زندگی کا مشن یہ قرار دیا ہو کہ انگریزی حکومت کو اپنے ملک سے ختم کرنا ہے، وہ اسی حکومت کا کارندہ کیسے بن سکتا ہے، ڈاؤنیا گریفی (لندن ۱۹۲۶ء) صفحہ ۲۳-۲۵۔

ریاستی فکر کے نزدیک ہمیشہ یکے بڑا سہ رہا ہے اور اس قسم کے تمام نظریات میں اس کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ ذریعہ تبصر میں بھی یہ چیز ثابت سے ابھرتی ہے۔ اس تبصر کے مطابق اسلامی مشن کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ ہے ”نظام بدلنا“ میں ماننا ہوں کہ اسلامی جبر و جبر کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ مگر اس تبصر نے اس کو اس کے واقعی مقام سے ہٹا دیا۔ اور اس طرح دوسری شکل میں وہی خوابیاں پیدا ہو گئیں جو دنیا سے بے یقینی (دُور) کی اسلامی قدر کو اس کے واقعی مقام سے ہٹانے کی وجہ سے مختلف مذاہب میں پیدا ہوئے۔ رہبانیت کے فلسفہ نے روحانی انتہا پسندی میں پڑ کر خدا کے بندوں کو بہت سی غیر ضروری مشغولتوں میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح اس جبر و انقلابی نظریے نے سیاسی انتہا پسندی میں پڑ کر خدا کے بندوں کو ایسی مشکلات میں گرفتار کر دیا جس کے لئے دراصل خدا نے انھیں تکلف نہیں کیا تھا۔

اسکی واضح مثال موجودہ غیر ملکی نظام کے تحت قائم شدہ اداروں کی ملازمت کا مسئلہ ہے جس کو اس تبصر نے ”کسب حرام“ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اسکے نزدیک اس نظام اطاعت کے ایک جزو اور دوسرے جزو میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے جو اجماعاً بظاہر اہل

معلوم نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی قدر ناپاک ہیں جس قدر دوسرے غیر معلوم اجزاء۔ ” نیز جو غیر الٰہی نظام اطاعت مسلمانوں کی خداوندی میں چل رہا ہے، وہ بھی اپنے تمام اجزاء سمیت اسی حکم میں ہے مسلمانوں کی خداوندی اس کو ہرگز مستطہرات عطا نہیں کرتی۔“

جس طرح رہبانیت کے فلسفہ سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے اپنے آپ کو طح طرح کے مذہب میں مبتلا کر لیا، اسی طرح اس جدید نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے لوگوں نے حرام سمجھ کر سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ اسکول کے ماسٹروں اور دہل اور ڈاک خانہ کے کلرکوں نے استعفا دیدیا۔ اور اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو خواہ مخواہ ایسی مشکلات میں مبتلا کر دیا جس کا خدا نے انھیں تکلف نہیں کیا تھا۔ اس واقعہ کا اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ غیر فطری عمل کی وجہ سے بیشتر لوگ آخر وقت تک اس پر قائم دورہ سکے اور بالآخر حالات سے مجبور ہو کر یا تو کسی تاویل کے ذریعہ اسی طرف لوٹ گئے جس کو انھوں نے حرام سمجھ کر چھوڑا تھا۔ یا پھر حالات نے انھیں ایسے ذریعہ معاش تک پہنچا دیا جو سرکاری ملازمت سے بھی بدتر تھا۔

۵۔ عام مسلمانوں میں دین جس محدود اور بے روح شکل میں پایا جاتا ہے، اس کو یہ فکر دینی دینداری کہتا ہے۔ مجھے اس تنقید سے اتفاق ہے۔ مگر خود اس تعبیر نے جو ذہن پیدا کیا وہ بھی صحیح اسلامی ذہن نہیں ہے۔ اس کا کارنامہ صرف یہ ہے کہ اس نے رسمی دینداری کی جگہ ایک قسم کی نظریاتی دینداری پیدا کر دی۔ حالانکہ دین سے تعلق کی اصل روح دوسری اور گھلاوٹ ہے، مگر یہ چیز نہ یہاں موجود ہے نہ وہاں موجود۔

اس تعبیر نے اسلام کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ”اسلام ایک ہمگیر انقلابی نظریہ ہے جو ساری دنیا کے نظریات کو بدل کر اپنے نظریہ کے مطابق تعبیر کرنا چاہتا ہے۔“ یہ بات کلیتہً غلط نہیں ہے، مگر اس تعبیر نے اسی چیز کو اسلام کی اصل حیثیت قرار دیدیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بس ایک طرح کا نظریاتی تصور بن کر رہ گیا۔ اور اس کے اندر وہی خوابیاں پیدا ہو گئیں جو اس طرح کے دوسرے نظریات میں ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام انقلابی نظریات محض کچھ الفاظ کے مجموعے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی نفسیاتی بنیاد موجود نہیں۔ اس لئے وہ کاغذ پر تو خوب زیر بحث

آتے ہیں اور مذہبوں پر بھی ان کا بڑا چرچا رہتا ہے۔ مگر وہ آدمی کی روح کو نہیں چھوٹے وہ اس کی فطرت کا جز نہیں بنتے۔ وہ اس کے اندرونی وجود کو متاثر نہیں کرتے۔ اسی طرح اسلام کو جب دوسرے نظریات کے مقابلے میں ایک نظریہ کی حیثیت دی گئی تو وہ بھی اپنے حریفوں کی مانند بس ایک قسم کا ”نظریہ“ بن کر رہ گیا۔ جو اپنے افراد کو نظریاتی بخشش تو دیتا ہے مگر ان کے اندرون کو نہیں جگاتا، ان کے اندر نفسیاتی و اخلاقی پیدا نہیں کرتا، وہ ان کثرت اپنی کی حقیقت سے آشنا نہیں کرتا، جو اس دنیا میں کسی بندہ خدا کا سب سے بڑا حاصل ہو۔ اس شرک کا نقصان ہمیں نہیں رکنا، بلکہ ادا کئے ہر گز وہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جہاں حقیقت باقی رہتی ہے اور نہ نظریہ۔ حقیقت سے ہٹ کر کسی چیز کی جو شرک کی جائے وہ صرف ایک لفظی مجسمہ ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان کی فطرت میں جز نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی زیر بحث شرک کو جو لوگ اپناتے ہیں وہ ابتداً تو ان کی زندگی میں کچھ خوش و خروش دکھاتی ہے۔ مگر وہ کسی گہرے حل کا محرک نہیں بنتی۔ اور بالآخر ایک بے جان نظریے کی طرح اس کی ذہنی سطح پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ آدمی اس کے بعد بھی دیندار بنا رہتا ہے، مگر اب اسکی دینداری اس کے فکری سرچشمے سے نکلی ہوئی دینداری نہیں ہوتی، بلکہ محض ان پیدا شدہ اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے جو اتفاق سے اس کے اندر پہلے سے موجود تھے اور فکری تعلق ٹوٹنے کے بعد اس کا سہارا بن گئے۔ اس دینداری کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پتی اپنی جڑ چھوڑنے کے بعد نیچے کی شاخوں میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ بظاہر وہ دخت پر ہے، مگر حقیقت وہ اس سے الگ ہو چکی ہے۔ اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ حقیقت سے انحراف آدمی کو صرف تحقیق سے محروم نہیں کرتا۔ بلکہ اس دوسری چیز سے بھی محروم کر دیتا ہے جس کے لئے اس نے حقیقت کو چھوڑا تھا۔ کیونکہ اس کا خیال اس میں ایک ہی سرچشمہ ہے جس سے تمام چیزیں نکلتی ہیں۔ اس سے تعلق ٹوٹنے کے بعد کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں۔

۴۔ آج کل جماعت اسلامی ہند کے رہنما بظاہر ملی معاملات میں کافی پیش پیش نظر آ رہے ہیں۔ تعلیمی کانفرنسوں میں شرکت، مسلم کنونشن کی تجاویز، خدمات کے موقع پر ریڈیو کا کام، مسلمانوں کا انگریزی اخبار نکالنے کی کوشش، ملکی اور عالمی مسائل پر بیانات وغیرہ۔

مگر حقیقتہً کسی فکری سرچشمہ سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اباب کچھ اور ہیں۔ یہی وجہ ہو کہ ان سرگرمیوں میں وہ حقیقی روح نہیں پائی جاتی جو خدمتِ دین کے کاموں میں فی الواقع ہونی چاہیے۔

• جماعتِ اسلامی کی تاریخ میں یہ نیا رجحان پیدا ہونے کی پہلی اور خاص وجہ یہ ہے کہ جماعت کا جو فکر ہے اسکے مطابق اس کا ذہن قدرتی طور پر ”سیاسی“ قسم کے کام تلاش کرتا ہے، تعمیرِ ملک کے بعد پاکستان کے مخصوص حالات کی بنا پر وہاں کی جماعت کو ایسے کام مل گئے اور وہ اسکے سہارے کھڑی ہو گئی۔ مگر ہندستان کے حالات مختلف تھے۔ اس لئے یہاں ایسا کوئی کام نکل نہ سکا۔ یہ چیز ہندستان میں تحریک کے افراد کو جو دادر سردہری میں مبتلا کر رہی تھی۔ پہلے اس صورتِ حال سے بچنے کے لئے ”تعمیرِ ذہن اور تزکیہ قلب“ کی ہم شروع کی گئی اور جماعت کی پالیسی میں طے کیا گیا کہ داخلی تربیت کے محاذ پر ہماری سبک زیادہ قوت اصولاً تو صرف ہونی ہی چاہیے، لیکن جماعت کے موجودہ حالات نے اسکی اہمیت اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ چنانچہ ”تحریکِ اب اور جماعت سے تعلق رکھنے والے مسائل“ کی تین تقسیموں میں سے داخلی مسائل پر سب سے زیادہ یعنی ”عام حالات میں بحیثیتِ مجموعی کم از کم نصف قوت“ صرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سارے ملک میں ایک مقررہ پروگرام کے مطابق تربیت و تزکیہ کا کام شروع ہو گیا، مگر تھوڑے ہی دنوں کے تجربہ کے بعد محسوس ہونے لگا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ افرادِ جماعت کے جس داخلی زوال کو روکنے کے لئے اسے شروع کیا گیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔

اس دوران میں جماعت کے اندر بہت سے لوگ شدت سے یہ بات پیش کر رہے تھے کہ جماعت نے تربیت کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ خائفانہ ہی تربیت کا طریقہ ہے۔ اس سے جماعت کے اندر کوئی زندگی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ شیر کو گھاس کھلا کر بونا کرنے کی کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جماعت کے اندر زندگی پیدا کرنے کی صحیح صورت یہ ہے کہ انقلابی انداز میں کوئی عملی پروگرام بنایا جائے۔ یہ ایک انقلابی جماعت ہے اس لئے انقلابی پروگرام ہی سے اسے فضا مل سکتی ہے۔ پہلے فکر کی ناکامی کے اندر سے یہ دوسرا فکر و عمل

دھیرے ابھر رہا تھا۔ جماعت کے بعض رہنما جو اس فکر سے کچھ زیادہ متفق نہیں ہیں مگر حالات نے انھیں جس "رہیت" کا راہی بنایا ہے، اسکے مخصوص ذہن کے پیش نظر انھیں بھی کوئی دوسری تدبیر نظر نہیں آئی۔ بالآخر اس چیز نے جماعت کو عملی اور جنگی کاموں کی طرف موڑ دیا۔ ملک کی عمومی سیاست میں تو اسکے لئے اس طرح کے کام کا موقع نہیں تھا۔ البتہ مسلم سیاست کے میدان میں جماعت نے کچھ ایسے "عملی کام" ڈھونڈ لئے ہیں جن کے سہارے تحریک کے افراد کو زندہ رکھا جاسکے۔

چنانچہ جو کام سابق تربیتی پروگراموں سے نہ ہو سکا تھا وہ اب کچھ ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ جب سے اس فہم کے مخصوص "عملی کام" شروع ہوئے ہیں، جماعت کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے، اسکے رہنماؤں میں بھی ایک نیا اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ مگر اس نئی زندگی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جماعت کے افراد کے تعلق بالشر میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی نازیں پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے لگی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف زیادہ راغب ہو گئے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک تحریری زندگی ہے اور اسی لئے لازمی طور پر وقتی بھی۔ مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس سستے فسو کو پا کر جو رہنما آج خوش ہو رہے ہیں، ان کو زیادہ دیر تک خوشی منانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حالات کا ایک درسا پہلا اس سارے گھر دہسے کو الٹ کر رکھ دے گا اور اس وقت وہ دیکھیں گے کہ جس واقعی زوال کو انھوں نے حاضری پر دول میں چھپا دیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ بھیا ناک شکل میں اسکے چہرے میں نمودار ہوئے۔

ایک شبہ | بعض لوگ کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو پورے کپے پورے دین کو قائم کرنا ہے، پھر ہم پر یہ اعتراض کیسے وار ہو سکتا ہے کہ ہماری تشریح میں دین کا کوئی پہلو جو روح ہو گیا ہے، مگر بہت سی چیزوں کا دھج نہرست ہونا بجا ہے خود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہہ نہ کہ بہت سی چیزوں کے دھج نہرست ہونے کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی محض استدلال کے طور پر آیا کرتا ہے، کبھی تاریخی اور روایتی اثرات کے تحت بہت سی چیزیں اسکی نہرست میں آتا ہوا جاتی ہیں۔ اس لئے محض اس قسم کی نہرست کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ کسی چیز کو جو اہمیت ملنی چاہیے، اسکی فکر نے اس کو وہ اہمیت دی ہے یا نہیں۔

زیر بحث تعبیر کو دیکھئے تو بظاہر اس میں انقلابِ عالم سے لے کر انقلابِ نفس تک سب کچھ لکھا ہوا ہے گا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ”انقلابِ عالم“ کے مسئلہ پر تو پورا اردو صرف ہمدرد ہے اور انقلابِ نفس کا مسئلہ صرف داعیِ فراموش کی حد تک قابلِ توجہ بنا ہے تو اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ممکنِ فہستہ کی حقیقت کیا ہے۔

اس سلسلے میں چند مثالیں لیجئے۔

۱۔ ایک شخص جب ”اسلامی انقلاب“ کے عنوان پر بولتا ہے تو نہایت آسانی سے اسکی سمجھ میں یہ بات آجاتی ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لئے محض قانونی تعمیل کافی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے اد پر خدا کے جو حقوق ہیں ان کی کم سے کم حد تو خدا اور رسول نے معتمد کر دی ہے مگر زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ ”آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھنے کی اپرٹ کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے جس کے لئے آپ کو ”فرض اور مطالبے سے زائد“ کام کرنا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ”خدا کے کام کو اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دیں۔“ اور ”مالی اور جسمانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔“ وہ کہتا ہے کہ اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے ”اپنے ان سببِ شغل اور دیکھپیوں کو ختم کر دیجئے جن کے اندر آپ کے وقت اور فکر کا کوئی حصہ اس کام سے ہٹ کر صرف ہوتا ہو اور ناگزیر معاشری ضرورت بات کے سوا اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اس کام کے لئے وقف کر دیجئے۔“ لیکن اگلے روز جب ایک شخص داعی کے لئے سادہ زندگی کی ضرورت پر زور دیتا ہے تو وہ اس گزارش کو ”ناتش فکر کا مطالبہ“ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے:-

”میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں مصنوعی درویشی پیدا کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، اور بعض اس غرض سے اپنے لباس، مکان اور خوراک کا معیار کتر رکھا کہ دیکھنے والے ان کی فقر و نشان دیکھ کر داد دیں۔ وہ سب بالکل ایک فطری سادہ اور معتدل زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جس مہول کے پابند تھے وہ صرف یہ تھا کہ شریعت کے منوعات سے پرہیز کریں، مباحات کے دائرے میں زندگی کو محفوظ

رکھیں، رزق حلال حاصل کریں، اور راہِ خدا کی جدوجہد میں ہر حال ثابت قدم رہیں۔ خواہ اس میں فقر و فاقہ پیش آئے یا اللہ کسی وقت اپنی نعمتوں سے گوارہ فرمے۔ جان بوجھ کر برا پہنتا جب کہ اچھا پہننے کو جائز طریق سے مل سکے، اور جان بوجھ کر برا کھانا، جب کہ اچھی غذا حلال طریقہ سے بہم پہنچ سکے۔ ان کا مسلک تھا ان میں جن بزرگوں کو راہِ خدا میں جدوجہد کرنے کے ساتھ حلال روزی فراخی کے ساتھ مل جاتی تھی، وہ اچھا کھاتے بھی تھے، اچھا پہنتے بھی تھے۔ اور بچہ مکانوں میں رہتے بھی تھے، خوش حال آدمیوں کا..... بد حال بن کر رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے خود ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر تمہارے لباس اور کھانے اور سواری میں دیکھتا پسند فرماتا ہے۔“

دیکھئے، ”جہادِ صغیر“ میں اپنا پورا حصہ ادا کرنے کے لئے جس چیز کی ضرورت آتی شدت سے محسوس ہوئی تھی اس کی ضرورت ”جہادِ اکبر“ کے وقت یاد نہ رہی۔ راہِ خدا کی وہ جدوجہد جو سیاست کے میدان میں ہوتی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری معلوم ہوا تھا کہ آدمی منوعات و مباهات کے قانونی دائرے سے نکل کر قربانی کی روش اختیار کرے۔ مگر راہِ خدا کی وہ جدوجہد جو نفس کے میدان میں ہوتی ہے وہاں صرف منوعات سے پرہیز کافی نظر آیا۔ اصلاحِ زمین کی ہم میں جو چیز آتی ضروری تھی وہ اصلاحِ ذات کی ہم میں غیر ضروری ہو گئی۔ پہلی صدمت میں ناگزیر معاشی ضرورتوں کے سوا کچھ اور نہ کرنے کی امید نظر نہیں آتی تھی مگر دوسری صورت میں دنیا کی خوشحالی بھی پوری فراخی کے ساتھ حاصل ہو گئی۔ حتیٰ کہ اس نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بالکل غلط طوطہ پر آپ نے خدا کے رسول کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ حالانکہ ایک حقیقت ہے کہ رسولِ خدا نے ”جان بوجھ کر“ اپنے لئے سادہ اور خشک زندگی کو پسند فرمایا۔ یہ حقیقت آتی واضح ہے کہ اس پر دلیل پیش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم میں ایک مختصر سا حوالہ ذیل پر نقل کرتا ہوں۔

کان صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھنے کے

ازهد الناس فی الدنیا باوجود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی
مع القدرۃ علیہا چیزوں سے پرہیز کرنے والے تھے۔

(ابن کثیر، تفسیر سورہ زلزال، ص ۱۸)

۲۔ مکی زندگی میں صحابہ کرام کو بہت بے پناہ مشکوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا غلط
بیان کرتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے کہ ”ان کا آنا ضرور سی تھا“، کیونکہ اسکے بغیر مقصد سے
وہ قتل پیدا نہیں ہو سکتا تھا جو ایک سچے مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اسلام کے لئے تکلیفیں
پہننے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ ”ان میں وہ صریح اسلامی ذہنیت پیدا ہوئی جس کی ضرورت تھی۔ ان کے
اندر خالص اسلامی کیرکٹر پیدا ہوا۔ ان کی خدا پرستی میں خلوص آتا اور بڑھتا چلا گیا۔ مصائب کی
اس زبردست تربیت گاہ میں کیفیت اسلامی کا طاری ہونا ایک طبعی امر تھا۔ سب کوئی شخص کسی مقصد
کے لئے اٹھتا ہے اور اس کی راہ میں کش مکش، جدوجہد، مصیبت، تکلیف، پریشانی، مار و تید
خاوند جلا وطنی، وغیرہ کے مرحلوں سے گزرتا ہے تو اس ذاتی تجربہ کی بدولت اس مقصد کی تمام
کیفیات اس کے قلب و روح پر چھائی جاتی ہیں اور اس کی پوری شخصیت اس مقصد میں تبدیل
ہو جاتی ہے۔“

مگر انھیں بزرگ سے جب یہ کہا جائے کہ دنیا کی زندگی میں مومن کو آرام نہیں دے گا
چاہیے، کیونکہ اس سے آخرت کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ فرمائیں گے :-

” شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی نعمتیں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو خدا کا کام
کرنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہیں۔ رہے خدا کا کام کرنے والے تو وہ خدا کی کسی
نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ یا پھر بھروسے و مانع پر راہیوں اور دنیاویوں کی زندگی
کا سکھٹھا ہوا ہے اور تم دنیاداری کے ساتھ رہبانیت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہو اس لئے
کہنا تا پتیا دیندار نہ کوایا ایچو بنظر آتا ہے۔“

دیکھئے، یہ بات کہ کسی چیز کی تڑپ کے لئے ہی شخص کے دل میں جگہ پاسکتی ہے جس نے اس کے
لئے تکلیفیں بھی جوں۔ یہ سیاسی اور انقلابی پہلو سے تو آپ کی سمجھ میں آگئی، مگر یہی بات اس
پہلو سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخرت کی تڑپ سے وہی دل اشتاہ ہو سکتا ہے جس نے

ہجرت کے لئے دنیا کی لذتوں کو قربان کیا ہو۔ انقلابی فکر کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لئے ضروری تھا کہ انقلاب کے لئے سختیاں برداشت کی جائیں، مگر طلبِ آخرت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لئے اسکی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آخرت کی خاطر آدمی ایسے مرحلوں سے گزرے جبکہ اسکے لئے اس نے مشقتیں اٹھانی ہوں۔ دنیوی مقصود کے متعلق جو چیز اتنی اہم تھی، اخروی مقصود کے سلسلے میں دہریہ چیز ایکچے لئے مفہوم کا موضوع بن کر رہ گئی۔

۳۔ ایک شخص کی سیاسی قوتِ شامہ تو اتنی تیز ہے کہ وہ ”غیر اپنی نظام حکومت“ کے تحت کوئی بھی ملازمت حاصل کرنے کو ”حرام“ قرار دیتا ہے اور یہاں تک فتویٰ دیتا ہے کہ ”غیر اپنی نظام اطاعت کے ایک ہنر وادورد سکے ہنر وویں کوئی فرق نہیں۔ اسکے جواز اور بظاہر معصوم نظر آتے ہیں وہ بھی اکی قدر ناپاک ہیں جس قدر وہ سکے غیر معصوم اجزاء۔“

مگر دنیوی ساز و سامان برتنے کے بارے میں وہ اپنی حیات کا حسبِ دلیل مظاہرہ کرتا ہے۔

”میسکے نزدیک ہر وہ جائز سہولت جو آدمی کو دین کا کام سہتر اور زیادہ

مقدار میں انجام دینے کے قابل بنائے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اس سے فائدہ

اٹھانا افضل ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ایک شخص اگر سکند کلاس میں رام سے نگر کے

دوسرے دن اپنی منزل مقصود پر پہنچے ہی اپنا کام شروع کر سکتا ہو تو وہ کیوں ٹھکڑ کلاس

میں رات بھر کی بے آرامی مول لے اور دوسرا دن کام میں صرف کرنے کے بجائے

کون دور کرنے میں صرف کرے۔ اگر وہ گرمی میں بجلی کا پلٹھا استعمال کر کے زیادہ

دماغی کام کر سکتا ہو تو وہ کیوں پسینے میں شرابد ہو کر اپنی قوت کار کا بڑا حصہ ضائع

کرے۔ کیا ان سہولتوں کو وہ اکی لئے چھوڑ دے کہ خدا کی نعمتیں صرف شیطان

کا کام کرنے والوں کے لئے ہیں، خدا کا کام کرنے والوں کے لئے نہیں ہیں۔

دیکھئے، دہریہ شخص جس کو مخالفتِ سیاسی نظام میں سہولتیں حاصل کرنا اس قدر شدت سے

کینک، ہاتھ، دنیا کے اندر سہولتیں ڈھونڈنے کے سلسلے میں اسکی جس کذب ہوگئی، حالانکہ

غیر اسلامی نظام حکومت میں ملازمت اگر باطل مباحست کے ساتھ تعاون ہے، تو دنیا

کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اپنے نفس کے ساتھ تعاون ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ سہولتیں

آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دین کا کام زیادہ مقدار میں اور زیادہ بہتر طور پر کر سکے، حالانکہ خدا کے دین کا کام بہتر اور زیادہ مقدار میں انجام دینے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دل کی تڑپ ہے اور دل کی تڑپ اسی وقت بھست ہونے لگتی ہے جب اس کو سببوں کے خلاف میں پیٹ دیا جائے۔ دنیا کی نعمتیں بے شک جاؤں ہیں مگر ان سے بے دریغ فائدہ اٹھانا اپنے آپ کو اس خطرہ میں ڈالنا ہے کہ آدمی کے نازک احساسات مردہ ہو جائیں اور آخرت طلبی کی اعلیٰ کیفیات سے خالی ہو کر وہ محض اسلام کا ایک ریکارڈ بن جائے، جو عار و ج سے ملی ہوئی کچھ آوازوں کو فضا میں نشر کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ اسلامی علوم پر کام کرے مگر اس کا یہ کام بس ایک قسم کا ذہنی موضوع ہو جس طرح بہت سے مشرق کی کسی تہذیبی وابستگی کے بغیر بیرونی موضوعات پر اپنا زور قلم صرف کرتے رہتے ہیں۔

اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہیں جو ہمارے گرد و پیش بکھری ہوئی ہیں۔ اگر آدمی نظر رکھتا ہو تو وہ دیکھے گا کہ پائے والوں نے کیا پایا ہے اور وہ کیا چیز ہے جس سے وہ ابھی تک محروم ہیں۔ ان صریح واقعات کے باوجود اگر آپ یقین دلائیں کہ میں نے دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہو میں تو اس کو اعلیٰ ترین شکل میں پورا کا پورا قائم کرنا چاہتا ہوں، تو میں سے نزدیک اس یقین دہانی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مسلمان جو عن قال لا الہ الا اللہ و دخل الجنة کا مطلب یہ سمجھ لے کہ کلمہ گو کے لئے جنت لازمی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اسلام کے احکام کا انکار کرے، مگر یہ یقینی ہے کہ اسکے ذہن میں ان احکام پر عمل کی بنیاد کمزور پڑ جائے گی۔

حرمین شریفین کی حاضری

بعض واقعات و تاثرات

[اس سلسلہ کے شروع ہی میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کا مقصد روداد سفر کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس سفر کے صرف ان واقعات و تاثرات کا ذکر کرنا مقصود ہے جن میں کوئی خاص افادیت کا پہلو ہے اسی لئے ذکر و بیان میں ترتیب کا لحاظ و اہتمام بھی ضروری نہیں سمجھا گیا ہے۔]

== (۲) ==

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے ہم لوگ ۲۸ اپریل اتوار کے دن بارہ بجے کے قریب مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ اس دن وہاں خیرتری کے حساب سے ذی الحجہ کی ۵ تاریخ تھی یعنی خیرتری میں یقیناً ۲۹ کا عیدہ قرار دیکر یکم ذی الحجہ ۲۲ اپریل چہار شنبہ کو مانی گئی تھی اور اس حساب سے حج یعنی دُفون عرفہ جمعرات کو ہونے والا تھا۔ ۳۰ اپریل شنبہ کے دن انوارِ مانا کہ حکومت کے حکمہ شریعہ کے نزدیک ۲۹ کی رویت ثابت نہیں ہوئی اس لئے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جمعرات (۲۸ اپریل) کو قرار دی گئی اور اس حساب سے یومِ العرفہ یعنی حج جمعہ کو ہو گا۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا یہ بات اُس دن صرف افواہ سنی تھی لیکن بعد نماز مغرب حرم شریفین میں حکومتِ سعودیہ کے مفتی اعظم کے اس فیصلہ کا لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا گیا کہ ۲۹ کی رویت ثابت نہیں ہوئی اس لئے یکم ذی الحجہ جمعرات کی قرار پائی ہے اور اس بنا پر دُفون عرفہ جمعہ کو ہو گا۔ حج اگر اتفاق سے جمعہ کے دن پڑ جائے تو نور علی نور، حج کی خاص برکات کے ساتھ جمعہ کی

برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں سنہ ۱۳۳۵ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک بھی جو حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے جمعہ ہی کو ہوا تھا، عوام ایسے حج کو ”حج اکبر“ کہتے ہیں اور قدرتی طور پر اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، چنانچہ حرم شریف میں جب بعد مغرب لاؤ ڈھپیکرے یہ اعلان سنایا گیا تو تمام حجاج میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بعض ملکوں کے حاجیوں نے جو غائبانہ خوشی کے ایسے موقعوں پر تالیاں بجانے کے عادی ہوں گے۔ اس اعلان پر حرم شریف ہی میں خوش و خرم شمس سے تالیاں بجائیں جس پر اعلان کرنے والے صاحب کو تنبیہ کرنی پڑی کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ بات حرم شریف کے آداب کے خلاف ہے۔

ہم لوگ حج سے صرف چار پانچ ہی دن پہلے کہ معطلہ پہنچے تھے، یہ دن وہاں سخت اشد عام کے ہوتے ہیں۔ بیرونی حجاج کی تو پوری تعداد اکھلی ہوتی ہے اور ملکی حجاج بھی خاصی تعداد میں جاتے ہیں۔ اس سال صرف بیرونی ممالک کے حجاج کی تعداد دو لاکھ کے قریب تھی۔ مقامی یعنی نجد و حجاز کے حجاج ان کے علاوہ تھے اس لئے ان دنوں حرم شریف بروقت بھرا رہتا تھا، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نازکھ سے قریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اور اسی طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد چوتھ بخت گرمی اور آفتاب کی تازت کا خاص وقت ہوتا ہے اور ایسے ہی آدمی رات کے قریب جب آدمی عام طور سے آرام ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ان دو وقتوں میں طواف کرنے والوں کا مجمع ہمیشہ نسبتہً ہلکا ہوتا ہے۔ اور بحیرہ سود تک پہنچنا بھی کسی درجہ میں ممکن ہوتا ہے، لیکن اس سال حجاج کی تعداد کی غیر معمولی زیادتی کی وجہ سے ان دونوں وقتوں میں بھی طواف کرنے والوں کا مجمع کبھی ہلکا نہیں دیکھا گیا، بلکہ حج کے قریباً ایک ہفتہ بعد تک جب تک کہ ہم لوگوں کا قیام مکہ معظمہ میں رہا قریب قریب یہی حال رہا اور بحیرہ سود تک پہنچنا سلام کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اگر کسی وقت نماز کے لئے کافی وقت پہلے پہنچنا نہیں ہو سکا تو باہر کی صفوں میں کہیں دو دروازہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی پڑی۔ حالانکہ حرم شریف میں جو توسیع اب تک ہو چکی ہے اسکی وجہ سے یکس وقت دو لاکھ سے زیادہ نمازی اس میں ناز پڑھ سکتے ہیں۔ ————— عادتاً وہ نماز فرمائی کے اس دور میں بکری، بڑی اور فضائی راستوں سے آنے والے حجاج کی قیام گاہیں تھیں اور

مکہ معظمہ پہنچنا پس اللہ کی قدرت کی نشانی اور صیت اللہ شریف کی کشش ہے۔

اگرچہ دین اور اعمال دین کی حقیقت اور روح سے امت بہت خالی اور محروم ہو چکی ہے بلکہ اسکی اکثریت کے پاس اب دین کا ظاہری ڈھانچہ بھی بہت ہی ٹوٹا پھوٹا بلکہ برائے نام ہی رہ گیا ہے اور مختلف ممالک سے حج کو آنیوالوں کی اکثریت کا حال عموماً یہی ہوتا ہے۔ لیکن سکے باوجود حرم شریف میں نماز و طوات، ذکر و تسبیح، دعا و استغفار اور اللہ کے حضور میں گریہ و زاری کی ایسی اجتماعی نفا قائم ہو جاتی جس کو دیکھ کر اللہ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے نزول یقین ہوتا ہے خاص کر نمازوں کے اوقات میں اور بالخصوص مغرب، عشا اور فجر کے اوقات میں جب مٹطات اور حرم شریف کا کھلا صحن بھی نمازیوں سے بھر پور ہوتا ہے اس وقت کا منظر بس دیدنی ہوتا ہے، پہلے اس منظر کو صرف چند خوش نصیب دیکھ سکتے تھے جن کو صلائے خفی پر (جواب ختم ہو چکا ہے) یا زمزم شریف کے اوپر صلائے شافعی پر جگہ مل جاتی تھی، لیکن اب حرم شریف کی نئی عمارت کی دوسری اور تیسری منزل پر نماز پڑھنے والے ہزاروں آدمی بیک وقت اس روح پرور نظارہ کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔

اس اجتماعی نظارہ میں جتنا خیر نظر آتا ہے او اس سے روح ایمانی کو جتنی سرت ہوتی ہے افسوس ہے کہ افراد کے انفرادی تجربوں سے اتنی ہی کوفت بھی ہوتی ہے۔ ان تجربوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لاکھوں آنے والوں میں بہت بڑی تعداد بلکہ انکی غالب اکثریت دین کی ابتدائی درجہ کی تربیت سے بھی محروم ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر ہراسود پر کشش کا ہوتا ہے۔ بلاشبہ حجاج میں بڑی تعداد تو انھیں بندگان خدا کی ہوتی ہے۔ ادب و احترام کے پیش نظر یا اپنے طبعی اور جسمانی ضعف کی وجہ سے اس کشش سے اپنے لو دور رکھتے ہیں بلکہ اس حالت میں وہ حجرا سود تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور صرف کے ساتھ دور ہی سے اسلام پر قناعت کرتے ہیں لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے جو ادب و احترام اور اخلاق کے تقاضوں کو بالکل پس پشت ڈال کر حجرا سود کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان و امتدین اللہ کے بندوں

کواذ پہچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اس کے حضور میں یہ انکی بہت ہی بڑی بے ادبی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگ حج کر کے ثواب زیادہ کماتے ہیں یا اس بے ادبی کی وجہ سے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ زیادہ کرتے ہیں۔ کاش ہر ملک میں دینی فکر رکھنے والے مسلمان اس کا کوئی اہتمام اور مندرجہ ثبت کریں کہ حج کو جانے والوں کی کم از کم اتنی دینی تربیت ہو جایا کرے کہ وہاں پہنچ کر وہ ایسی حرکتیں تو نہ کریں جو غضب الہی کو بھڑکانے والی ہوں۔ بن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی رحمت و درافت ہے کہ صین اس کے دربار میں اور ٹھیک اس حجر اسود پر جس کو حدیث میں یمن لائے (گو یا اللہ تعالیٰ کا مقدس ہاتھ) کہا گیا ہے لوگ ایسی بے ادبی کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان پر آسمان بھیٹ نہیں کرتا۔

افسوس ہے کہ معلم حضرات جن کی یہ سب بڑی ذمہ داری تھی کہ راج کے بارہ میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں ان باتوں سے کوئی سرور کار نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک سودی حکومت کی وزارت راج کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ اس نقطہ نظر سے معلمین کے لئے ایک چند روزہ تعلیمی اور تربیتی کورس لازم کر کے اس کا بندوبست کرے اور جہالت و ناتربیتی کی وجہ سے حجاج سے جو موٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق ایک واضح ہدایت نامہ معلمین کو دیا جائے اور ان کے ذمہ کیا جائے کہ وہ اپنے ہر حاجی کو وہ باتیں برابر بتاتے رہیں، یہ انتظام اگرچہ اصلاح حال کے لئے کافی تو قطعاً نہیں ہو گا لیکن امید ہے کہ اس قبیل کی برائیوں میں اس سے بہت کچھ کمی انشاء اللہ ہو جائے گی۔

ہیں معلوم ہے کہ وزارتِ معراج خود بھی اس کے لئے فکر مند ہے کہ طواف میں ہجر اسود پہ اور منیٰ میں رُمّی حجرات کے موقع پر جو کشمکش ہوتی ہے اور جو بے عزتیاں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں اس پر کسی طرح قابو پایا جائے، نیز اس سلسلہ میں جو مختلف تنجہ ویزاں کے سامنے ہیں وہ بھی کچھ ہمارے علم میں ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس نقطہ نظر سے معلمین کی تعلیم و تربیت اور ان کے ذریعہ اس برای کو رد کرنے کی کوشش کرنا بہر حال ضروری ہے۔ — سعودی حکومت بحاج کے آرام و آسائش وغیرہ کے جو انتظامات کر رہی ہے بلاشبہ وہ اس کی

بڑی نیکی ہے لیکن ان کی کم از کم اتنی دینی تربیت کا بند و بست کہ وہ حرم شریف کی عظمت اور اس کے ادب و احترام کے تقاضوں کو سمجھیں اور جمالت اور اُجد پن سے اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانی والی حرکتیں نہ کریں ان سب کے مقدم اور اہم ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ حجاج سے جو ایسے عنوانیاں ہوتی ہیں جن میں سے بعض بہت ہی نیکی بلکہ رچ کی روح کے لئے نہ ہر ملاحظہ بھی ہوتی ہیں ان کا اصل سبب دینی تعلیم و تربیت سے انکی محرومی ہے اس لئے ان کا اصل علاج یہی ہے کہ انکی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی بند و بست ہو سیکون میں "تبلیغ" کے نام سے جو جدوجہد جاری ہے اس کا ایک خاص شعبہ عازمین رچ پر دینی محنت بھی ہے۔ جب رچ کا زمانہ قریب آتا ہے تو چلتی پھرتی "تبلیغی جماعتیں" اس کی کوشش کرتی ہیں کہ جن خوش نصیبوں کا اس سال رچ کو جانے کا ارادہ ہوا ان سے ان کا رابطہ قائم ہو اور وہ کچھ وقت دینی تربیت حاصل کرنے کے لئے صرف کریں۔ لیکن اول تو عازمین رچ کی بہت تھوڑی تعداد ہے ان کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے اور ان میں سے بھی مشکل سے دس یا بیس فی صدی انکی بات کچھ ماننے پر آمادہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر کچھ جماعتیں اسی مقصد کے لئے رچ کے زمانہ میں بیسی بھی قیام کرتی ہیں اور ان کا کام دہاں یہی ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بیسی آنے والے عازمین رچ کے ذہنوں کو دین آشنا بنائیں۔ لیکن دہاں بھی بہت کم حجاج ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے معمولی معمولی انتظامات کی فکر سب پر سوار ہوتی ہے لیکن اپنے کو دین آشنا اور رچ کے قابل بنانے کی فکر سے اکثر و بیشتر بالکل خالی ہوتے ہیں، پھر یہ جماعتیں اپنے امکان کی حد تک اس کا بھی انتظام کرتی ہیں کہ ہر جہاز میں اس دینی محنت اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے۔ پھر مکہ معظمہ کا تبلیغی مرکز ہندوستان و پاکستان سے آنے والے تبلیغی رفقاء کے تعاون سے دہاں بھی اس کام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، حجاج کی قیام گاہوں پر گشت ہوتے ہیں، روزانہ جسم شریف میں حجاج کے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں تبلیغی اور تعلیمی و تربیتی گفتگوؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ نئی اور عرقات میں بھی جماعتیں گشت کر کے تعلیمی اور تربیتی حلقے قائم کرتی ہیں اور حجاج کو ذکر و دعا کی طرف توجہ دلاتی ہیں اسکے علاوہ مختلف ممالک سے

آنے والے حجاج کے عام و خاص اجتماعات بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اس مقصد سے کئے جاتے ہیں۔ اس سال اس سلسلہ کے بعض اجتماعات میں شرکت اور کچھ کہنے سننے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جس سے خود اپنے کو بھی اکملہ نفع ہوا اور دوسروں پر بھی بہت مبارک اثرات دیکھے۔

تقریباً دو شاہدہ ہے کہ ناسریت یافتہ عوام میں سے بھی جو لوگ اس دینی محنت اور اس تعلیمی و تربیتی نظام سے وہاں کچھ جڑتے ہیں اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ان کو ضرور نفع ہو سکے، ان کے اوقات وہاں اچھے گزرتے ہیں اور ان کا عام رویہ ادب و احترام اور تواضع و خشیت کا رہتا ہے، اگر یہی کام تمام ملکوں میں وسیع پیمانہ پر اور نظم و سلیقہ کے ساتھ ہونے لگے تو نہ صرف حجاج بلکہ پوری امت مسلمہ کی دینی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے و ماہو علی اللہ بعزمیز۔

۷۔ رمی (پیشہ) کوہِ رزی اکچہ تھی۔ دستوں کے مطابق صبح اشراق کے بعد رم لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور منیٰ کے لئے روانہ ہو گئے، اس سے پہلے سلسلہ اور سلسلہ میں جب حاضری لکھنے والی تھی تو مکہ سے منیٰ تک دونوں دفعہ پیدل جانا ہوا تھا لیکن اللہ کی مشیت کہ اس دفعہ ایک دن پہلے، رزی اکچہ کو طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور مولانا علی میاں کی رفاقت کی وجہ سے کار کی خاص سہولت بھی میسر تھی اس لئے اس مرتبہ کار ہی سے منیٰ تک جانا ہوا۔ میرے قانونی مسلم تو ہمارے لکھنؤ ہی کے مولوی عبدالہادی سکندر صاحب تھے اور اس لئے رواج کے مطابق منیٰ اور عرفات میں مجھے ان ہی کے ساتھ قیام کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ مولانا علی میاں نے ایک دوسرے معروف مسلم سید کی مزدنی صاحب کے ساتھ (جو مکہ کے ایمان میں سے ہیں اور حکومتِ سعودیہ کے عہدہ دارِ ناہار جبرٹار ہیں) قیام کا فیصلہ کیا تھا اور مولانا عبداللہ عباس ندوی دہلی مکہ منظمہ کے شیخ تبلیغ مولانا سعید احمد خاں صاحب اودا شد صاحب وغیرہ اکثر تبلیغی احباب کا قیام بھی سید کی مزدنی صاحب کے ساتھ ہی طے تھا اس لئے اس عاجز نے بھی ان ہی حضرات کے ساتھ قیام کا فیصلہ کیا۔

منیٰ مکہ معظمہ سے تقریباً ساڑھے تین میل ہے، ہر ذی الحجہ کی صبح کو تمام حجاج کو وہاں جانا ہوتا ہے، پیدل جانے والے بھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کاروں، اور لاریوں، اور بسوں ہی سے جاتے ہیں اس لئے ان لاکھوں حاجیوں کو منیٰ لے جانے والی ہزاروں ہزار کاریں اور بسیں ہوتی ہیں صبح کے انھیں سہم دنوں کے لئے حکومت نے منیٰ تک ۸-۱۰ سڑکیں بنانی ہیں جن میں سے بعض بہاؤ توڑ کر بنانی پڑی ہیں۔ ٹریفک کے کنٹرول کا انتظام بھی معقول ہے، اسکے باوجود کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مکہ معظمہ سے منیٰ تک موٹروں کی مسلسل قطاریں ہوتی ہیں اسلئے یہ تھوڑا سا راستہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔

منیٰ پہنچ کر ہم لوگ اس احاطہ میں پہنچ گئے جہاں سید کی مرزوقی صاحب کے چلچل کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ موصوف نے رفیق محترم مولانا علی میاں اور انکے ساتھیوں کے لئے ایک مستقل خیمہ کا انتظام فرمایا تھا۔

منیٰ میں مسجد خیف بہت طویل و عریض قدیم مسجد ہے، اس کے دیکھا تو وہ بالکل نئی بنی ہوئی ہے اور سایہ کا انتظام بھی پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن آج یعنی ہر ذی الحجہ کو حکومت کی طرف سے مسجد خیف میں اذان و نماز کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا جس کی وجہ سے وہاں متفرق جماعتیں ہو رہی تھیں اور ایک بڑا انتشار کی سی کیفیت تھی۔

میری طبیعت چونکہ کچھ خراب تھی اور گرمی اور مکان کی وجہ سے اس دن حرارت زیادہ ہو گئی تھی اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ خیمے بعد مغرب رکھاؤ گے آج ہی رات میں عرفات بیچ دے جائیں گے اور آج کی رات بغیر خیمہ کے آسمان کے نیچے گزرے گی اس لئے میں مسجد خیف ہی میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور مغرب کے بعد وہیں رہ گیا۔ اچھڑاؤ وہ رات ہر حیثیت سے اچھی گزری۔ لیکن صبح کو جب وہاں سے اپنے خیمہ کی طرف آنے لگا تو رات بھول گیا، کافی دیر تک سڑکوں کا چکر کھٹنے کے بعد پہنچ سکا، اب منیٰ میں بالکل یکساں صحت کی سڑکوں کا ایسا جال بچھا دیا گیا ہے کہ اگر سڑک کا نمبر معلوم نہ ہو تو راستہ

بھولنے کا بہت امکان ہے۔

میرا خیال تھا کہ مولانا علی میاں وغیرہ عرفات روانہ ہونے کے لئے میرے منتظر ہوں گے اور میری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہوگی لیکن خیمہ پہنچنے کے معلوم ہوا کہ ابھی ہمارا ڈرامہ ہو رہی نہیں آیا ہے، کچھ دیر کے بعد جب وہ کارلے کے آیا تو ہم لوگ عرفات روانہ ہوئے، منی سے عرفات قریباً چھ میل سے گزشتہ روز حاکم کی وجہ سے یہ راستہ بھی کافی دیر میں طے ہوا اور ہم لوگ ہندوستانی ٹائم سے قریباً دس بجے عرفات پہنچ سکے۔

وقتِ عذرہ کا رکن اعظم ہے اور آج کا دن حج کا خاص الخاص دن ہے اور قسمت سے جمعہ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کسے دخل، طبیعت جو دو دن سے خراب چل رہی تھی آج اور زیادہ خراب ہو گئی، اسکے باوجود طے کیا کہ نماز جماعت سے مسجد فرہ ہی میں پڑھیں گے اس لئے خیمہ پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسجد فرہ چل دیئے، یہ مسجد عرفات کے ایک کنارہ پر ہے پہلے یہ کسی اور حال میں تھی اب بالکل نئی اور خوبصورت مسجد بنی کھڑی ہے قبلہ کی جانب وسیع مسقف صحنہ کے علاوہ دائیں بائیں اچھے خاصے وسیع و عریض دالان بھی بنا دیئے گئے ہیں، اگرچہ ہم لوگ نماز کے وقت سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے پہنچے تھے لیکن مسجد کا مسقف صحنہ اور دالان بھر چکے تھے اور اللہ کے بہت سے بندے دھوپ میں بیٹھے تھے، اپنی طبیعت کی خرابی اور اس حالت کو دیکھ کے بہت فکر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بائیں جانب کے دالان میں ہم سب کو جگہ مل گئی۔ زوالِ آفتاب کے بعد مستطاب اذان ہوئی، اسکے بعد خطبہ ہوا لیکن یہ خطبہ حج تھا جمعہ کا خطبہ نہیں تھا اسی لئے خطبہ صحنہ ایک خطبہ پڑھا، خطبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے شیخ عبد العزیز بن عبد البر بن محمد بن علی الشافعی تھے خطبہ بڑا موثر اور مصلحانہ تھا خطبہ کے بعد نماز جمعہ ہوئی اور اسی کے ساتھ بلا فصل نماز عصر ہوئی، اسکے بعد ہم لوگ اپنے خیمہ میں آگئے، آج کے دن طبیعت کی خرابی کا دل کو بڑا صدمہ رہا، لیکن بیماری کو حدیثِ پاک میں ”کھوڑ“ دگنا ہوں کی گندگی اور میل کپس سے صاف کرنے والی) بھی کہا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گنہگار بندہ کی تطہیر اور صفائی ہی کے لئے آج اسے مبتلا کیا تھا تو یہ بھی بلا شبہ اس ارعم العینین کی رحمتِ عظیمہ ہی تھی

نویں ذی الحجہ کو صرف غروب آفتاب تک حاجیوں کو عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے ، اسی کا نام ”دوقوف عرفہ“ ہے جو حج کا رکن اعظم ہے ، حکومتِ حجاز کے سرکاری بیان کے مطابق اس سال قریباً دس لاکھ آدمیوں نے عرفات میں دوقوف کیا جن میں دو لاکھ کے قریب دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے حجاج تھے اور باقی آٹھ لاکھ کے قریب خود سعودی عرب یعنی نجد و حجاز کے باشندے تھے ، گویا عرفات کا میلوں لبا چوڑا میدان آج کے دن صرف چند گھنٹوں کے لئے خیموں کا ایک شہر بن جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد یہ سارے تنہا خیمے اکھاڑ کے منیٰ روانہ کر دئے جاتے ہیں جہاں دسویں سے بارہویں یا تیرہویں تک حجاج کا قیام رہتا ہے ۔

آج عرفات میں بھی تسلیفی کام کرنے والے اللہ کے باتوفیق بندوں نے ظہر سے پہلے پہلے کچھ خمیوں کا گشت کیا، جو لوگ اُردو ہی بول سکتے تھے وہ صرف ہندوستان و پاکستان کے حاجیوں سے ملے اور ان کو آج کے دن کی خاص اہمیت بتا کر توجہ الی اللہ اور دعا کی طرحت متوجہ کیا اور جن جماعتوں میں عربی بولنے والے حضرات بھی تھے انھوں نے عربوں میں بھر پھر کر یہی کام کیا۔ لیکن دس لاکھ کے اس جمع میں یہ کام کرنے والے ہزاروں کیا معنی سیکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں تھے اس لئے اعزازہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر ایک دو فیصدی حجاج میں یہ کام ہو سکا ہو گا۔ اگر تمام ممالک کا دین کی فکر اور اس کا درد رکھنے والا طبقہ اس سید سے سادے کام کو اپنالے اور ایام حج میں خصوصاً منیٰ اور عرفات کے دنوں میں وسیع پیمانہ پر یہ کام ہو سکے تو اعزازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی پر اس کے نکتے مبارک اور کیسے انقلاب انگیز اثرات پڑیں گے! بلاشبہ اس امت میں ایمان کی روح ازہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رابطہ عبرت کو مضبوط و استوار کرنے کا اس دور الہی آسان اور ممکن اصل طریقہ ہے، لیکن شاید اسکی سادگی اور سہولت ہی اس کا بڑا پایہ ہے۔

حجاج کے لئے آج کے دن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب تک عرفات میں رہیں، جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کی گارڈ پر سے بغیر مزول و لعلہ روانہ ہو جائیں

اور وہاں پہنچ کر مغرب و عشا دونوں نمازیں ساتھ پڑھیں۔۔۔۔۔ مزدلفہ عرفات سے قریباً
سہیل ہے، گویا عرفات اور منی کے وسط میں ہے۔ یہاں حاجیوں کو صرف اس رات میں
قیام کرنا ہوتا ہے صبح وہاں سے منی روانہ ہو جاتے ہیں اس لئے مزدلفہ میں خیمہ وغیرہ
کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔۔۔۔۔

آج کے دن کی گرمی اور مکان کی وجہ سے شام تک بخار کافی بڑھ گیا تھا، اس لئے
غروب آفتاب کے بعد کارہی سے مزدلفہ کو روانہ ہوئے، کثرت اثر و حام کی وجہ سے کافی
دیر میں پہنچ سکے، وہاں پہنچ کے پہلے مغرب و عشا کی نمازیں پڑھیں، بخار کی زیادتی کی وجہ
سے میں نے کارہی کے اندر پڑکے رات گزارنے کا فیصلہ کیا، اسی میں کچھ دیر سو بھی لیا۔
ایام حج میں رحمت و قبولیت کے لحاظ سے عرفات کے دن کے بعد مزدلفہ کی اس رات
ہی کا درجہ ہے۔۔۔۔۔ خوش نصیب ساتھیوں نے آرام بھی کیا اور حسب توفیق نوافل اور
دعا وغیرہ میں بھی مشغول رہے اور یہ عاجز بخار کی وجہ سے رات بھر کارہی میں پڑا رہا،
آج کی رات بھی اپنی اس مجبوری اور محرومی کا بڑا قلق رہا۔۔۔۔۔ اور اپنے دل کو تسلی
دینے کے لئے وہ حدیث یاد کرتا رہا جس میں فرمایا گیا ہے ”بیاری سیسی کسی مجبوری کی وجہ سے
اگر کوئی بندہ اپنا کوئی عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازراہ رحمت و کرم وہ عمل
بھی اس کے نامہ اعمال میں ایا جاتا ہے۔“ اس ارجم الرحیم سے یہی امید ہے کہ
یہ گنگا رہندہ بھی اس رحم و کرم سے محروم نہیں رکھا گیا ہوگا۔۔۔۔۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
رَاحِمَتَاكَ اَرْجُو لِحُسْنِ دَائِيْ مِنْ عَمَلِيْ۔

رات مزدلفہ میں گزار کے صبح کو ہم لوگ قادمہ کے مطابق منی روانہ ہو گئے آج دوپہر
ذی الحجہ کو منی پہنچ کر صرف ایک حجرہ کی رہی کرنی تھی اسکے بعد قربانی اور پھر حلق یا قصر کرانے
طواف زیارت کے لئے مکہ جانا اور پھر وہاں سے منی ہی واپس آنا تھا۔ ابھی تک میں
نے دوا علاج کے سلسلہ میں اسکے سوا کچھ نہیں کیا تھا کہ عجب محرم ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب
قریشی اور غلص محترم ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی نے جو چند ہومیو پیتھک دوا میں ایک
مختصر رہنما یا دواشت کے ساتھ دیدی تھیں میں اس یادداشت کی رہنمائی میں ذی الحجہ

تک اپنی میں سے بعض دوائیں استعمال کرتا رہا، اور شروع میں اس سے فائدہ بھی محسوس ہوتا رہا، بلکہ جن دوسرے رفقائے بھی وہ دوائیں اس یا دواشت کی رہنمائی میں استعمال کیں انھیں شرب کو نفع ہوا، لیکن عرفات پہنچ کر جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے ان دواؤں کا استعمال ترک کر دینا مناسب سمجھا۔ دس کی صبح کو جب ہم لوگ منی پہنچ کر اپنے خیمہ میں مقیم ہوئے تو اتفاق سے پاکستانی شفاخانہ ہمارے خیمہ کے بالکل سامنے تھا، ایک دوست کو ساتھ لے کر وہاں گئی، مریضوں کی اچھی خاصی بھیر تھی، باری آنے پر وہاں کے متعین ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور دوا تجویز کر دی جس میں ایک انجکشن بھی تھا، انجکشن وہیں لگوا دیا گیا اور دوا بھی شفاخانہ ہی سے مل گئی۔ اس دولہے بہت جلد ہی اتر گیا اور چند گھنٹوں کے بعد حالت میں کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔

آج زوال سے پہلے ہی رمی بھی کرنی تھی اور اچھے خالصے تندرست آدمیوں کے لئے بھی یہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے ایک ستون پر اور محدود وقت میں سات سات کنکریاں لاکھوں آدمیوں کو مارنی ہوتی ہیں، جن میں غالب اکثریت نا تربیت یافتہ عوام کی ہوتی ہے جن پر کوئی کنٹرول نہیں کیا جاسکتا اس وجہ سے وہاں بڑی سخت کشش کی بلکہ سخت خطرہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آدمی بھڑیں ہر طرف سے دب کر ایسا بے قابو اور بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں اگر آدمی گرجائے تو پھر اسکے زندہ رہنے اور اٹھ سکے کا بظاہر کوئی امکان نہیں، پھر ان رمی کرنے والوں میں بہت سے بوڑھے اور کمزور بھی ہوتے ہیں، عام قیاس کے مطابق تو رمی کے اس قیامت خیز طوفان میں موت کے ۱۰-۲۰ حادثے ضرور ہی ہونے چاہئیں لیکن ایک حادثہ کی خبر بھی کہیں نہیں سنی، اس کو قدرت کے معجزہ کے سوا کچھ نہیں جاسکتا۔

— بہر حال آج یہ مرحلہ بھی سامنے تھا، اپنی بیاری اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی طور پر اسکی بڑی فکر تھی، پھر قیام گاہ سے حجرۃ العقبہ کافی دور بھی تھا اور وقت گزری اور دھوپ کی تیزی کا تھا، ساتھیوں کے ساتھ بنام خدا اسی سال میں ہی چل دیا جب ہم لوگ قریب پہنچے تو اندازہ اور قیاس سے بھی بہت زیادہ آدمیوں کا ایک طوفانی سمندر

نظر آیا جسے دیکھ کر یہ طے کر لینا پڑا کہ ہم سب ساتھی اس میں گھسنے کے بعد ساتھ نہیں رہ سکیں گے اس لئے ایک جگہ مقرر کر لی کہ ہر شخص رمی سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آجائے، چنانچہ اس مجمع میں داخل ہونے کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے الگ اور بے خبر ہو گئے، میں دو تین دفعہ اس بھیڑ میں اس طرح دبا کہ اپنے جسم پر میرا قابو نہیں رہا لیکن احمد شہ رمی کے مقام تک پہنچ گیا اور فارغ ہو کر زندہ و سلاست واپس بھی آگیا۔ سیدہ اور سہمہ اس بھیڑ میں بھی اگرچہ رمی میں بھیڑ دیکھی تھی لیکن یہ خطرناک حالت بالکل نہیں تھی جو اس دفعہ دیکھی، یہ صورت حجاج کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جانے کی وجہ سے اب پیدا ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کے ذمہ دار خود اس بارہ میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس شکل پر کس طرح قابو پایا جائے حکومت کے ذریعہ و اوقات نے خود ہی ایک ملاقات میں اس کا ذکر کیا کہ طواف میں اور جرات کی رمی میں حجاج کی کثرت کی وجہ سے جو خطرناک کشمکش ہونے لگی ہے ہم لوگ فکر مندی کے ساتھ اس پر قابو پانے کی صورتوں پر غور کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس سلسلہ میں یہ تجویزیں ہیں۔ خدا کرے کہ اگلے حج سے پہلے اس کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اگرچہ ان سب چیزوں کا اصل علاج آنے والے حجاج کی دینی اور اخلاقی تربیت ہے جو ہم سب ہی کی ذمہ داری ہے، تاہم امکان حد تک انتظامی بندوبست حکومت کا فریضہ ہے۔

رمی سے فارغ ہو کر ہم لوگ اپنے خیمہ کی طرف واپس آئے۔ اب قربانی کا مرحلہ تھا مولانا عبد اللہ شرجاس، اور مدینہ یونیورسٹی کے عزیز ندوی طلبہ مولوی شرجی الرحمن اندودی وغیرہ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، ہم سب نے ان کو اپنا دیکھل بنا دیا اور منی جا کر وہ اپنی اور ہم سب کی قربانیاں کر گئے۔ ان کی واپسی کے بعد ہم لوگوں نے صلی یا قصر کرایا اور احرام کی بیشتر پابندیوں سے آفاذ ہو گئے اور طواف زیارت کے لئے مغرب کے قریب مکہ معظمہ آئے، پہلے اپنی قیام گاہ مولانا عبد اللہ شرجاس کے مکان پہنچ کے حرام کی چادریں اتاریں اور کپڑے پہنے، اسکے بعد حرم شریف پہنچ کے طواف کیا، پھر رمی کی اور

عشا کے بعد پھر منی واپس آگئے۔ اگلے دن ۱۱ ذی الحجہ کو اور ۱۲ کو بھی شام تک منی ہی میں قیام رہا، اگلے دو دنوں دنوں میں سہ پہر کے وقت تیوں بھروں کی رمی کی بھیڑ اور کشمکش میں پہلے دن کی بہ نسبت کسی قدر کمی تھی۔

چونکہ تبلیغی کام سے خاص تعلق رکھنے والے حضرات مولانا سید احمد رضا صاحب دہلوی، غلام رسول صاحب، فضل کریم صاحب اور ارشد صاحب وغیرہ کا قیام سید کی مزدوقی صاحب کے خیمہ میں تھا اس لئے ان کا یہ خیمہ تبلیغی مرکز بنا رہا۔ مختلف اوقات میں مختلف حلقوں میں اجتماعات اور تقریروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مزدوقی صاحب نے ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا۔ ۱۷ ذی الحجہ کی رمی سے فارغ ہو کر شام کو ہم لوگ مکہ معظمہ آگئے، ۱۰ ذی الحجہ کو منی پہنچ کر میں نے جو دوا شریعت کی تھی وہ برابر جاری رہی، انجکشن بھی لگتے رہے، اس علاج سے افاقہ تو پہلے ہی دن سے محسوس ہونے لگا تھا لیکن کمزوری کا اثر کئی دن تک رہا۔

رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی راج سے پہلے ہی مدینہ طیبہ ہو آئے تھے، بلکہ ان کا یہ سفر ہی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (مدینہ یونیورسٹی) کی دعوت پر ہوا تھا، یونیورسٹی نے اپنے طلبہ کے سامنے خطبات دینے کے لئے ان کو مدعو کیا تھا، انھوں نے ذیقعدہ کا قریباً پورا ہمینہ مدینہ طیبہ میں گزارا اس کے بعد وہ حج کے لئے مکہ معظمہ آئے، اس لئے ان کو اب مدینہ طیبہ جانا نہیں تھا، مگر ہم لوگوں کو جانا تھا اور ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ جلدی یعنی ۱۵-۱۶ ذی الحجہ تک چلے جائیں تاکہ وہاں سے واپس آکر پھر کچھ وقت مکہ معظمہ گزارنے کا موقع مل جائے۔ لیکن وقت تازیل حاصل ہونے میں کچھ دیر لگی اور ہم ۲۰ ذی الحجہ کی شام کو مدینہ طیبہ واپس ہو سکے۔ ۱۳ ذی الحجہ سے ۲۰ ذی الحجہ تک کے ۸ دن مکہ معظمہ میں انجکشن و دوا کے ساتھ ادھپے اچھے گزرے۔

اس دفعہ مکہ معظمہ میں رفیق محترم مولانا علی میاں کی رفاقت اور مولانا احمد رشید صاحب ندوی کے مکان پر قیام اور ہر قسم کی راحتیس و ہودھم شریعت کے مرکزی دواوہ باب السعد کے اہل تہذیب و تمدن کے دفتر کی ہولیتس اور وہاں کے مقیم حضرات کی غلصہ و عنایتیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم تہمتیں جن سے اس مایوس کو مکہ معظمہ کے زاد قیام میں بڑی ہی

سہولت اور عافیت نصیب رہی۔ اللہ تعالیٰ شکر اور شکر یہ کی توفیق دے۔

مدرسہ صولتہ کے دفتر کے انچارج ان دنوں میں مولانا حکیم محمد یامین صاحب تھے اس سفر سے پہلے ان سے نیاز حاصل ہونا مجھے یاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے موصوف کو غالباً دوسری خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو ایسی جگہ کے کسی ذمہ دار میں ہونی چاہئیں۔ ایک خاص تبلیغی دوست مولانا قاری سلیمان صاحب بھی اس دفتر کے ایک حصہ میں مقیم تھے یہ اصل رہنے والے نوکرات کے تھے، لیکن اب کراچی میں قیام ہے، افریقہ اور حجاز میں بھی خاص تعلقات ہیں، عجیب و غریب خصوصیات کے آدمی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو راحت پہنچانا اور کھانا پلانا ان کی خاص غذا ہے اور انھیں بس اسی میں لذت آتی ہے، ان کے ساتھ ایک دوسرے تبلیغی دوست ملک الہی بخش بھی بالکل اسی مزاج کے تھے یہ کراچی کے کسی سرکاری دفتر میں اچھے عہدہ پر ہیں۔ حجاز میں تبلیغی کام اور نظام کے ذمہ دار مولانا سید احمد خاں خاں اور مولانا غلام رسول کا بھی قریباً روزانہ ہی کچھ وقت اس دفتر میں گزرتا تھا۔ ان سب کی اس عاجز پر بڑی ہی عنایتیں رہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ دفتر بہتر دستان و پاکستان اور افریقہ کے دیوبندی سلسلہ کے اعیان و علماء اور تبلیغی کام سے خاص تعلق رکھنے والوں کا مرکز بنا ہوا تھا، ہم لوگوں کے لئے یہ حرم شریف کے باطل قریب بڑت ضرورت و تنگ روم بھی تھا اور مجلس احباب بھی اور تبلیغی اجتماعات اور مشوروں کا مرکز بھی اور مختلف علاقوں اور ملکوں سے آنے والے دینی انخوان و احباب کا ملحق اور سنگ بھی۔

داخل رہے کہ یہ مدرسہ صولتہ کا صرف دفتر ہے، اصل مدرسہ جس کی الحمد للہ بہت وسیع عمارت ہے حرم شریف سے ۲-۳ فرلانگس کے فاصلہ پر محلہ حارۃ الباب میں ہے، وہ بھی ہمیشہ سے حج کے زمانہ میں حجاج کا ایک بھرا ہوا سفر خانہ بنا رہتا ہے اور دیکھا کہ میرے مدرسہ جناب مولانا محمد سلیم صاحب اور ان صاحبزادہ مولوی محمد نسیم صاحب ان ایام میں بھی سے نام تک حجاج ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور مدرسہ کا دفتر ان دنوں میں گویا حجاج کا دفتر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بلاشبہ بڑی خدمت ہے اور بڑا خیر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

ہمارے رفیق حکیم عبد القوی صاحب نے مدرسہ صوفیہ ہی میں قیام فرمایا تھا، ہر آدم کو حکیم سلمہ کے اصرار پر ان کی تطیب خاطر کے لئے مدینہ طیبہ سے واپس آنے کے بعد ایک رات اس ماجرے بھی وہیں قیام کیا۔ یہ علمی اور دینی خانوادہ ہمارے ہندوستان بلکہ خاص ہمارے صوبہ یوپی کے ضلع مظفر نگر (کیرانہ) کا ہے لیکن یہاں نوازی کا معیار اب بالکل عربی والا ہو۔ مدینہ طیبہ جانے کے لئے وقفہ تنازل (گویا اجازت نامہ) ہمیں ۱۹ رزی الحجہ (مطابق ۱۳ مئی) کو مل سکا، ۲۰ رزی الحجہ کو ہم نے جانے کا پروگرام بنایا، (ہماری راحت اور سہولت کے لئے ہمارے عنایت فرمایا مولانا قاری سلیمان صاحب اور ملک الہی بخش صاحب نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا، مغرب سے قریباً سوا گھنٹہ پہلے ہم ایک ٹیکسی کار کے ذریعہ جدہ کے لئے روانہ ہوئے، اور صرف ایک گھنٹہ میں جدہ پہنچ گئے، وہاں سے مدینہ منورہ کے لئے دوسری ٹیکسی کی اور مغرب کی نماز جدہ ہی کی ایک مسجد میں پڑھ کے روانہ ہو گئے۔ قریباً دو ڈھائی گھنٹہ چل کر منزل مسطورہ آگئی، یہاں چونکہ پھلی بہت اچھی ملتی ہو اس لئے ڈرائیوں کا عام دستور یہ ہے کہ وہ یہاں ٹھہر کے اور کچھ کھانے کے آگے چلتے ہیں، ہمارے ڈرائیور نے بھی یہاں آکر کار روکی، ہم لوگوں نے بھی اتر کے نماز عشا پڑھی، کچھ کھایا پیا اور تھوڑا سا آرام کر کے آگے چل دیئے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ رات کو ٹھکے دار سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بجائے راستہ میں کسی منزل پر آرام کریں اور صبح ایسے حال میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوں کہ طبیعت خستہ اور کمزور نہ ہو، لیکن ہم نے ڈرائیور سے اس بارہ میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، مگر اللہ کا رحم، تھوڑی دیر کے بعد جب بدر کی منزل آئی تو ڈرائیور نے از خود کار روک دی اور کہا کہ اب یہاں آرام کر کے صبح فجر پڑھ کے چلیں گے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، چند گھنٹے سب سوئے اور اولیٰ وقت فجر کی نماز ادا کر کے روانہ ہو گئے اور اثنائے وقت آخری منزل بیر علی سے آگے بڑھ کر مدینہ طیبہ کے دروازہ "باب البیترہ" میں داخل ہو گئے۔ پہلے بیر علی سے کچھ سی آگے بڑھ کے گنبد مبارک نظر آئے لگتا لیکن اب چونکہ جدہ نبوی کی فتنہ موتوں میں اونچی اونچی کئی کئی منزل کی عمارتیں بن گئی ہیں اس لئے شہر میں داخلہ کے بعد بھی دیکھ کر ٹھیک لگتا ہی کرتی رہی اور بالکل قریب پہنچ کر اس نظارہ کی لذت و مسرت حاصل کر سکیں

.... درگاہِ نیاز میں

سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غیر مطبوعہ نظم آپ کے مشرّف
خاص مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم۔ اے کی بیاض سے، جواماں سطر حجاز میں
حاصل ہوئی "نعمانی"

میں وہ دل اگر ہوں باز راز رہے نہ راز میں
جہانمیں ہیں حقیقتیں آئینہ مجاز میں
ان کے کرم کے ہم نثار ان کی عطا کا کیا شمار
دے دیا عاصیوں کو بار اپنے حرمِ ناز میں
حبش و تار و ہند و شام سُرخ رخ دیا ہفام
عشق نواز ہر مقام آئے ہیں سب حجاز میں
عرش کے بام تک کہاں وسعت بہتہ اسی و جاں
شان کرم ہوئی عیاں ہو کے نہاں مجاز میں
نگ سیاہ در جو تھا دستِ مصافحہ بنا
اب نہ رہا وہ راز میں وہ جو چھپا تھا راز میں
روز مرا کیا مقام صبح کہیں کہیں ہے شام
عشق کی سنزلیں تمام راہ خم و دراز میں
دل کو نصیب ہو گا راز جاں کو عطا ہو سوز و ساز
ہے یہ دُعا بھونیا ز درگاہِ نیاز میں
دل جو ملا سیاہ کار آنکھیں عطا ہیں لکھنؤ
و حوٹیں جو دل کو بار بار غلوٹ خاص راز میں

کتابہ اسلام کھنڈ کی مطبوعات	اردو دنیا کا کامیاب نصاب	تعلیمات اسلام کھنڈ کی مطبوعات
بشریہ شہید جلد اول جلد ۱/۵	تیار کردہ مکتبہ دین دانش کھنڈ	(درجہ کا آسان نصاب)
راؤ سفر حصہ اول (حدیث کا مجموعہ) ۱/۵	اچھا قاعدہ ۱/۱۹	عربی زبان کے دس سبق ۱/۳۷
" " حصہ دوم " ۱/۵	اچھی باتیں کامل (۵ حصے) ۱/۵۴	قرآن لکھنے کی پہلی کتاب ۱/۳۷
دو سنی ترکی میں جلد ۱/۵	انشر کے رسول ۱/۲۳	دوسری ۱/۵۵ تیسری ۱/۵۵
بچوں کی قصص لایا جلد اول ۱/۱۰	حضرت ابو بکر ۱/۲۳	تفسیر القرآن اول ۱/۲۵
" " دوم ۱/۲۰	" عمر ۱/۲۳	" " دوم ۱/۲۵ سوم ۱/۲۵
ہائے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ۱/۵	" عثمان ۱/۲۳	رسول اکرم ۱/۲۲
تاریخ کجرات (ایڈ ایام) ۱/۵	" علی ۱/۲۳	حضرت بلال ۱/۲۵
حسن معاشرت ۱/۲۲	اچھے قصے ۱/۳۷	سلیمان فارسی ۱/۳۱
دعائیں (جیسا سائز) ۱/۵۰	حضرت خدیجہ ۱/۵۰	حضرت ابو ذر غفاری ۱/۳۱
نور الایمان ۱/۲۵	" سودہ ۱/۲۵	انس بن مالک ۱/۲۵
حضرت آدم ۱/۲۵	" عائشہ ۱/۲۲	حضرت عبداللہ بن عمر ۱/۳۱
حضرت عیسیٰ ۱/۲۵	آسان فقہ ۱/۲۲	" سعد بن ابی وقاص ۱/۳۱
باب رحمت (مناجات) ۱/۳۷	قرآن سمجھنے سمجھانے کا	" عبداللہ بن مسعود ۱/۳۷
باب کرم (") ۱/۳۷	مولانا محفوظ الرحمن صاحب	" حمزہ ۱/۲۵
مناجات با لفظ ۱/۱۹	نامی کا نصاب جو پھر یہ میں	" ابو عبیدہ ۱/۲۵
ام المومنین حضرت عائشہ ۱/۲۲	کامیاب پوچھا تو	" عبد الرحمن ابن عوف ۱/۲۵
تصانیف مولانا عبد جبار صاحب		" زبیر بن عوام ۱/۳۱
جہانات قرآنی ۲/۱۰	روحانی قاعدہ اردو ۱/۳۱	" طلحہ ۱/۳۱
جہاں فیہ قرآنی ۱/۲۵	قرآنی ۱/۳۱	" اسامہ ۱/۳۱
قصص وصال ۲/۱۰	نفاخ القرآن اول ۱/۳۱	" ابو ہریرہ ۱/۳۱
بشریت انبیاء ۲/۲۵	" دوم ۱/۳۷	خواجہ نظام الدین اولیاء ۱/۳۱
اعلام القرآن ۲/۲۵	" سوم ۱/۵۵	خطبہ لدین مختار کا کتاب ۱/۱۹
اکبر نامہ ۳/۱۰	" چارم ۱/۲۵	امام دیوبانی حضرت مجدد
	" پنجم ۱/۲۵	الفت ثانی ۱/۲۵
	معلم القرآن ۱/۲۵	شاہ ولی اللہ ۱/۳۸
		امام بخاری ۱/۳۷

ندوة المستقین و مکتبہ برہان دہلی کی مطبوعات

سلاؤن کا مروجہ ذوال جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰	قصص النورانی کامل (۲۲ جلد) ۲۹/۵۰ غیر جلد ۲۷/۵۰
سلاؤن کا نظم حکمت جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰	عقائد شریک کان ۱۶ جلد جلد ۲۹/۵۰ غیر جلد ۲۷/۵۰
سفر نامہ ابن بطوطہ ۳/۱۰	مدینہ النور جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
قرآن و سنی کے سلاؤن کی علمی خدمات جلد ۱۶/۵۰ غیر جلد ۱۵/۵۰	سلاؤن دہلی کے مذہبی و تاریخی جلد ۹/۵۰ غیر جلد ۸/۵۰
تاریخ اسلام پر ایک نظر جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰	اموہ حسنہ ۳/۱۰
حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط جلد ۱۲/۵۰ غیر جلد ۱۱/۵۰	خلفائے راشدین اور اہلبیت کے باہمی تعلقات ۱/۴۵
حضرت ابو بکرؓ کے سرکاری خطوط جلد ۵/۱۰ غیر جلد ۴/۵۰	ترجمان السنۃ کامل جلد ۲۵/۵۰ غیر جلد ۲۹/۵۰
سلاؤن کی فرقہ بندیوں کا افشاء ۱/۵۰	سیدہ کفار کی روایت نامہ جلد ۳۰/۵۰ غیر جلد ۲/۵۰
تذکرہ علامہ شیخ محمد طہ ۱/۵۰	جنگ آزادی ۱۵۰ جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
مروجہ ذوال کامل کا اپنی نظام ۳/۱۰	اسلام کا نظام حکومت جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
مصابیح اہل سنت جلد ۱۲/۵۰ غیر جلد ۱۱/۵۰	اسلام کا اقتصادی نظام جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
النورانی لکچر (۱۰۰) ۱/۱۰	اسلام کا نظام مساجد جلد ۵/۵۰ غیر جلد ۴/۵۰
دہشتائے قسم آن جلد ۱۶/۵۰ غیر جلد ۱۵/۵۰	اسلام کا نظام عفت و وصیت جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
تدوین قسم آن ۱/۵۰	اسلام کا زرعی نظام جلد ۵/۵۰ غیر جلد ۴/۵۰
کتابت حدیث ۱/۲۵	اسلام میں غلامی کی حقیقت جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
تاریخ علم فقہ ۲/۲۵	غیر قسم آن جلد ۳/۲۵ غیر جلد ۲/۲۵
اشاعت اسلام جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰	اہل بیت جلد ۲/۵۰ غیر جلد ۱/۵۰
سیرت النعمان ۳/۱۰	عقائد و فلسفہ اخلاق جلد ۵/۵۰ غیر جلد ۴/۵۰
انقلاب وکس ۶/۵۰	قیام غیر سیرت جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
اسلام ۶/۱۰	چون اور تقویٰ جلد ۳/۵۰ غیر جلد ۲/۵۰
تاریخ ملت کامل (۱۱ جلد) جلد ۳۲/۱۰ غیر جلد ۲۳/۱۰	مذہب کیا ہے جلد ۲/۵۰
اصلاح الرسوم ۱/۴۵	اعظم و اعلیٰ جلد ۵/۵۰ غیر جلد ۴/۵۰
تعلیم الدینی ۱/۴۵	تاریخ شارح جنت جلد ۱۳/۵۰ غیر جلد ۱۲/۵۰
حیات المسلمین ۱/۴۵	حیات شیخ عبدالحی جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰
	نظام اسلام جلد ۶/۵۰ غیر جلد ۵/۵۰

عربی اصطلاح کی نئی روشنی

سائل، فاضل و غیر

تبلیغی نصاب کی نئی روشنی

حکایات مسابہ

کلیہ جہت مولانا محمد علی

خصائص نبوی

امت کی مائیں و زواری

رسول اللہ کی ماجرہ

فاروق العزیز

آئینہ نماز (طریقہ نماز)

فضائل نماز

فضائل قرآن

فضائل رمضان

فضائل تبلیغ

فضائل ذکر

فضائل صدقات کامل

فضائل حج

مسلم الحجاج ۲/۷۰

حج کا سنو طریقہ

حجۃ الوداع

چھ ماہی ۳/۳۰

ارکان اسلام

سنوں و عقول کا نیا

چالیسویں

۱۲۵

۱۲۶

تہذیب و تعلیم

چند مسائل

تکام صلاح و طاعت

مقالات احسانی

تذکرہ سید

امام ابوحنیفہ کی کیا زندگی

نور محمد صاحب کی کچی کی مکتوبات

تفسیر ابن کثیر کامل (۲ جلدیں)

بخاری شریف (اردو ۲ جلدیں)

مشکوٰۃ شریف (اردو ۲ جلدیں)

ترغیب شریف (اردو ۲ جلدیں)

مرطبات امام ماہک شریف (۲ جلدیں)

بہار المؤمنین (اردو)

جمہ اللہ بالفہ مترجم کامل (۲ جلدیں)

حسن حصین مترجم (۲ جلدیں)

نقویۃ الایمان (۲ جلدیں)

ایض السیر از مولانا پوری

شارق الاخبار

مقدمہ ابن خلدون (اردو)

کتاب الصلوٰۃ (اردو)

فقر شریف الایمان (اردو)

مناجات مقبول

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پکارتا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف

معارف المجلد

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو جو حاضر کے مسلمانوں کی فہم
سج کو میں نظر کا قریب کیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خواہش
اس کتاب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے جو اثرات صحاح
اس کتاب کے پانچویں کے لوگوں پر بھی ہوئی اثرات کسی درجہ میں نہیں۔ (دو جلد)

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

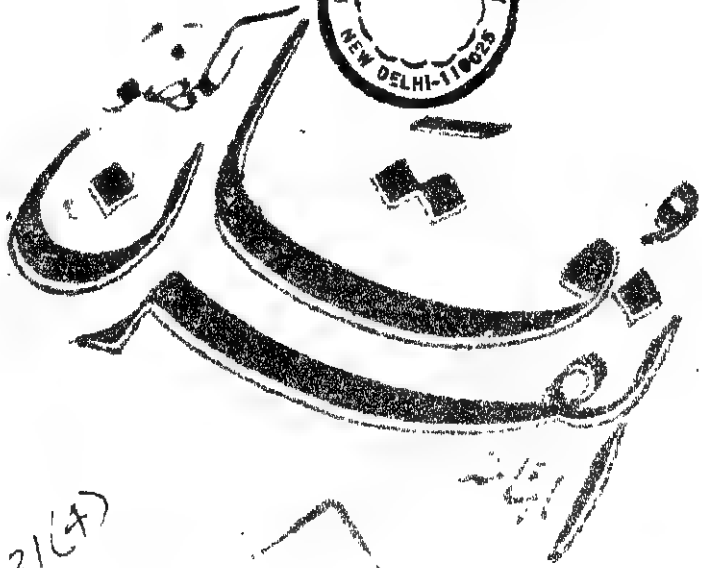
مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

مکرمہ

مکرمہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں
 شیخ محمد تقی صاحب نے اپنی
 دیوانہ ساری حیات میں لکھی
 اور یہ کتاب ان کی ساری فکر و
 سلیقہ کا مظہر ہے۔ اس میں
 اسلامی تاریخ و تمدن کا
 تفصیلی بیان ہے۔ اس کی
 نگارش و تالیف میں
 حضرت مولانا محمد تقی صاحب
 نے اپنی ساری عمر صرف کر دی ہے۔
 یہ کتاب ان کی ساری فکر و
 سلیقہ کا مظہر ہے۔ اس میں
 اسلامی تاریخ و تمدن کا
 تفصیلی بیان ہے۔ اس کی
 نگارش و تالیف میں
 حضرت مولانا محمد تقی صاحب
 نے اپنی ساری عمر صرف کر دی ہے۔

کتابخانہ الفکر لکھنؤ

31647

عشق الرحمن سبحانی

مفتی محمد تقی عثمانی

تب خانہ افکارین کی مطبوعات

حقیقت

حقیقت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 حقیقت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 حقیقت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 حقیقت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

نماز کی حقیقت

نماز کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نماز کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نماز کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نماز کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

برکات رمضان

برکات کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 برکات کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 برکات کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 برکات کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

سلام کیا ہے

سلام کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 سلام کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 سلام کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 سلام کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

ج کیسے کریں

ج کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 ج کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 ج کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 ج کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

نور اللیاس ابن کی

نور کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نور کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نور کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 نور کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

انیس نسواں

انیس کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 انیس کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 انیس کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 انیس کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حالات

قادیانیت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 قادیانیت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 قادیانیت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔
 قادیانیت کا نام ہے جو سچ ہے اور جو سچ ہے وہ حقیقت ہے۔

چندہ
رویکر مالک ہے
سالانہ ۱۲ شنگ
اعزازی چندہ
سالانہ ۱۵/-

فُتَن لکھنؤ

چندہ
رہنڈ پاک ہے
سالانہ ۷/-
ششماہی ۲/-
فی کاپی ۱۰/-

جلد (۳۱) | بابۃ بیع الثانی ۱۳۸۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۳ء | شمارہ (۴)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث	"	۷
۳	تجلیا مجدد الف ثانی (تخصیص و ترجمہ)	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۹
۴	مسلم مالک میں پرنس اور جدید قابل غور مسائل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۶
۵	حرمین شریفین کی حاضری	محمد منظور نعمانی	۴۱
۶	مند حمیدی جلد ثانی	"	۵۴
۷	شاہ اسماعیل شہید کے مراد پر (نظم)	مولانا محمد ثانی احسنی	۵۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگر سالہ البیعہ دی جی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار۔ اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اسٹریٹ، بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی بجائے رسید ہائے پاس فوراً بھیج دیں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کریں۔
تاریخ اشاعت :- الفتن ہر ہفتہ گزری جیسے کے پہلے ہفتہ میں مداد نہ کر دیا جاتا ہو، اگر تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں۔ اس کی اطلاع ہر تاریخ کا مذکور جاتی چاہیے۔

دفتر الفتن، کچہری روڈ، لکھنؤ

ہفت روزہ الفتن پرنٹر سید اختر علی و پبلشر سید عزیز علی لکھنؤ، کچہری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

محمد منظر ہاشمی

یہ ایک واقعہ ہو کہ زمانے کے نئے حالات اور مسائل کی نئی ایجادات نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کا واضح حکم ہمارے فقہ میں موجود نہیں ہو نیز ان نئے حالات میں نے ہمارے اس دور میں اللہ کے ان بندوں کے لئے جو اس زمانہ میں بھی شریعت کے پابند رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں بہت سے معاملات اور مسائل میں ناقابلِ عبور دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اس صورتِ حال کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں یہ دوسرے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ کیا اس زمانہ میں اسلام قابلِ عمل نہیں ہو اور کیا اسلامی شریعت ابدی شریعت نہیں ہو۔ ان حالات میں یقیناً علماء امت کا یہ اجتماعی فریضہ ہو کہ وہ کتاب و سنت اور اصول شریعت کی روشنی میں ان مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے بارے میں امت کی واضح رہنمائی کریں جیسا کہ ہر دور میں فقہائے امت اور علماء ائمین کرتے رہے ہیں۔

پھر ہمارے اس دور میں جبکہ ہستی سے امت میں انتشار و افتراق کی بیماری مروجہ مرض کی شکل اختیار کر چکی ہو اور اس میں اس مرض کے امستداد اور ترقی کی صلاحیت نشانہ ہمیشہ سے زیادہ ہو گئی ہو یہ بھی ضروری ہو کہ ان مسائل پر غور و فکر اور فیصلہ کے بارے میں ممکن حد تک اجتماعیت کی بھی کوشش کی جائے۔

اس ضرورت کا احساس تو عرصہ دراز سے تھا بلکہ جو بانبرگ (دفعہ ۱۷) سے اللہ تعالیٰ کی غلط باتوں پر بندے امر و ممانا کا حجاج محمد بن موسیٰ میاں سلکی نے (جو گذشتہ اپریل میں اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے) پہلے ۲-۳ برسوں میں کئی دفعہ لکھا کہ اگر یہ ناچیز زانم سطور

اور فقیر محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اس کام کی ذمہ داری لیں اور اس کے لئے علماء کی کوئی مجلس قائم کریں تو اس کے سلسلے مصارف کا تکفل وہ کریں گے، لیکن کسی ایسے صاحب کے دست پر ہونے کی وجہ سے جو اس کام کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت بھی دے سکیں اور علم و مطالعہ کے لحاظ سے، ایک اہل بھی ہوں یہ کام شروع نہیں کیا جاسکا۔ (لیکن ابھی حال میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹ دور فرمادی اور میں اس کام کے لئے ایک اہل رفیق کی خدمات حاصل ہو گئیں، اس لئے گزشتہ مہینے رجب الاول میں بنام خدا اس کے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ابتدائی مشاورت کے لئے یکم ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کی طرف سے مختلف مکاتیب سے فتویٰ رکھنے والے ان علماء کرام کو دعوت دیدی گئی جن کا مشورہ اس ابتدائی مرحلے میں ضروری اور ناگزیر سمجھا گیا۔ یکم ستمبر کو وہ مجلس منعقد ہوئی مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے ۱۴ علماء کرام اس میں شریک ہوئے اور اس کام کے لئے "مجلس تحقیقات شرعیہ" کے نام سے ایک مجلس کی تاسیس و تشکیل عمل میں آئی۔ طریق کار وغیرہ کے بارے میں تمام فیصلے الحمد للہ اتفاق رائے سے ہوئے۔ فی الحال اس مجلس کے ممبران وہی ۱۴ حضرات ہیں جو اس ابتدائی مشاورت میں جلسہ میں شریک ہوئے تھے لیکن ان کو اختیار دیا گیا ہو کہ وہ ملک کے صاحب بصیرت اُن اکابر علماء کا افتادہ کر لیں جنکی شرکت مقصدی کا طے ضروری سمجھی جائے۔ مجلس کے لئے کسی صدر کا انتخاب مناسب نہیں سمجھا گیا، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو اس کا ناظم منتخب کیا گیا ہو، مجلس کے مصارف کی ذمہ داری مولانا موصوف کی تحریک پر فی الحال مجلس ندوۃ العلماء نے لی ہو۔

یہ حسن اتفاق ہو یا لطیفہ یعنی کہ انہی دنوں میں اس کام کی تحریک پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے، دینی ماہنامہ بینات کراچی کے رجب الاول کے شمارہ میں پاکستان کے جلیل القدر عالم دین ہمارے محترم مولانا محمد یوسف بنوری نے اس دینی علمی و تحقیقی کام کی ضرورت پر اداوارہ لکھا ہے اور پاکستان کے مخلص علماء اور ارباب ہمارے کو اس اجتماعی اور شرعی فہم پر اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے پکارا ہو۔ مولانا محمد صغ نے اپنا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کیا ہے۔

عن علی قال ظلت یا رسول اللہ ان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو

نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر
کچھ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم
ولا منی فماتا امری؟ قال شاورنا
میں عرض کیا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی
فیہ الفقہاء والعابدین ولا
ایسا معاملہ آئے جس میں کوئی واضح
مقصود فیہ راہی خاصۃ —
رد المحتار فی الاوسط
درجالہ موثقون من اہل الصیغ
آپ نے فرمایا کہ صحابہ تفقہ اور
معجم الزوائد ص ۱۱۸
عبادت گزاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو
شخصی رائے مت چلاؤ۔

ہمارے موجودہ حالات و مشکلات میں کیسی واضح رہنمائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس حدیث پاک میں۔

اچاریہ و نو بابا بھائی جی کی خدمت میں
اسی مہینے آگست کے اخباروں میں اچاریہ
دو بابا بھائی جی کے رسالہ بھودان
تحریک کے حوالہ سے یہ بات شائع ہوئی ہو کہ اچاریہ جی نے ایک ملاقات کے دوران اپنے
دو مسلمان دوستوں سے فرمایا کہ:-

میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں
انکے بعد محمد کو مسلمان ہونے کے لئے کیا کرنا ہوگا؟

ان اخبارات سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان مسلمان صاحبان نے اچاریہ جی کے اس
سوال کا کیا جواب دیا۔ لیکن بلاشبہ اس سوال کا حق ہو کہ اسلام کی طرف سے اس کا
واضح اور غیر مبہم جواب دیا جائے خاص کر جب کہ یہ سوال ملک کی ایک باوقار شخصیت کی طرف
سے کیا گیا ہو جن کے متعلق یہ توقع ہو کہ انھوں نے یہ سوال سنجیدگی ہی سے کیا ہوگا۔

اس سلسلہ میں ہم دو بابا بھائی جی اور ان سب حضرات کی خدمت میں جن کے دلیں
یہ سوال ہو عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو، رسول کو اور اس کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کو

اس طرح ملتے ہیں جس طرح کا ماننا اسلام میں مستبر ہو (جس کی کچھ وضاحت ابھی آئندہ سطروں میں کی جائے گی) تو پھر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو مسلمان ہونے کے لئے کچھ اور کرنے کی مطلق ضرورت نہیں، اس لئے اس کے جوہر مسلمان کے لئے ضروری ہو، یعنی یہ کہ اللہ و رسول اور کتاب کو ماننے کے جولائی اور بدیہی نقلنے میں انکو پورا کیا جائے اور اپنی عملی زندگی کو اللہ و رسول اور کتاب کے احکام کا پابند بنادیا جائے۔

اب صرف یہ بات وضاحت طلب رہ جاتی ہو کہ اسلام میں اللہ، رسول اور کتاب کا کس طرح ملنا معتبر ہو؟ — اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ و رسول اور کتاب کو ماننے کی بعض صورتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ غلط اور نامعتبر ہوں بلکہ اسلام کے نقطہ نظر سے وہ بجائے خود ایک مستقل کفر ہوں۔

اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے صرف ایک مثال کافی ہوگی — قرآن مجید میں اہل ثلاثتہ میسجوں کے بارہ میں فرمایا گیا ہو۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ۚ ثَلَاثَةٌ

یقیناً وہ لوگ کفر کے مجرم ہیں جو کہتے
ہیں کہ خدا تین میں کا ایک ہے (یعنی)

باپ، بیٹا اور روح القدس)

(المائدہ ع ۱۰)

ظاہر ہے کہ یہ بھی خدا کے منکر نہیں تھے، بلکہ اُس کو مانتے تھے، حضرت مسیح کو بھی مانتے تھے بلکہ جیسا ماننا چاہیے اُس سے بھی کچھ زیادہ مانتے تھے، انجیل کو بھی مانتے تھے لیکن ایسے غلط طریقے پر مانتے تھے جس میں شرک ملا ہوا تھا اور جو اللہ اور رسول کی اصل تعلیم کے ضلال تھا، اسی وجہ سے اس آیت میں قرآن مجید نے اس کو اُن کا کفر قرار دیا، اور وہ کفر کے مجرم یعنی کافر قرار دے گئے۔ ہر عربی شناس جانتا ہو کہ اس آیت میں اہل ثلاثتہ میسجوں کو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا ہو بلکہ خدا اور اُس کے رسول مسیح اور روح القدس کو ثلاثتہ کے رنگ میں ماننے کی وجہ سے کفر کا مجرم قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کو ماننے کی بعض صورتیں اتنی غلط اور گمراہانہ بھی ہو سکتی ہیں جو بجائے خود کفر و ضلال ہوں۔ اس لئے اسلام میں وہی ماننا معتبر ہے جو اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہو۔ — اس کو دیکھ لفظوں میں اور مثبت انداز میں

یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوگا اسکو ذات و صفات کے لحاظ سے اس طرح مانا جائے جس طرح قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو اور رسول کے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو خدا کا پیغمبر اور اللہ کی مرضی کا ترجمان یقین کرتے ہوئے واجب الاطاعت مانا جائے، جس عینتہ اور جس عمل کو وہ غلط قرار دے اس کو غلط اور جس کو صحیح قرار دے اسکو صحیح مانا جائے۔ ان فرض اپنے علم و فکر کو اس کے بغیر نہ علم کے تابع کر دیا جائے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ (النساء - ع ۹) اللہ ہر پیغمبر پر اسی دلسے بھیجا کہ حکم خداوندی کی باذن اللہ۔ (النساء - ع ۹) اطاعت اور تابعداری کی جائے۔

اسی طرح کتاب یعنی قرآن کا ماننا یہ ہوگا کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت یقین کرتے ہوئے اس کی ہر بات کو حق اور قول فیصل مانا جائے، وہ جس کو حق د ہدایت کہے حق د ہدایت اور جس کو باطل اور گمراہی قرار دے اسکو باطل اور گمراہی یقین کیا جائے، جن باتوں کو وہ حلال بتائے ان کو حلال اور جن کو حرام بتلائے ان کو حرام مانا جائے اور اس کو خدا کا لاریب ہدایت نامہ یقین کرتے ہوئے اپنے علم و عمل کو اس کا تابع کر دیا جائے۔ اس مختصر وضاحت کے بعد دونو بجائے جی کی خدمت میں گزارش ہو کہ انہیں اپنے بارہ میں کسی دوسرے سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود اپنے باطن اور اپنی روح سے پوچھیں انہوں نے خدا اور رسول اور کتاب کو اس طرح مانا ہو یا نہیں، اگر مانا ہو تو یقیناً وہ مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان بننے کے لئے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں سوا اس کے جو ہر مسلمان کے لئے کرنا ضروری ہو۔ اور اگر ابھی انہوں نے اللہ اور رسول اور کتاب کو اسلام کے مطابق نہیں مانا ہو تو ان کے مسلمان ہونے میں بس اتنی ہی کمی ہو جتنی اس ماننے میں کمی ہے۔

بھادے جی کے سوال کے جواب میں جو کچھ ہمیں عرض کرنا تھا وہ ہم عرض کیے چکے۔ اسکے بعد ہم ان کے اس سوال سے صبر نظر کر کے عرض کرتے ہیں۔ کہ مختلف فرقوں سے ہمیں ان کے متعلق جو کچھ معلوم ہوا اسکی بنا پر ہم ان کو اسلام سے بہت قریب سمجھتے ہیں اور اس پہلو سے بھی ہمارے دل میں ان کی بڑی محنت ہو۔

معارف الحدیث

(مَسَلَسَن)

کتاب الزکوٰۃ

دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام :-

یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادتِ توحید و رسالت اور اقامتِ صلوٰۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر اقامتِ صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے زکوٰۃ سے انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں جو اللہ و رسول کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے۔ — صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا

وَاللّٰهُ لَا قَاتِلَ لَنَا مِنْ حَرْفٍ

بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔

خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان

جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے

خلاف جہاد کروں گا۔

پھر تمام صحابہ کرام نے ان کے اس نقطہ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ اسی مسئلہ میں معارف الحدیث کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں مسلسل ذکر کی جا چکی ہیں جن میں آپ نے اسلام کے ارکان اور بنیادی احکام و مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اقامت صلوٰۃ اور ایتار زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا ہے، — بہ حال قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و خطبات میں اقامت صلوٰۃ اور ایتار زکوٰۃ کا ذکر عموماً اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا درجہ قریب قریب ایک ہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی خاص رابطہ ہے۔

زکوٰۃ کے تین پہلو :-

زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے تین پہلو ہیں — ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور تعلق میں ازمنہ کی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی بندگی و غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا۔ اور یقین کرتا ہے اور اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو قربان کرتا اور نذرانہ چڑھاتا ہے۔ — زکوٰۃ کا شمار "عبادات" میں اسی پہلو سے ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں "عبادات" (جیسے کہ پہلے بھی اپنے موقع پر ذکر کیا جا چکا ہے) بندہ کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے عبدیت اور بندگی کے قیام کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعہ اس کے رحم و کرم اور اس کا قرب ڈھونڈنا ہو۔

دوسرا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت و اعانت ہوتی ہے، اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت

اہم باب ہے۔

تیسرا پہلو اس میں افادیت کا یہ ہے کہ حُب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان گشاؤ نہایت ہلک روحانی بیماری جو زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ ۱۳)

لے نبی آپ سلاؤں کے اموال میں سے

صدقہ (زکوٰۃ) وصول کیجئے جس کے ذریعہ

ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس کا

تزکیہ ہو۔

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الَّيْ يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

اور اس آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی

بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہِ خدا

میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے

(سورۃ الین)

دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔

بلکہ زکوٰۃ کا نام غالباً اسی پہلو سے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصل معنی ہی پاکیزگی کے ہیں۔

زکوٰۃ کا حکم اگلی شریعتوں میں :-

زکوٰۃ کی اس غیر معمولی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس کا حکم اگلے پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ ہی ساتھ برابر رہا ہے۔

سودہ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور یحراق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

اور ہم نے ان کو حکم بھیج دیا نیکیوں کے کرنے

اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا

وَكَاذِبًا كُنَّا عَابِدِينَ ۝ اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔

(انبیاء ۵)

اور سورہٴ مریم میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے
وَكَانَ يَاسِرًا أَهْلَكَ بِالضَّلَاةِ اور وہ اپنے گمراہوں کو نماز اور ذکر
قَالَ لَوْ كُنَا ۝ (مریم ۴) کا حکم دیتے تھے۔

اور اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق ہے کہ انھوں نے اپنی
قوم کے لوگوں سے فرمایا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آمَنَّا بِالْكِتَابِ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبْدُوكَا کتب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے اور
أَيُّهَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے با برکت
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا بنالیا ہے اور حیات تک میں زندہ رہوں مجھے
(مریم ۴) نماز اور ذکر کی وصیت فرمائی ہے۔

اور سورہٴ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے ایمانی میثاق اور ان بنیادی احکام کا ذکر کیا گیا ہے
جن کی ادائیگی کا ان سے عہد لیا گیا تھا ان میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے رہنا اور ذکر ادا کیا
(بقرہ ۱۰) کرنا۔

اسی طرح جہاں سورہٴ مائدہ میں بنی اسرائیل کے اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے وہاں
بھی فرمایا گیا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اور اللہ نے فرمایا میں (اپنی مدد کے ساتھ)
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي تمھارے ساتھ ہوں، اگر تم قائم کرتے ہو
(مائدہ ۴) نماز اور ادا کرتے ہو ذکر اور ایمان

لائے ہو میرے رسول پر۔

قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہے کہ نماز اور ذکر ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں کے

خاص ارکان اور شمار رہے ہیں، اہل ان کے حدود اور تفصیلی احکام و تعینات میں فرق رہا ہے اور یہ فرق تو خود ہماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تکمیلی دور میں رہا ہے۔ مثلاً یہ کہ پہلے نماز تین وقت کی تھی پھر پانچ وقت کی ہو گئی۔ اور مثلاً یہ کہ پہلے ہر فرض نماز صرف دو رکعت پڑھی جاتی تھی پھر فجر کے علاوہ باقی چار وقتوں میں رکعتیں بڑھ گئیں۔ اور مثلاً یہ کہ ابتدائی دور میں نماز پڑھتے ہوئے سلام کلام کی اجازت تھی اس کے بعد اس کی ممانعت ہو گئی۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے مکہ کے زمانہ قیام میں زکوٰۃ کا حکم تھا۔ (چنانچہ سورہ مومنوں، سورہ نحل اور سورہ لقمان کی بالکل ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کی لازمی صفات کے طور پر اقامت صلوٰۃ اور اتیان زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ حالانکہ یہ تینوں سورتیں مکی دور کی ہیں) لیکن اس دور میں زکوٰۃ کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پر اور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے، نظام زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اس وقت نہیں آئے تھے وہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے۔ پس جن مومنین اور مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یا اس کے بھی بعد میں آیا، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ اس کی حدود و تعینات اور تفصیلی احکام اس وقت آئے، ورنہ زکوٰۃ کا مطلق حکم تو یقیناً اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت سے کافی پہلے آچکا تھا، یہ بات قرآن مجید کی حوالہ بالا مکی سورتوں کی ان آیات کے علاوہ جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں انہوں نے حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار کی اس گفتگو کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سوال کے جواب میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں کی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم کے بارے میں ان کے یہ الفاظ بھی ہیں۔

وَيَا مُرَّةَا يَا صَلَوةَ وَالزَّكَاةَ اور وہ ہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔

اور یہ معلوم ہے کہ جعفر طیار اور ان کے رفقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ

بہت پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں حبشہ جا چکے تھے۔
 اسی طرح اصحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے مطابق شاہِ روم کے سوال کے جواب میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وقت کے آپ کے شدید دشمن ابوسفیان کا یہ بیان کہ
 يَا مُرْتَابَا الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اور صلہ
 وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَاتِ ... الخ رحمی اور پاکدامنی کی ہدایت کرتے ہیں۔
 اس کا واضح ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ منظمہ کے زمانہ
 قیام میں بھی نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دیتے تھے۔ ہاں نظام زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اور
 حدود و تعینات ہجرت کے بعد آئے اور مرکزی طور پر اس کی تحصیل وصول کا نظام توسعہ
 کے بعد قائم ہوا۔
 اس تہید کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
 پڑھیے۔

ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی دعوت:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا
 إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَذِئْهُمْ إِلَى
 شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
 أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
 فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
 قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرَدُّ عَلَى خِفَرِهِمْ
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى
 دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہ) کو مین کی طرف بھیجا تو (رضعت کرتے ہوئے اس سے) فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے جب تم ان کے پاس پہنچو تو (سب سے پہلے) ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ (اس حقیقت کو مانیں اور) اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد اس اللہ کے رسول ہیں، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلاؤ کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) فرض کی ہے جو ان میں سے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی میں سے فقراء اور غریبوں کو دے دی جائے گی، پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلہ میں چھانٹ چھانٹ کے ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا (بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا اور اس بارہ میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی مددگار نہیں ہے) وہ بلا مدد کو ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ حدیث اگرچہ اس سلسلہ معارف الہدایت کی پہلی جلد کتاب الایمان میں ذکر کی گئی ہے اور وہاں اس کی تشریح بھی کافی تفصیل سے کی جا چکی ہے۔ لیکن امام بخاری وغیرہ طریقہ پر یہی مناسب معلوم ہوا کہ کتاب الزکوٰۃ کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا جائے۔

حضرت معاذ بن جبل کو مین کا والی اور قاضی بنا کر بھیجے گا یہ واقعہ جس کا ذکر اس حدیث میں ہے اکثر علماء اور اہل سیر کی تحقیق کے مطابق سلسلہ ہجری کا ہے اور امام بخاری اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ مین میں اگرچہ اہل کتاب کے علاوہ بت پرست مشرکین بھی تھے لیکن اہل کتاب کی خاص اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ حکیمانہ اصول تسلیم فرمایا کہ اسلام کے سارے احکام و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس

صورت میں اسلام انھیں بہت کٹھن اور ناقابلِ برداشت بوجھ محسوس ہوگا، اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیاد صورتِ توحید و رسالت کی شہادت رکھی جائے جس کو ہر حق پرست اور ہر سلیم الفطرت اور نیک دل انسان آسانی سے ماننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، خصوصاً اہل کتاب کے لیے وہ جانی و جسمی بات ہے۔ پھر جب مخاطب کا ذہن اور دل اس کو قبول کر لے اور وہ اس فطری اور بنیادی بات کو مان لے تو اس کے سامنے فرضِ نماز رکھا جائے جو جانی، جہانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرتبہ ہے، اور جب وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے سامنے فرضِ زکوٰۃ رکھا جائے اور اس کے بارہ میں خصوصیت یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ اسلام کا داعی اور مبلغِ تم سے اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ ایک مقررہ حساب اور قاعدہ کے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندوں سے یہ لی جائے گی اسی قوم اور علاقہ کے پریشان حال ضرورت مندوں میں خرچ کر دی جائے گی۔ دعوتِ اسلام کے بارہ میں اس ہدایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوٰۃ کی وصولی میں پورے انصاف سے کام لیا جائے، ان کے مویشی اور ان کی پیداوار میں سے چھانٹ چھانٹ کے بہتر مال لیا جائے۔ سب سے آخر میں نصیحت فرمائی کہ تم ایک علاقہ کے حاکم اور والی بن کے جا رہے ہو، ظلم و زیادتی سے بہت بچو، اللہ کا مظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بڑھا کر تاسے تو وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگامِ محاکم
اجابت از در حق بہر استقبال سے آید۔

اس حدیث میں دعوتِ اسلام کے سلسلہ میں صرف شہادتِ توحید و رسالت اور نماز و زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے اسلام کے دوسرے احکام حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں فرمایا گیا جو نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح اسلام کے ارکانِ خمسہ میں سے ہیں حالانکہ حضرت معاذ جس زمانہ میں یمن بھیجے گئے ہیں روزہ اور حج دونوں کی فرضیت کا حکم آچکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد دعوتِ اسلام کے اصول اور حکماءِ طریقہ کی تعلیم دینا تھا اس لیے آپ نے صرف ان تین ارکان کا ذکر فرمایا، اگر ارکانِ اسلام کی

تعلیم دینا مقصود ہوتا تو آپ سب ارکان کا ذکر فرماتے، لیکن حضرت سادہ کو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی وہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو علم دین میں خاص امتیاز رکھتے تھے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب:-

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَّتَهُ مِثْلَ كَيْدِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْنَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِأُذُنَيْهِ رُبْعِي شِدْقَهُ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا الْكَزْبُ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبُنَا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْآيَةَ

روادہ انصاری وسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہیں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں لپیٹ لی جائے گی جس کے انتہائی زہریلے پھل سے اس کے سر کے بال جھڑکے ہوں اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقلے ہوں (جس سانپ میں یہ دو بلیا پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے) پھر وہ سانپ اس (زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخل) کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا (یعنی اس کے گلے میں لپیٹ جائے گا) پھر اس کی دونوں باہیں پکڑے گا (اور کاٹے گا) اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔۔۔ یہ فرماتے کے بعد۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَلَا يَحْصِبُنَ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ هَمًّا
أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَهُمْ يَطْمِئِنُّونَ
مَا يَحْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور نہ لگائے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال د

(آل عمران ص ۱۹) دولت ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ انجام کے

لحاظ سے وہ ان کے لیے بہتر ہے اور شر ہو

قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا

کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں

انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا

نہیں کی) (صحیح بخاری)

(تشریح) قرآن و حدیث میں خاص خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئیں ہیں ان اعمال اور ان کی ان جزاؤں اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس کا سمجھنا ہم جیسے عوام کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور کبھی کبھی وہ ایسی دقیق اور خفی مناسبت ہوتی ہے جس کو صرف خواص عرفا اور اُمت کے اذکیا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی جو خاص سزا بیان ہوئی ہے یعنی اس دولت کا ایک ذہریلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ جانا اور اس کی دونوں باجھوں کو کاٹنا۔ یقیناً اس گناہ اور اس کی سزا میں بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ وہی لطیف مناسبت ہے جس کی وجہ سے اُس بخیل آدمی کو جو جب مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چٹا رہے اور خرچ کرنے کے موقعوں پر خرچ نہ کرے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت پر اپنے خزانے پر سائب بنا بیٹھا رہتا ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے بخیل و خیس آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔

اس حدیث میں نیز آل عمران کی مندرجہ بالا آیت میں ”یوم القیۃ“ کا جو لفظ ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب دوزخ یا جنت کے فیصلہ سے پہلے عرش میں ہوگا، حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے (زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایک خاص طبقہ کے اسی طرح کے ایک خاص عذاب کے بیان کے ساتھ آخر میں یہ الفاظ

بھی ہیں۔

حَتَّىٰ يُقَضَّ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ اس عذاب کا سلسلہ اس وقت تک جاری

سَبِيلَهُ إِنَّمَا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا إِلَى
النَّارِ۔

رہے گا جب تک کہ حساب کتاب کے بعد
بدوں کے بارہ میں فیصلہ کیا جائے گا اس
فیصلہ کے بعد یہ آدمی یا جنت کی طرف چلا جائے
گا یا دوزخ کی طرف (جیسا بھی اس کے حق
میں فیصلہ ہوگا)

یعنی جتنا عذاب وہ حساب اور آخری فیصلہ سے پہلے اٹھا چکے گا اگر اس کی بد اعمالی کی سزا کے
لیے اللہ کے نزدیک وہی کافی ہوگا تو اس کے بعد اس کو بھیجی اور نجات مل جائے گی اور وہ جنت
میں بھیج دیا جائے گا اور اگر عسر کے اس عذاب سے اس کا حساب بے باق نہ ہوا ہوگا تو مزید سزا
اور عذاب پانے کے لیے وہ دوزخ میں بھی بھیجا جائے گا۔ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَاعْفُ عَنَّا
لَا تَعَذِّبْنَا۔

قیامت اور جنت و دوزخ کے عذاب و ثواب کے بارہ میں جو اصولی باتیں معارف اللہ
جلداول میں لکھی جا چکی ہیں جن حضرات کی نظر سے نہ گزری ہوں وہ ان کا ضرور مطالعہ کریں،
ان چیزوں کے بارے میں جو ذہنی الجھنیں بہت سوں کے لیے علمبان کا باعث بنتی ہیں انشاء اللہ
وہ اس کے مطالعہ سے دور ہو جائیں گی۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَالِطْتُ الصَّدَقَةَ مَا لَاقَطَ إِلَّا أَهْلُكُمُ۔

_____ رواہ الشافعی ولبخاری فی تاریخہ و الحمیدی فی مسندہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مالِ زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو
ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ (مسند شافعی، تاریخ بخاری، مسند حمیدی)

(تشریح) امام حمیدی جو امام بخاری کے اتاد ہیں انھوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ
کی یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے
وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔

اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں امام احمد بن حنبلؒ کی سند سے حضرت عائشہؓ کی یہی روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد فرماتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب اور مصداق یہ ہے کہ اگر ایک غنی آدمی (جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے) غلط طریقے پر زکوٰۃ وصول کر لے تو یہ زکوٰۃ اس کے باقی مال میں شامل ہو کر اس کو بھی سبھاہ کرنے کی ————— راقم سطور عرض کرتا ہے کہ حدیث کے الفاظ میں ان دونوں تشریحوں کی گنجائش ہے اور ان دونوں میں کوئی تناقص اور منافات بھی نہیں ہے۔

عربی تفسیر، کتب حدیث اور دیگر اہم عربی کتابوں کے ترجمے شائع کردہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۶۰/-	تفسیر ابن کثیر کامل (۶ جلدیں)	۸/-	حصص حصین مترجم (مع متن)
۲۴/-	بخاری شریف (اردو ۳ جلدیں)	۸/-	تقویۃ الایمان (مع تحذیر الاموال)
۱۶/-	مشکوٰۃ شریف (اردو ۲ جلدیں)	۱۰/-	صحیح السیراز مولانا دانا پوریؒ
۱۶/-	ترمذی شریف (اردو ۲ جلدیں)	۱۴/-	شارق الانوار
۱۲/-	موطا امام مالک مترجم (مع متن)	۱۵/-	مقدمہ ابن خلدون اردو
۵/-	بتان الحمدین اردو	۱/۵۰	کتاب الصلوٰۃ (اردو)
۲۰/-	عجۃ اللہ باللہ مترجم کامل (مع متن)	۱/-	مختصر شعب الایمان (اردو)

تجلیاۃ مجد الف ثانی

مکتوبات کے ایٹنے میں

از۔ مولانا نذیر احمد فریدی امر دہی

مکتوب (۹۹) میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام — [چند استفسارات کے جواب میں ایک طویل مکتوب ہے۔ یہاں درمیان کے کچھ حصے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى..... تم نے دریافت کی ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ (اکثر) انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرامؑ وینا کے اندر بلا و مصیبت میں مبتلا رہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ اَلْاَوْلِيَاءُ ثُمَّ اَلْاَمْثَلُ خَالِاَمْثَلُ اَوَّلِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (میں سب سے زیادہ اور سخت مصائب انبیاء علیہم السلام پھیلتے ہیں پھر اولیاء و صالحین، پھر درجہ بدرجہ نیک بندے..... ہوتا ہے چاہے تمہا کہ غیر انبیاء و اولیاء، اشد بلا اور سخت مصائب میں گرفتار ہوتے نہ کہ انبیاء و اولیاء..... علاوہ انہی انبیاء و اولیاء اصحاء و طہاؑ محبوبان حق اور غرضِ قربانِ باری تعالیٰ سے ہیں۔ بلا میں اور مصیبتیں اپنے محبوبوں اور قربان

خاص کے حصے میں کر دینا اور ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا کس طریقے سے درست ہو گا؟ اگر ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں، دشمن ناز و نعمت میں اور دوست بلا و مشقت میں، اگر اس میں کیا تسر ہے؟

اللہ تعالیٰ تم کو صراطِ مستقیم دکھائے سنو اس کا جواب یہ ہو کہ دینا ناز و نعمت کیساتھ زندگی گزارنے اور لذت حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہو، اس کام کے لئے آخرت ہی اُسی کو ناز و نعمت اور تلافی دے کے لئے بنایا گیا ہو اور چرکہ دنیا و آخرت آپس میں ایک دوسرے کی ضد و نقیض ہیں اور ایک کی خوشی دوسرے کی ناخوشی کو مستلزم ہو اس لئے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر تلافی (لذت پانا) دوسرے کے اندر تالم (الم و غم پانے) کو مستلزم ہو گا۔ پس جو شخص دنیا میں زیادہ لذت یاب اور ناز و نعمت میں پرورش پائے ہو گا آخرت میں الم یاب اور ندامت مآب ہو گا۔ اسی طرح جو دنیا میں بلاؤں کے اندر زیادہ مبتلا رہا ہو آخرت میں نعمت و لذت سے زیادہ سے زیادہ بہرہ یاب ہو گا۔ بقاءے دنیا کی نسبت بقاءے آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی تو نہیں ہے جتنی قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت آخر ہو بھی کیا سکتی ہے؟ پس تقاضائے کرم خداوندی ہوا کہ دوستوں کو دنیا میں چند روزہ مشقت اور سختی میں مبتلا رکھا جائے تاکہ تنہات ابدی سے (آخرت میں) خوش وقت ہوں۔ اور دشمنوں کے اندر راج کے طور پر ہم ضرر دے دیں ہوا کہ ان کو لذاتِ تلبیہ سے خوش کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کے رنجِ بائے گوناگوں میں گرفتار ہوں۔ اگر سوال کیا جائے کہ ایک نادار و مفلس کا فقر و دنیا و آخرت دونوں جگہ محروم ہے اس کو دنیا میں الم نصیب ہوا اور آخرت میں یہ امر اس کی لذت یابی کا باعث نہ ہوا اسکا سبب کیا ہو؟ جواب یہ ہے کہ کافر، دشمن خدا ہو وہ تو عذاب دائمی کا مستحق ہو۔ دنیا میں اس سے عذاب کو اٹھالینا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا بھی اُس کے حق میں بڑی نعمت و لذت یابی اور بڑا احسان ہو (حدیث میں) اسی بنا پر کافر کے حق میں دنیا کو جنت فرمایا گیا ہے.....

ہاں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ یہ کہ سکتا ہو کہ اپنے دوستوں کو دنیا

میں بھی لذت یاب کرے اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا کرے اور ایک جگہ کی لذت یابی کو دوسرے مقام کی الم یابی لازم نہ ہو۔ اس کے چند جواب ہیں (۱) دوستانِ خدا اگر دنیا میں چند روز بلا مشقت کو دیکھ لیں تو نعماتِ ابدی کی قدر و قیمت نہ پہچانیں اور آخرت کی دائمی صحت و عافیت کی نعمت کو کم کا حق نہ سمجھ سکیں۔ بیشک جب تک کوئی بھوک کی مشقت برداشت نہیں کرتا۔ لذتِ طعام نہیں پاتا اور جب تک گرفتارِ شغل نہ ہو، فراغت کی قدر نہیں جانتا۔ پس دنیا کی وقتی الم یابی و مشقت سے مقصود کمالِ لذتِ دائمی کو حاصل کرنا ہو۔ یہ حال ہے جو عوام کی آزمائش کے لئے ان بزرگوں کے حق میں بصورتِ جلال نمودا ہوا ہے.....

(۲) بیات، ہر چند عوام کے نزدیک ابابِ الم یابی میں سے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نزدیک جو کچھ بھی جمیل مطلق جلّ شانہ کی طرف سے پہنچتا ہو وہ اُن کے لئے ابابِ لذت یابی میں سے ہے۔ وہ بلاؤں سے وہی لذت حاصل کرتے ہیں جو نعمتوں سے کرتے، بلکہ بلاؤں سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ خالص مرادِ محبوب ہوتی ہر نعمتوں میں یہ خلوص نہیں ہوتا کیونکہ نفس، خود نعمتوں کا خواہاں اور بلاؤں سے گریزاں رہتا ہے پس بلا اور کلفتِ ان اکابر کے نزدیک نعمت سے بہتر ہوتی ہے اور وہ نعمت کے مقابلے میں بلا سے زیادہ لذتِ حاس کر تے ہیں، اُن کو کوئی لطف اگر دنیا میں حاصل ہو تو انھیں بیات و معائب کی وجہ سے ہے اگر دنیا یہ نمک نہ دکھتی ہوتی تو اُن کے نزدیک ایک جوئے کے برابر قیمت نہ رکھتی اگر یہ (معائب کی) حلاوت، دنیا میں نہ ہوتی تو اُن کی نظر میں یہ دنیا بیکار تھی۔

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است + درد نہ زیرِ فلک بابِ تنم چہ کم است
پس در حقیقت دوستانِ خدا دنیا میں بھی لذت یاب ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ و سرور۔ اور یہ لذتِ دنیا، لذتِ آخرت کے منافی بھی نہیں بلکہ وہ لذت ہے جو لذتِ آخرت سے جنگ رکھتی ہے و دعوام کو حاصل ہے۔ الہی! یہ کیا عجیب معاملہ ہے جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے جو کچھ دوسروں کے لئے سببِ الم یابی ہے و ان کے لئے سبب

عہ تیرے عشق سے میری غرض یہ ہے کہ درد و غم کی چاشنی حاصل ہو جائے و نہ عیش و عشرت کے

سبب دنیا میں کچھ کم نہیں بہت زیادہ ہیں۔

لذت یابی ہے اور جو دوسروں کے لئے زحمت ہے وہ ان کے نزدیک رحمت ہو..... لوگ خوشی میں خوش اور غمی میں غمناک ہوتے ہیں اور یہ بزرگ خوشی میں بھی خوش اور غمی میں بھی خوش۔۔۔۔۔ اس لئے کہ ان بزرگوں کی نظر جملہ افعالِ جمیلہ و ذلیلہ سے ہٹ کر صرف ان افعال کے (حقیقی) فاعل کے جمال پر جم گئی ہے جو کہ جمیل مطلق ہے۔۔۔۔۔ فاعلِ حقیقی کی محبت میں اُس کے سارے افعال و تصرفات ان کے لئے محبوب اور لذت بخش ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ دنیا میں جو کچھ بھی فاعلِ جمیلِ حقِ سلطانہ کی مشیت کے مطابق صادر ہوتا ہے چاہے وہ از قلمِ الم و ضرر ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے نزدیک عین مراد و محبوب اور لذت یابی کا سبب ہے۔۔۔۔۔ اے خدا یہ کیا عظیم فضل و احسان ہے کہ ایسی دولت اور نعمت خوشگوار اختیار کی آنکھ سے چھا دی اور اپنے دوستوں کو عطا فرمادی اور برابر ان کو اپنی مُراد پر قائم رکھ کر غلط فرمایا اور ناگوار ہی و تکلیف کے احساس کو جو کہ نصیبِ نیکر ان ہے ان بزرگوں سے اٹھادیا ہے..... اور عین نامرادی میں ان کی مُراد کو و نصیحت کر دیا ہے اور اس نقد حاصل ہونے والے سرور کو۔۔۔۔۔ برخلات دیگران۔۔۔۔۔

سببِ ترقیاتِ آخرت بنا دیا ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَن یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (۳) تفسیر: جواب یہ ہو کہ دُنیا، مقامِ امتحان ہے یہاں (بطاہر) حقِ باطل کے ساتھ اور اور اہل حق، اہل باطل کے ساتھ ملے جلے اور آمیختہ ہیں اگر دوستوں کو بلا و مشقت نہ دیں اور دشمنوں کو بلا و مشقت دیں تو دوست دشمن میں تیسرے ہو جائے گی اور امتحان و آزمائش کی حکمت ہی باطل ہو جائے گی اور یہ بات ایمان بالغیب کے منافی ہو اور سعادتِ دنیویہ و آخرتِ دینیہ ایمان بالغیب کے اندر رکھی گئی ہیں۔۔۔۔۔

اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ ۙ
اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ ۙ

ان کیتوں میں اسی حقیقت کی طرح ایک اشارہ ہے۔۔۔۔۔ پس دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈال کر دوستوں کو بھی بلا و مشقت میں گرفتار کر دینا کہ حکمت آزمائشِ پوری ہو جائے۔۔۔۔۔ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو مرد کہے اللہ کے دین کی سندوں کی پیروی کیجئے۔۔۔۔۔

اور دوست عینِ بلا میں لڑتے یا بہ ہوں اور کو بہا میں دشمن خائب و خاسر ہوں..... انبیاء کا معاملہ کفار کے ساتھ یوں ہی رہا کہ کبھی غلبہ اُن کا ہوا کبھی اِن کا۔ چنانچہ جنگ بدر میں اہل اسلام کو فتح و نصرت نصیب ہوئی اور جنگِ حدیس اہل کفر کو غلبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ تَحْسَبَنَّكُمْ فَرَخًا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْخٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نَزَدَ الْوَلَّاهِيْنَ النَّاسِ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ وَلِيُخَيِّضَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَجْعَلَ الْكَافِرِيْنَ

(۴) چونکہ جواب یہ ہو کہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے وہ اس پر بھی قادر و قہار تھا ہے کہ دوستوں کو یہاں بھی ناز و نعم عطا فرمائے اور دہل بھی، لیکن یہ بات منافی حکمت اور منافی عادت خداوندی ہے اللہ تعالیٰ اگر کبھی پسند ہو کہ اپنی قدرت کو اپنی حکمت و عادت کے اندر پوشیدہ رکھے اور اسبابِ علل کو اپنی جنابِ قدس کے لئے پردہ پوش بنا لے۔ پس دنیا و آخرت کے آپس میں تفیض ہونے کی وجہ سے دوستانی حق کو دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں کے بغیر چاہے کار نہیں۔ تاکہ آخرت کی نعمتیں اُن کو خوشگوار ہوں۔ اس حقیقت کی طے راشارہ اصل سوال کے جواب میں اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہو.....

..... تم نے یہ سبھی کھاتا تھا کہ لوگ مشغور کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت حتیٰ بن محمدؑ اپنے دوستوں کو کیوں مشقت دلا میں رکھتا ہوا دیکھوں ہمیشہ ناز و تنعم میں نہیں رکھتا ہاں اُن کا مقصد اس بات سے جماعتِ فقرا پر اعتراض کرنا ہے۔ کفار بھی آنسو درمصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماسی قسم کی باتیں کہا کرتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں ہے —

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ تَكُونُ

نہ اگر تیس رخم پہونے ہی جماعت کھنڈ کو بھی ایسے ہی رخم پہونچ چکے ہیں اور ہم ان حوادث کو دوسرے دوسرے کرتے رہتے ہیں
 دُکروں کے درمیان بہت سے فدا شدہ کے لئے۔ اور تاکہ ستر گز سے تعدا مومنوں کو اور شہادت سے تم میں سے بعض کو اور
 اللہ تعالیٰ سے کلامی کو جو دست نہیں دیکھا۔ اور تاکہ کمالی کہ ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور گناہ سے کافروں کو۔

لَهُ جَنَّۃٌ يَّاكُلُ مِنْهَا

اس قسم کی باتوں کا دار و مدار انکارِ آخرت اور انکارِ عذاب و ثواب دائمی پر ہو نیز اس وجہ سے بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ دنیا کی فانی لذتوں پر ان محرمین کو اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور عذابِ ثوابِ آخرت کو دائمی جانتا ہو دنیا کی چند ہفتہ سختی اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ فتنی اور عارضی شقت و مصیبت جو کہ راحتِ ابدی کا سبب بنتی ہے اُس کو حینِ راحت معلوم ہوتی ہو تم ان لوگوں کی گفتگو کی طرف دھیان نہ دو۔ بلا و مصیبت کا دار و ہونا (اللہ تعالیٰ کے اپنے دوستوں کے ساتھ) محبت پر شاہِ عدل ہے اگر لوگ اس کو منافیِ محبت تصور کریں تو کیا کیا جاسکتا ہے۔ سوئے اس کے کہ جاہلوں سے اور ان کی گفتگو سے سے اعراض و پرہیز کیا جائے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ پس تم صبرِ جمیل اختیار کرو۔

اصل سوال کا جواب دیگر یہ ہے کہ بلا و مصیبت محبوب کی طرف سے ایک تازیانہ ہو جو محبوبان کو ماسوا کی طرف سے انفعالات کرنے سے باز رکھتا ہے اور پوسے طریقے سے درگاہِ محبوب حقیقی کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی دُر و دُلا کے ثایانِ شان و دولتِ حق ہی ہوں گے یہ بلا و مصیبت ماسوا کی طرف اُن کی توجہ کا اکفارہ ہوگی۔ دوسرے لوگ اس دولت کے لائق نہیں ہیں اُن کو کیوں بزد و قوتِ جانبِ محبوب لایا جیسے جس کسی کو چاہتے ہیں بزد و قوتِ اپنی جانب کھینچتے ہیں اور محبوبیت کے جذبے پر فائز کر دیتے ہیں اور جس کسی کو نہیں چاہتے اُس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اگر سعادتِ ابدی رکھتا ہو گا تو انابت و رجوع الی اللہ کے راستے میں ہاتھ پاؤں مار کر بامدادِ فضل و عنایتِ الہی وہ بھی اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا ورنہ وہ جانے اور اس کا کام۔

اے اللہ تو مجھے ایک پل بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔

سے کفار غفلت کا کیا کہ جس رسول کی یہ بات کہ یہ کھانا پینا جو مردِ خیرِ فروخت کے لئے بازاروں میں بھی بھلتا پھرتا ہو۔ اس کے پاس ایک فرشتے کو کیوں نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ ہو کہ ڈرانے والا ہو تا یا اس کے لئے ایک نوازہ ڈالا گیا ہو تا یا ایک گنجان اور نوازہ باغ اس کو دیا جاتا جس سے یہ عمل کھاتا۔

پس معلوم ہوا کہ جو شخص مراد و محبوب ہو تب ہی اس کے لئے مرید و محب کے مقابلے میں بلا زیادہ نامزد ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رئیس مرادوں و محبوبان ہیں فرماتے ہیں میں جتنا اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچا یا گیا ہوں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ پس بلا ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے کہ اپنے حسن رہنمائی سے دوست کو دوست تک پہنچاتی ہے اور غیر دوست کی طرف التفات کرنے سے روکتی ہے۔

تاریخ دعوت و عزیمت (حصہ سوم)

(از مولانا ابوالکس علی ندوی)

سلطان المشرق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ سیوطی کی تاریخ حیات ان کے صفات و کمالات اصلاحی اور تجدیدی کام اور مقام اور ان کے تلامذہ متبعین اور شاگردین کا تفصیلی تعارف..... ایداد میں اس ملک میں سلسلہ حشیہ کی آمد تبلیغ اسلام اور خواجہ بزرگ حضرت خواجہ حسین الدین حشی اور ان کے جانشینوں کا تذکرہ۔

قیمت مجلد معہ گرد پوش..... چھ روپے..... غیر مجلد..... پانچ روپے

اس سلسلے کی پہلی اور دوسری جلد

پہلی صدی ہجری سے آٹھویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کے تاریخی جائزہ اور نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کے مفصل تعارف پر مشتمل ہے۔

قیمت حصہ اول چھ روپے..... حصہ دوم چھ روپے پچاس نئے پیسے

تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اپنے وقت میں ہدایت

الاشداد اور فتنان الہی کا ایک روشن منظر ہے جس کے معنی میں ہندو کہتے ہیں آقا بے ہمتا بنے اس عظیم ہستی کا تذکرہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے ذوق و شوق اور ادبی حلاوت میں ڈوبے ہوئے غم ہے قیمت مجلد ۲/۵۰

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتان لکھنؤ

مسلم ممالک میں پرسنل لا

اوس

جدید تمدن کے پیدا کئے ہوئے قابل غور مسائل

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

✓ اس شمارہ کے افتتاحیہ میں مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے جس اجتماع کا ذکر آیا ہے، مندرجہ ذیل مقالہ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے بحیثیت حاضری کے اس میں پڑھا تھا۔ اس اجتماع کا کچھ تعلق مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی اس تحریک سے بھی تھا جس نے پچھلے دنوں ملک میں بڑی اہمیت اختیار کی۔ اس مسئلہ میں مسلم ممالک کا نام بھی لیا گیا تھا۔ مولانا نے اپنے اس مقالہ میں خصوصیت سے دکھایا ہے کہ پرسنل لا کے مسئلہ میں مسلم ممالک میں کیا ہوتا رہا ہے۔

حضرات علماء کرام و مندوبین محترم! اس وقت جبکہ ہم جدید تمدن کے پیدا کردہ مسائل اور خاص کر اس مسلم پرسنل لا پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو برطانوی عہد سے لیکر اس وقت تک ہندوستان میں رائج ہے اور جس پر ایک طویل مدت سے عمل کیا جا رہا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مسلم ممالک میں اس قانون کی صورت حال، اس پر عمل درآمد کی کیفیت اس کے ارتقاء و تغیرات پر بھی نظر ڈالیں اور ان تبدیلیوں اور ترمیمات کا بھی تاریخی جائزہ لیں جو مختلف صحیح و غلط محرکات و مقاصد اور حکومتوں کے صحیح و غلط رجحان اور دباؤ کے ماتحت اس نصف صدی کی مدت میں پیش آتے رہے ہیں، یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم اور ضروری ہو گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا کی تشکیل جدید یا ترمیم و اصلاح کے سلسلہ میں ان مسلم ممالک کا بہ کثرت حوالہ دیا گیا ہو۔

آپ جیسے حضرات اہل علم و اہل فکر کی موجودگی میں اس بات کا اظہار اور اس کی تفصیل قطعاً غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی قانون، اسلامی اقتدار کے عہد میں ان دو شعبوں میں منقسم نہیں تھا جن میں وہ مغربی اثر و اقتدار کے زمانے میں منقسم ہو گیا ہے۔ یعنی "سول لا" اور "پرنسپل لا" اور مسلمان عرب ممالک کی اصطلاح میں "قضاء مدنی" اور "قضاء شرعی" پہلے اسلامی قانون اور اسلامی ممالک کا نظام قضاء ایک وحدت اور جزا لایعجزی تھا جس کا ماخذ کتاب و سنت اور فقہ کا ذخیرہ تھا جسکو اجمالی طور پر شریعت اسلامی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تیرہویں صدی ہجری میں جب سلطنت عثمانی میں انصالحال پیدا ہوا اور بڑھتے ہوئے مغربی نفوذ کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈالنے شروع کیے تو قضا کو ان دو شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا، پرنسپل لا کو الاحوال الشخصیۃ، کا نام دیا گیا، سول لا کے لیے بھی شخصیتہ میں ایک مرتب قانون تعزیرات ہند کی طرح مرتب کیا گیا اس قانون میں علیحدہ علیحدہ دفعات کی شکل میں قانون کو پیش کیا گیا تھا، اس میں ۱۸۵۷ دفعات ہیں اور وہ فقہ حنفی کی کتابوں کے معاملات کے حصے سے ماخوذ اور اس پر مبنی ہیں یہ "قانون" عام کتب فقہ کی طرح "کتابوں" اور "ابواب فقہی" پر منقسم ہے لیکن احکام کی تفصیل نمبر وار دفعات میں کی گئی ہے جیسا کہ جدید قوانین اور کوڈ (code) میں نظر آتا ہے، اس "قانون" میں بعض وقتی مصالح اور ملنے کے بدلے ہوئے تقاضوں کی بنا پر ان بعض اقوال کو اختیار کیا گیا ہے جو فقہ حنفی میں مرجع قرار دیے گئے ہیں، اس مجموعے میں ۱۶ "کتابیں" ہیں۔ ہر کتاب کے تحت میں ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت میں فصول قانون کی ابتدا کتاب البیوع سے ہوتی ہے اور تکمیل کتاب القضاء پر، اس مجموعے کی ابتدا ایک وصاحتی نوٹ سے ہوتی ہے جس کا عنوان ہے "لائحة الامسباب الموجبة" گویا اس میں اس قانونی اقدام کے محرکات و موجبات اور اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک تفصیلی مقدمہ ہے جو دو مقالات پر مشتمل ہے، مقالہ اولی فقہ کی تعریف و تقسیم پر ہے، مقالہ ثانیہ میں وہ قواعد کلی بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ہر قاعدہ ایک مستقل بالذات فقہی اصل ہے، جس سے بہت سے فقہی احکام متفرع ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں مرتبین قانون نے ۹۹ قواعد کلی بیان کیے ہیں، ان قواعد کا اندازہ کرنے کے لیے دو قواعد کی مثال پیش کی

جا سکتی ہے۔ ایک جو پہلے قاعدہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے "الامور بمقتاعا، ہا" "دوسرا جو آخری ہے "من سعی فی نقص ماتم من جہتہ وسیعہ مر دود علیہ"

شعبان ۱۲۹۳ء کو ایک فرمان سلطانی کے ذریعے اس قانون کا اعلان کیا گیا اور پوری دولت عثمانیہ کی عدالتوں میں اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق فیصلے صادر کرنا ضروری قرار دیا گیا اس طرح یہ پوری وسیع سلطنت عثمانیہ کا عدالتی قانون بن گیا، اور چونکہ فرمان سلطانی سے اس کا نفاذ ہوا تھا اس لیے اس کے مخالف جو آثار اور فتادی کتب فقہیہ میں درج تھے وہ قابل عمل نہیں رہے۔ اس مجموعے کی خصوصیات، حسن ترتیب، منبر شمار، وضاحت و عہدات کی سہولت کے علاوہ یہ بھی کہ اس میں ہر مسئلے میں ایک ہی قول پر اکتفا کیا گیا تھا اور فقہاء کے ان اختلافات اور فقہی اقوال کو جو قدیم متون اور شروح کی خصوصیت میں نظر انداز کر دیا گیا تھا لیکن اس مجموعے کی شروح میں ان اختلافات اور فقہی اقوال کو جگہ دی گئی، اس کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ ہر مسئلہ کو جس کی اس جگہ پر درج کیا جائے جہاں اس زمانہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں عصر جدید کا آدمی اس کو تلاش کرے گا، مثلاً عقد مضار یہ کا ذکر کہنیوں کے تحت میں ملے گا، اس لیے کہ دراصل مضار بہ بھی ایک شرکت عقد ہے جس میں ایک فریق کا راس المال ہوتا ہے دوسرے فریق کی محنت اور عمل،

اسی طرح کی ایک قانونی کوشش، اسی طرح کی ایک وسیع اسلامی سلطنت میں (جو نسلی طور پر بھی آل عثمان سے کچھ زیادہ دور نہ تھی) تین صدی پہلے کی گئی، میری مراد سلطان اہنگ زیب عالمگیر کی فقہ کی تدوین جدید کی اس کوشش سے ہے جو ہندوستان میں فتاویٰ عالمگیری اور اسلامی ممالک میں "افتاویٰ الہند" کے نام سے معروف ہے اور جس سے آخر آخر دور تک مصر و شام جیسے ملکوں میں بھی بڑا استفادہ کیا گیا، سلطان دین پناہ (نور اللہ مرقدہ) نے اس کے لیے اپنے عہد کے ممتاز ترین علماء و فقہاء کی ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔

مصنف - اشفاقۃ الاسلامیہ فی الہند "اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"— فتاویٰ عالمگیری جسے "فتاویٰ ہندیہ" کہا جاتا ہے

کثرت مسائل، سہل طرز نگارش اور پیچیدہ مکتبیوں کو سلجھانے کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔ مصر و شام اور بلاد عرب میں یہ فتاویٰ ہندوستان کے نام سے مشہور ہے، اس کی چھ بڑی بڑی جلدیں ہیں، جنہیں ہدایہ کی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے اور ہذا در سے قطع نظر کر کے صرف "ظاہر الروایات" پر اتنا ہی مبنی ہے، لیکن جس مسئلہ میں ظاہر الروایہ نزل سکی اس میں ناورداتیوں کی علامت فتویٰ کے تحت بے کم و کاست صاحب عبارت کے حوالہ کے ساتھ اصل عبارت نقل کر دی ہے، فقہائے احناف کی مدد سے اس جمیع و تدوین کا کام سلطان لدننگ ذیب عالم گیر ہتھ اندر علیہ نے ابتدائی عہد سلطنت میں شیخ نظام الدین برہان پوری کے سپرد کیا تھا اور دواکھ روپے اس پر صرف کئے تھے۔

مولف مذکور نے ۲۴ ممتاز ہندوستانی علماء کے نام لکھائے ہیں، جنہوں نے فتاویٰ عالم گیری کی تدوین میں حصہ لیا، ان میں سے چار علماء یہ ہیں، قاضی محمد حسین جونپوری محاسب، شیخ علی اکبر حسینی، اسعد اللہ خانی شیخ حامد ابن ابو حامد جونپوری اور مفتی محمد اکرم حنفی لاہوری ان چاروں علمائے ہندوستان کے کام کی فکر نگرانی کی ہے۔

دولت عثمانیہ کے اس قانونی مجموعے کا نام جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، "مجلۃ الاحکام الشریعۃ" ہے جو عموماً "المجلد" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصر میں پبولین ہونا پارٹ کے (شعبۃ) حرم کے بعد ہی سے "پرنٹ لا" الاحکام الشریعۃ کے دائرہ کے علاوہ شہری زندگی کے تمام دائروں میں فرانسیسی قانون کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ مصووعات اور دولت عثمانیہ کی دوسری حکومت ریاستوں میں "مجلۃ الاحکام الشریعۃ" پر عمل ہوتا رہا۔ شام میں ۸ مارچ ۱۹۰۹ء تک قبل ہی پر عمل تھا جسکی زمین کی حکومت میں جس نے شام میں پہلا نوچی انقلاب کیا تھا اس وقت کے وزیر قانون اسعد کو دانی کے مشورے سے (جنہوں نے حوصلہ مند ذیل انقلاب اور نوچی ڈیکٹر کو یہ باور کرایا کہ ملک کے قانون کی تبدیلی اور مغربی قوانین کا اختیار کرنا ان کو

تاریخ میں بقائے دوام بخشنے کا اور وہ عرب ملک میں کہاں اتا ترک کا مقام حاصل کر لیں گے۔ اسلامی قانون کا (جس کی مجلس نمائندگی کرتا تھا) انکار ہوا اور مغربی قانون سول لاء ملک کا قانون قرار دیا گیا اور ایک گردش قلم سے صدیوں کا پرانا قانون جو ملک دقیم کے مزاج، عقائد، روایات اور تمدن سے ہم آہنگ تھا کالعدم قرار پایا، عراق میں بھی اس قانون پر کئی انقلابات آئے۔ مجلس پرٹل در آمد اگرچہ وہاں بھی عرصے سے موقوف تھا لیکن مشرق وسطیٰ کے مشہور ماہر قانون عبداللہ الناق السہوری کے قبول جو مشرق وسطیٰ کی وحدت تو این کیٹی کے صدر تھے۔ عراق کا سول قانون اپنے امدادیات سے زیادہ اسلامی عنصر رکھتا ہے۔ عراق کے ڈیپٹی عبدالکریم قاسم نے تو اپنے مختصر عہد حکومت میں ”احوال شخصیتہ“ (پرسن لاء) کے اندر بھی ترمیم و اصلاح کا کام شروع کر دیا تھا اور لٹ کے اور لٹ کی کا حصہ ترکہ میں مساوی قرار دیا تھا لیکن جدید انقلاب کے بعد یہ ترمیم ختم کر دی گئی۔ اس وقت مملکت سعودیہ کے علاوہ کہیں بھی اسلامی سول قانون نافذ نہیں ہے۔ مملکت سعودیہ (جہاں بہت حد تک اسلامی حدود و تغییرات بھی نافذ ہیں) نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا نظام عدالت کہیں زیادہ سادہ، مختصر، عملی اور مقاصد قانون سازی کی تکمیل کا زیادہ ضامن ادا من و نظام قائم رکھنے میں زیادہ کامیاب ہے۔

اسلامی مالک میں صرف پاکستان میں جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے اور اس کے بانیوں نے اس کو اسلامی مرقی حیات کی ایک نئی تجربہ گاہ اور عمل قرار دیا تھا۔ قانون کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کا آغاز کیا گیا۔ مرحوم نواب زیادہ لیاقت علی خاں نے اسلامی قانون کی تشکیل جدید کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جس کے صدر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور جس کے ارکان میں ملک کے مشہور عالم و فقیہ مفتی محمد شفیع صاحب وغیرہ تھے لیکن حکومتوں کی تبدیلیوں، پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجدد و مغربیت کے رجحانات اور حکومت پاکستان کے غیر واضح اور مبہم مقاصد اور مذہب کی وجہ سے یہ کام ادھورا رہ گیا۔ ملک کے تمام قانون عدالت کو اسلامی بنانے کے بجائے وہاں اب مسلمہ مسلم پرسن لاء کے اندر تصرف و ترمیم کا کام شروع ہو گیا۔ ۱۹۶۱ء میں مسلم فیملی لاء آرڈیننس MUSLIM FAMILY LAW ORDINANCES کے نام سے ایک قانون کا اجراء ہوا جس میں تعدد از زوجات، مرد کے لیے طلاق کی آزادی اور دوسرے بعض مفیدات

درآمدیوں پر پابندی عائد کی گئیں اور خصوصاً صرکیہ اور قوانین مسلمہ میں ایسی مداخلت کی نظیر قائم کی گئی جو غیر اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک نئے فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔

اب ان ممالک میں مسلم پرسنل لایا قانون احوال شخصیہ کی کیفیت نفاذ اور اتفاقاً کا جائزہ لیجئے جہاں یہ قانون زیادہ سمجھ مشکل میں نافذ ہے، سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں اس قانون کی اساس تمام مذاہب حنفی تھا اور اس کی تفصیلات و تفصیلات میں سراسر اسی مذہب پر دوا دہ تھا، لیکن ۱۳۳۲ھ کو "قانون حقوق العائده" (نبلی لا) کے نام سے ایک آرڈیننس یا ایک ترمیم کا اجرا ہوا اس قانون کی رو سے متعدد مسائل میں ضرورت کے احساس کی بنا پر مذہب حنفی سے عدول کیا گیا اور دوسرے مذاہب کے احکام پر عمل کیا گیا تھا۔ مثلاً شوہر کی بد معاملگی اور بد سلوکی کی بنا پر زوجین کے درمیان تفریق کا جواز، عورت کو ایسی حالت میں نسخ نکاح کا اختیار دینا کہ شوہر میں کسی مرض مزمن مثلاً جنون، جذام اور سل کا طبی ثبوت حاصل ہو جائے، ایسے مفقود البحر کی بیوی کو نکاح کی اجازت جو متبدل حالات میں چار سال تک اور جنگ کی حالت میں ایک سال تک غائب رہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس ترمیم و قانون کے نفاذ کے بعد بھی قانون پر نظر ثانی کی ضرورت، جدید تقاضوں کی مدعا، اور نئی مشکلات کے مداوا کی ضرورت باقی رہی اور وسیع النظر علماء کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ مسلمان خاندانوں کی بہترین تنظیم، تعلقات کی خوشگواہی، معاشرہ کی خوشگواہی اور بدلتے ہوئے زمانے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مذاہب اربعہ اور مختلف فقہی مکاتب فکر سے استفادہ کا دائرہ وسیع ہونا چاہئے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے مصر میں نئے حالات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مذہب حنفی کے علاوہ دوسرے مذاہب سے استفادہ کا فیصلہ کیا گیا اس کی تحریک سب سے پہلے ۱۹۱۵ء میں ہوئی اور مذاہب اربعہ کے ممتاز ترین علماء اور نمائندوں کی ایک کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ احوال شخصیہ (پرسنل لا) کا ایک ایسا مجموعہ قوانین مرتب کرے جس کی بنیاد مذاہب اربعہ پر ہو۔ کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا، لیکن جب اسکو علماء اور ماہرین قانون کے سامنے لانے کا وقت آیا، تو اس کی ایسی شدت سے مخالفت ہوئی کہ اسکو

تہ کر کے رکھ دینا مناسب معلوم ہوا، اس کے بعد سنہ ۱۹۲۷ء میں پھر ایک کمیٹی کی تشکیل کی گئی جس کے ارکان میں شیخ الازہر، مالکیوں کے سب سے بڑے عالم شیخ المالکیہ، مصر کی سب سے بڑی شرعی عدالت "المحکمۃ العلیا الشریعہ" کے صدر مصر کے سرکاری مفتی اعظم (مفتی الدیار المصریہ) و رد سب علماء تھے اس کمیٹی کا کام محدود تھا، اس کو صرف بعض مسائل احوال شخصیہ کے بارے میں جن میں ماریج حنفی کے (جو مصر کا سرکاری قانون تھا) پابند رہنے سے بعض فتویٰ پیدا ہوتی تھیں، قانون مرتب کرنا تھا، اس کمیٹی کی سفارشات پر سنہ ۱۹۲۸ء میں قانون ۲۵ جاری ہوا وہ حسب ذیل اصلاحات و ترمیمات پر مشتمل تھا۔

(الف) نفقہ زوجیت و عدت کو اس وقت سے ذین اور واجب الادا شمار کیا جائے گا جب سے شوہر نے اس سے دست کشی اختیار کی خواہ اس سلسلے میں کوئی عدالتی فیصلہ یا آپس کا سمجھوتہ نہ ہو، اسی طرح سے اس شخص کی زوجہ کے لیے جو نفقہ دینے سے قاصر رہا ہے طلاق طلب کرنے کی اجازت ہوگی، اور ایک مہینہ کی تاخیر کے بعد اس کو طلاق ہو جائے گی، اس طرح سے جس کو نفقہ دینے سے انکار ہو اس کی زوجہ کو اور مفقود الخیر کی زوجہ کو ایسی حالت میں بغیر کسی مہلت و تاخیر کے طلاق ہو جائے گی کہ زوج کے پاس کوئی قائم مالیت نہ ہو۔

(ب) زوجہ کو تفریق کے مطالبہ کا حق ہوگا، اگر وہ اپنے زوج میں کوئی ایسا مستقل عیب

محسوس کرے جس سے یا تو صحت یا بانی ممکن نہ ہو، یا طویل مدت کے بعد ممکن ہو،

(ج) مفقود الخیریت کے حکم میں شمار کیا جائیگا اور یہ حکم زوج کے ساتھ محدود ہوگا،

بشرطیکہ وہ ۴ سال تک واپس نہ آجائے۔ ایسی حالت میں زوجہ وہ عدت پوری

کرے گی جو شوہر کی وفات پر کرتی ہے اور اسکو اس مدت کے گزر جانے کے بعد

دوسرے مرد سے شادی کرنے کا حق ہوگا۔

یہ اس قانون مذکور کی اہم ترمیمات تھیں جو تمام ترمذیہ مالکی سے ماخوذ ہیں؛

پھر سنہ ۱۹۲۹ء میں دوسرا قانون بری ۱۵ صادر ہوا جس میں بعض جدید ترمیمات تھیں زیادہ

اہم ترمیمات حسب ذیل ہیں :-

(الف) سکڑن اور مکہ کی طلاق اور وہ طلاق جسکو تعلقہ کی اصطلاح میں طلاق غیر المنجر کہتے ہیں مجتہد نہ ہوگا جبکہ اس کا مقصد کسی چیز کے کرنے یا کسی فعل کے ترک پر مجبور کرنا ہو۔

(ب) ایک سے زائد طلاق لفظاً یا اشارۃً ایک ہی واقع ہوگی و

(ج) طلاق کے کنایات سے طلاق اسی وقت واقع ہوگی جب نیت محقق ہو۔

(د) بہ طلاق رجعی شمار ہوگی، سوائے اس طلاق کے جو دو رجعی طلاقوں کے بعد واقع ہو

اور اس سے تین کا عدد پورا ہوتا ہو اور سوائے اس طلاق کے جو خلوت صحیح سے پہلے

دی جائے۔ اسی طرح وہ طلاق جو مال کے ساتھ مشروط ہو (الطلاق علی مال) اسی

طرح سے طلاق کی وہ صورتیں مستثنیٰ ہوں گی اور وہ طلاق بائن شمار ہوں گی

جن کے بائن ہونے کی اس قانون میں اور قانون سابق بزری ۴۵ بابت ۱۹۲۷ء

میں تصریح ہے و

(۴) ضرر اور نا موافقت اور مخالفت ہونے پر زوجین میں تفریق جائز ہوگی۔

(۵) شوہر کے ایک سال یا اس سے زائد مسلسل مفقود البغیر رہنے پر تفریق ہو سکے گی

اسی طرح جس مرد کو تین سال یا اس سے زائد مدت کی سزائے قید ہو جائے

اس کی زوجہ کو بھی تفریق کا حق ہوگا۔

اسی طرح سے اس قانون میں دعوائے نسب، مطالبہ نفقہ، حق عدت و مہر، حضانت

کی مدت اور مفقود البغیر کی مدت کے بارے میں کچھ دوسری دفعات بھی ہیں جن کی تفصیل عالم

جلیل پروفیسر عبدالوہاب خلائف کی فاضلانہ کتاب ”احکام الاحوال الشخصیہ“ کے صفحہ

۲۸۹ تا ۲۹۶ سے معلوم ہو سکتی ہے۔

۱۹۲۷ء میں احکام میراث کا نیا قانون بزری ۴۴ صادر ہوا پھر ۱۹۴۶ء میں بعض احکام

وقت کی تنظیم جدید کے لیے قانون ۱۵۷ اور قانون ۱۵۸ صادر ہوا جو وصیت کے تمام قوانین و

احکام پر مشتمل ہے اس وقت تک مصر میں رہا جسے علم میں اپرسل لاکا کوئی ایسا مکمل قانون نہیں

بنا جو تمام مسائل و احکام پر حاوی ہو اس حیثیت سے یہ کام سب سے پہلے سوڈین میں ہوا اور

سب سے پہلے یہ قدم شام کی وزارت قانون نے اٹھایا۔

اس نے ۳۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں محکمہ قانون کے ایک لائق رکن استاذ علی مظناوی کو جو اس وقت دومہ دمشق کے قاضی شرعی تھے اور اب عدالت عالیہ محکمہ التعمیر کے مستشار ہیں قانون احوال شخصہ (پرنسپل) پر نظر ثانی کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا کام سپرد کیا، اگلے سال ۳۴ نومبر ۱۹۳۶ء کو وزارت قانون نے صاحب موصوف کو مصر کے قوانین اور اس کا مطالعہ کرنے کے لئے کہ مصر میں "احوال شخصہ" اور قانون میراث و وصیت میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں مصریجی استاذ علی مظناوی نے مصر میں ایک سال رہ کر مسئلہ کا مطالعہ کیا اس کے بعد اپنی سفارشات اور رپورٹ پیش کیے ۳۳ جولائی ۱۹۳۶ء کو وزارت قانون نے ماہرین فن کی ایک کمیٹی مقرر کی جو ان سفارشات پر غور کرے، دو سال بعد ۱۹۳۸ء میں اس کام کی تکمیل اور اس کو آخری قانونی شکل دینے کے لیے ایک دوسری کمیٹی کا تقرر کیا۔ اس کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا اور احوال شخصہ کا ایک ترمیم شدہ قانون وزارت قانون کے سامنے پیش کیا لیکن دمشق کے بہت سے علماء نے اس نئی قانونی شکل کے خلاف احتجاج کیا جس میں مذہب حنفی سے کئی جگہ عدول کیا گیا تھا، اس احتجاج و مخالفت کے نتیجہ میں دو سال تک اس کا نفاذ ملتوی رہا بالآخر، اکتوبر ۱۹۴۰ء کو اس کا اجرا ہوا اور وہ حکومت سوریہ کا قانون احوال شخصہ قرار دیا گیا،

لبنان میں قدیم اسلامی قانون پر اب بھی عمل ہو رہا ہے۔ جو ترکی سلطنت کے دور میں حقوق العائدہ (ذمیلی لا) کے نام سے صادر ہوا تھا جس کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے۔ اس ملک میں ابھی تک کوئی نیا پرنسپل لا نہیں بنا، چند سال ہوئے بعض انجمنوں اور بعض حلقوں کی طرف سے پُر زور طریقے پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ احوال شخصہ کا ایک ایسا قانون مرتب کیا جائے جس میں وحدت ہو اور جو ملک کے تمام فرقوں پر یکساں نافذ ہو، لیکن مسیحی کلیسا اور علماء اسلام کے مشترک احتجاج و مخالفت کی بنا پر یہ تحریک ختم ہو گئی اور حکومت نے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔

عراق میں جہاں سنی اور شیعہ دو بڑے فرقے پائے جاتے ہیں ۱۹۳۵ء میں وزارت قانون نے ایک قانون کا اجرا کیا تھا جس کا نام "لائسنس الاحوال شخصہ" تھا۔ دراصل عراق کے قانون مدنی کا بعض ایک ضمیمہ اور مکملہ تھا، اور وہ احوال شخصہ سے متعلق تمام احکام پر مشتمل ہی نہیں تھا، اس میں اس کی تصریح تھی کہ شیعہ عدالتوں میں مذہب جعفری کے احکام پر عمل کیا جائیگا

اور ڈاکٹر معروف الدرایسی کی شخصیت بڑی بنایاں اور متاثر نے، ان کا وسیع علم، قدیم جدید سے واقفیت اور دماغی توازن، ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو بھی کام کیا جائے گا اس میں ہم اپنے ان نامور معاصر علماء کے مفید مشوروں اور مخلصانہ محنتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

اس علمی وسعت نظر اور وسعت قلب کے ساتھ جو ہمارا دینی فریضہ اور علماء سلف کی روایت و وراثت ہے ہم اس حقیقت کا بھی برملا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسلم ملک قطعی و کلی طور پر واجب الاتباع اور واجب التقليد نہیں اور نہ کسی ملک کے جدید رجحانات، نئے قوانین اور حکومت کے فیصلے ہمارے اوپر حجت بن سکتے ہیں۔ ماسوا اس بات کے کہ یہ کوئی شرعی اور فقہی دلیل نہیں، قانون اسلامی کے ماخذ اور اس کی بنیاد میں کتاب و سنت، اجماع و قیاس عالمگیر و دائمی ماخذ ہیں، اور انھیں کی روشنی میں اس زمانہ میں کام ہونا ہے اور آئندہ کام ہوگا اور ماسوا اس بات کے کہ ایک مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا عمل یا رجحان حجت نہیں بن سکتا حجت صرف اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت صحیحہ اور استنباط مسائل کے وہ ماخذ اور سرچشمے ہیں جن پر کسی ملک یا قوم کی اجارہ داری نہیں ہے اور امام احمد بن حنبلؒ کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ اب بھی فضا میں گونج رہا ہے اور قیامت تک گونجتا رہے گا کہ ایتونی بشی من کتاب اللہ وسنتہ وسولہ حتی اقول بہ، ماسوائے ان سب حقائق کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود مجتہد و ستان اپنی ایک مستقل ومنفرد علمی و دینی شخصیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کی دینی و علمی تاریخ میں اس کا اپنا ایک مقام رہا ہے جب سارے عالم اسلام پر فکری اضمحلال و علمی انحطاط کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور کوئی ایسی شخصیت وہاں نہیں پیدا ہو رہی تھی جو متوسط علمی سطح سے بلند ہو، اور کوئی مجتہدانہ فکر یا نئی علمی تحقیق پیش کر سکے تو ہندوستان نے ایسے بالکل اور مجتہدانہ فکر علماء و مصنف پیدا کیے جن کے علمی تفرد اور مجتہدانہ قابلیت کا سکہ عرب دہم نے مان لیا اور علمی و فکری حلقے عرصہ تک ان کی کتابوں اور ان کے متون کی شروح سے گونجتے رہے۔ علامہ محمد وجوہی، ملا محب اللہ بہاری، مولانا عبدالحی بکھری، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالعزیز، مولانا عبدالحی عفی عنہ

اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام خاص لکھ دیے جاسکتے ہیں۔ عصر حاضر میں بھی مولانا اور شاہ کشمیریؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ مولانا ابوالحسن علی Nadwiؒ حجاج بہاریؒ اور مولانا مٹا کر اس گیلانی جیسے فقیہ انفس عالم پیدا کئے جو اس اہم کام کی تکمیل کے لیے نہایت موزوں تھے، پھر اس سب کے ماسواہندوستان نے دینی استقامت، فکری توازن اور رسوخ فی العلم کا ایسا ثبوت دیا کہ وہ دوسرے عرب اور اسلامی ممالک کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن گیا، اور آج بھی عرب اور قدیم اسلامی ممالک کے اہل علم و اہل فکر ہندوستان کی طرف عظمت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت سے مسائل میں اس سے دینی و علمی رہنمائی کے طالب ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسے مسئلہ میں جس میں غلط تہجد و مغربی افکار و اقدار سے مرعوبیت، قانون سازی میں سطحیت و غلبت نہایت جھلکتی ہو اور شرعی اصول اس کی تائید نہ کرتے ہوں، ہمارے لیے کسی بڑے سے بڑے مسلمان یا عرب ملک کا کوئی فعل یا قانون حجت نہیں بن سکتا، اگر سارا عالم اسلام کسی غلط چیز پر اتفاق کر لے اور سارے مسلمان ممالک اور دہاں کے علماء کوئی غلط فیصلہ کریں یا اپنے حدود سے تجاوز کریں تو کبھی ہم ہندوستانی مسلمان، شریعت اسلامی کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے اور خدا کے قانون کو آخری قانون سمجھتے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ سارا عالم اسلام بھی دین و شریعت سے انحراف کرے تو کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹی اقلیت کے لیے بھی یہ انحراف حجت اور وجہ جواز نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کا شکر ہے سوائے ترکی کے کہیں بھی مجبوری طور پر انحراف نہیں کیا گیا ہے۔ جو نس اور پاکستان میں البتہ بعض ایسی تبدیلیاں زیر بحث ہیں جو بڑے دور رس نتائج و اثرات رکھتی ہیں اور ان میں سے بعض مخصوص صریحہ اور اجماع و توازن کے خلاف ہیں اس لیے اس سلسلے میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مسلم ممالک کا نام بار بار لینا بے سود اور بے محل ہے اور ہم اس ذہنیت کو بہت غلط سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کا نام لے کر ہندوستان میں اصلاح قانون شخصی اور تہجد کی دعوت دی جائے۔

دوسرے ہم پوری قوت کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام تہذا بہرین فن اصحاب اختصاص اور ان علماء کرام کا ہے جو ہر قسم کے دباؤ اور نفوذ سے آزاد ہیں، اور ہر غلط رجحان اور خام خیالی سے محفوظ ہیں۔ یہ کام خالص علمی انداز پر آزادانہ فضا میں اور پورے

اخلاص، سنجیدگی و گہرائی، غور و فکر، مشورے و تعاون کے ساتھ ہونا چاہئے اور درحقیقت اس مجلس کا انعقاد اسی راہ کا پہلا قدم ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی علمی و دینی ذمہ داریاں اچھے طریقے پر ادا کریں اور قبل اس کے کہ یہ کام غلط طریقہ پر ہو ہم صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق پائیں۔

حضرات! مسلم پرسنل لا کے مسئلہ کے ماسوا جس پر غور کرنے کی اور اس کی تکمیل اور تدوین جدید کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو جدید تمدن، نئی علمی ترقیات جدید معاشیات، اور عالمی نظام اقتصاد و تجارت نے پیدا کر دیئے ہیں اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جس کو ان مسائل سے واسطہ پڑ رہا ہے اور وہ دینی ذہن و احساس رکھتا ہے یا دینی تعلیمات و احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ شدت سے ان کے بارے میں علماء کی رہنمائی کا منتظر اور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرے، درحقیقت یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہئے تھا، اور ان مسائل پر اجتماعی طور پر غور ہونا چاہئے تھا، مجھے اپنے فاضل دوست استاذ مصطفیٰ الزرقار کی اس رائے سے بالکل اتفاق ہے کہ اس زمانہ میں انفرادی اجتہاد اور شخصی اظہار رائے بہت خطرناک ہے اور اس سے بڑے انتشار اور نئے نئے تقنون کا اندیشہ ہے۔ ان مسائل پر مستند و محتاط علماء کو اجتماعی طور پر غور کرنا چاہئے اور اجتماعی طور پر اپنا فیصلہ دینا چاہئے ان میں سے بہت سے مسائل ہیں جو مدت دراز سے پیش ہیں اور مسلمان مختلف طریقوں پر ان پر عمل کر رہے ہیں لیکن ابھی تک عالم اسلام کے علماء نے اجتماعی طور پر ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا نہ کسی ایسی تعداد میں علماء نے متفقہ طور پر اظہار رائے کیا جس سے کسی مسلمان کو اطمینان قلب اور یہ اعتماد حاصل ہو کہ یہ فیصلہ قابل عمل اور موجب اطمینان ہے۔ تیا بینک سسٹم، کمپنیوں کے قوانین، حکومتوں کے پرائیویٹائزیشن، انشورنس، منسج، زمینداری، متحدہ ملکیت، تائیم (NATIONALISATION) اور ایسے کئی مسائل تقریباً ہر ملک میں درپیش ہیں، پھر جدید وسائل سفر اور ان کی رفتار کی سرعت نے عبادات و قرآن کے متعلق کئی نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں، ان سب میں علماء و فقہاء امت کے فوری غور و فکر اور زیادہ سے زیادہ حد تک اجتماعی فیصلے کی ضرورت ہے۔

بہت عرصے کے انتظار کے بعد اور بڑی غیر مناسب تاخیر کے ساتھ ہم نے ندوۃ العلماء میں اس سلسلے کا آغاز کا ارادہ کیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کام کے لئے یہاں مختلف سہولتیں مہیا ہیں۔ دوسرے یہ کام شروع سے ندوۃ العلماء کے پانچ طلباء یوں کے پیش نظر تھا اور اس کے سالانہ اجلاسوں اور تقریروں میں وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ہوتا رہا۔ ۱۹۲۶ء کے اجلاس کا چنپور میں صدر اجلاس مسیح الملک حکیم اجمل خاں مرحوم نے اپنے فاضلانہ خطبہ صدارت میں خاص طور پر اس ضرورت کا اظہار کیا اور ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں اور رہنماؤں کو اس کی طرف توجہ دلائی حکیم صاحب نے فرمایا :-

”مسلمانوں کے ہاتھ میں علم فقہ ایک ایسا مضبوط اور اعلیٰ

قانون ہے کہ ان واجب الاحترام ہستیوں کی جنھوں نے اس کی بنیاد

ڈالی اور اسے پائیدار بنائیں، ہر ایک غور کرنے والا انسان

دل سے عزت اور قدر کر سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ

جزئیات فقہ میں زمانہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ حضرات علماء

کرام مناسب تبدیلیاں کر سکتے ہیں جن کا علم و فضل انھیں اس

قسم کے تغیرات کی اجازت دے سکتا ہے۔“

ان خصوصیتوں کے پیش نظر ہم نے سر دست دارالعلوم ندوۃ العلماء کو اس کام پر توجہ دینا

ہے اور ایک مستقل تحقیقی شعبہ کی حیثیت سے یا جدید اصطلاح میں ایک علمی اکیڈمی کے طور پر

اس کام کو شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ نہ صرف ہندوستان

کے اکابر اہل علم سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے بلکہ مصر و شام و عراق کے فضلاء سے بھی رابطہ

قائم کر کے ان کا تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم کو اس کام کو شروع

کرنے اور اس کو علمی انداز میں جاری رکھنے کے لیے ایک ایسے فاضل کا تعاون حاصل ہو گیا

ہے جنھوں نے اس سلسلے میں خاص طور سے غور کیا ہے اور اس سلسلہ میں کچھ عرصے سے

کام بھی کر رہے ہیں۔ میری مراد مولانا محمد تقی صاحب امینی سے ہے جو اس وقت ہماری

جلس میں شریک ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم کو اس کام کے لیے ان کی رفاقت حاصل ہے

گی اور ہم ان کی علمی و ذہنی صلاحیتوں اور ان کے مطالعہ و تجربات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ خدا اس کام کو بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچائے اور ہم کو ہر قسم کی بے اعتدالیوں، شرور نفس اور انحراف و تحریف سے محفوظ رکھے اور جادہ شریعت پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے۔

سہیل لا تنزع قلبنا بعد ان نرہا نینا وھب لنا من
لذک سرحۃ اذک انت الوھاب ،

=====

تعبیر کی غلطی ————— (جماعت اسلامی کا جائزہ)

مولفہ : وحید الدین خاں

اس کتاب کے مصنف پچھلے پندرہ سال سے جماعت اسلامی میں شریک تھے اور اس کے شبہ تصنیف و تالیف متعلق ہونے کے ساتھ جماعت کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن بھی تھے۔ اب انھوں نے فکری اختلافات کی بنا پر جماعت اسلامی سے استعفاء دیدیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مولانا مودودی نے جس ڈھنگ سے دین کو پیش کیا ہے وہ کتاب مذمت اور اسلاف کے تصور دین کے مطابق نہیں ہے۔ کتاب میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر نہایت مفصل اور تحقیقی مواد جمع کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ لوری خط و کتابت بھی شامل ہے جو اختلاف پیدا ہونے کے بعد طویل عرصہ تک مولانا مودودی اور اس حلقہ فکر کے دوسرے اکابر اور کتاب کے مصنف کے درمیان اس مسئلہ پر ہوئی۔

کتاب کے مندرجات کی نہرست حسب ذیل ہے

- ۱۔ گفتگو اور خط و کتابت (اکابر جماعت سے) (۲) تعبیر کی غلطی (نوعیت مسئلہ)
- ۳۔ مولانا مودودی کا تصور دین (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں پر تبصرہ)
- ۴۔ اسلامی مشن کی تعبیر ان آیات و احادیث پر گفتگو جن سے جماعت اسلامی کا اطلاق فکر ثابت کیا جاتا ہے)
- ۵۔ غلط تعبیر کے نتائج — نظری اور عملی۔ ۶۔ شبہات
- ۷۔ دین کا صحیح تصور (زیر بحث فکر کے تقابل سے ہوتے ہوئے) ۸۔ قبول حق کی رکاوٹیں
- ضمیمات ۵۲۰ صفحات ————— قیمت فی جلد چھ روپے ۶/۰

مشائع کردہ

اسلامک پبلشنگ ہاؤس ، ۵ بدرتہ ، اعظم گڑھ (انڈیا)

کتاب خانہ ، الفرقان ، کچہری روڈ لکھنؤ سے طلب فرمائیے

حرمین شریفین کی حاضری

محمد منظور نعمانی

(۳)

مدینہ طیبہ حاضری | یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ہم لوگ ۱۲ رذی الحجہ (مطابق ۱۵ مئی) بدھ کے دن الطریق کے وقت مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے ہم نے یہ سفر پرائیویٹ ٹیکسی سے کیا تھا اور اس میں صرف ہم پانچ رفیق تھے، یہ عاجز، حکیم عبد القوی صاحب دلیا، بادی قاری سلیمان صاحب، ملک الہی بخش صاحب اور مولوی محمد انور صاحب سندھی قاری صاحب اور ملک صاحب مولانا احمد عبد اللہ المہینی کے مکان پہ قیام کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس ناچیز نے اور حکیم صاحب نے قیام کے بارہ میں کوئی قطعی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا تھا قاری صاحب کے مشورہ پر یہ طے کیا گیا کہ فی الحال تو ہم بھی اپنا اسباب مولانا احمد عبد اللہ صاحب ہی کے مکان پر رکھ دیں، اس کے بعد اطمینان سے قیام کے بارہ میں فیصلہ کر لیا جائے گا قاری صاحب کا مولانا سے بہت خاص تعلق ہے اس ناچیز کے بھی وہ قدرتی مخلص دوستوں میں ہیں پہلے بمبئی قیام رہتا تھا اب ۱۲-۱۳ سال سے حجاز مقدس میں مقیم ہیں پہلے چند سال مکہ معظمہ میں رہے اب مدینہ طیبہ میں قیام ہے، مسجد نبوی کے باب جبریل سے بالکل قریب کرایہ کے ایک مکان میں درویشانہ طور پر رہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں تبلیغی کام، تبلیغی جماعت اور اس کے مرکز مسجد نور سے خاص تعلق رکھتے ہیں بلکہ غالباً وہی وہاں کی جماعت کے امیر اور اس کے کاموں کے خاص ذمہ دار ہیں۔ باب حمیدی کی جانب مدرسۃ العلوم اشرفیہ کے دارالافتاء کے قریب گزارہ کے لیے ایک چھوٹی سی دوکان بھی کر رکھی ہے، مولانا کے مکان کی نیچے کی منزل میں کچھ حجاج کا قیام تھا، دوسری منزل میں خود مولانا اور ان کے اہل و عیال مقیم تھے اس دوسری منزل کے اوپر بھی بہت مختصر سی برائے نام مکانات تھی، ہم لوگوں کے پونچھے پرانوں نے اپنے اہل و عیال

کو تیسری منزل میں منتقل کر دیا۔ اور دوسری منزل پر رے واسطے خالی کر دی۔ اسی وقت ہم لوگوں کے لیے ناشتہ اور چائے کا انتظام کیا۔ ہم لوگوں میں سے بعض نے غسل کیا اور بعض نے صرف وضو کیا، پھر بد لے اور چائے ناشتہ سے فارغ ہو کر مسجد نبوی حاضر ہوئے۔

مسجد نبوی میں پہلی حاضری مسجد شریف کے تمام دروازوں میں روضہ اقدس دریا میں بختہ سے بے زیادہ قریب باب جبریل ہے۔ اور مولانا احمد عبداللہ صاحب کے مکان اور باب جبریل کے درمیان فاصلہ ۲۵-۳۰ قدم سے زیادہ نہ ہوگا مسجد شریف میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے مسجد کی دور کتبیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر کہ یہاں حاضری کی دولت نصیب فرمائی عیدہ غنیمت ادا کیا اس کے بعد سلام عرض کرنے کے لیے کواچہ شریف میں حاضر ہوئے نبی روضہ اقدس کی قبلہ کی جانب والی جالی کے سامنے خاص اس جگہ پہنچے جہاں کھڑے ہونے والا زائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے بائیں سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سے ایمانی رابطہ رکھنے والوں کی یہاں پہنچ کر جو حالت ہوتی ہے صحیح یہ ہے کہ وہ الفاظ بیان میں آنے والی چیز نہیں ہے۔

برائے خاندان کعبہ کا مقام بہت بلند ہے اس کو اللہ تعالیٰ خاص نسبت ہے۔ وہ اس کی خاص الخاص تہنیل گاہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس کو بیتی ”میرا گھر“ کہا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کو ایمان والوں کا قبلہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے روضہ اقدس کے کعبہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کا طواف کرتے تھے اس کے ایک حصے (المشرم) سے اس طرح لپٹ کے جس طرح بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اس کے ایک گوشہ میں لگے ہوئے سیاہ پتھر کے ایک ٹکڑے (حجر اسود) کو پتہ ہوئے آنسوؤں کے ساتھ چومتے تھے۔ انہی خاندان کعبہ کی یہ ساری عظمتیں برحق ہیں اور زمین و آسمان کی اس پوری کائنات میں کسی مسجد کسی معبد اور کسی مقدس مقام کو یہ رتبہ حاصل نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حق ہے کہ خاندان کعبہ اللہ تعالیٰ کا سکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مکین نہیں ہے۔ وہ اس کی خاص تہنیل گاہ ہے اور اس نے اپنی خاص الخاص نسبت کا شرف اس کو بخش دیا ہے مگر روضہ اقدس اس کے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سکن و مرقہ اور آپ کی

ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے اور اپنے کو

درست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دینے والا

اور رحمت فرمائے والا ہے۔

بہر حال وہ بندگانِ خدا اپنے اس یقین و احساس اور ان تصورات کے ساتھ مواجہہ شریف میں کھٹے ہو کر باادب اور بادیہ نم سلام نیا عرض کرتے ہیں 'اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر ایسا ہی عہدِ میثاق اور معاہدہ بیعت کی تجدید کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی و تبلیغی جدوجہد اور راہِ خدا میں آپ کی محنتوں قربانیوں کی گواہی دیتے ہیں، کچھ گناہوں سے توبہ و استغفار اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور آپ کی پیروی کا عزم اور عہد کرتے ہیں اور آخر میں پھر صلوٰۃ و سلام پر اس عرض و عرض کو ختم کرتے ہیں۔ ان زائرین کے لیے مواجہہ شریف کے یہ لمحات گویا سفرِ زیارت کا ہلکا پوری ایسا ہی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔

غیر یہ تو مواجہہ شریف کی حاضری اور اس وقت کے صلوٰۃ و سلام کے بارہ میں ایک عمومی اور اصولی بات تھی جو زبانِ قلم پر آگئی اور چونکہ حکایتِ لہذیذ تھی اس لیے قدرتی طور پر ذرا دُعا ہو گئی در نہ میں عرض کر رہا تھا کہ کم لوگ ریاضِ الحجۃ کے ایک گوشہ میں ستیجۃ المسجد کی دور کُنیں پڑھنے کے بعد مواجہہ شریف میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جیسی توفیق دی صلوٰۃ و سلام عرض کیا 'اس کے بعد چاشت کی چند کُنیں پڑھ کے مسجد شریف سے باہر آگئے۔

حضرت مولانا شیر محمد رضا مہاجر کی خدمت میں | ابھی نمازِ ظہر میں قریباً دو گھنٹے باقی تھے، اس وقفہ میں حضرت مولانا شیر محمد رضا

دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری اور زیارت و ملاقات کا فیصلہ کیا۔

مولانا ممدوح سابق صوبہ سندھ کے ضلع سکھر کے باشندے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے حبیل القدر و خلفا میں سے ہیں، تو اضع اور بے نفسی میں آپ اپنی مثال ہیں جو شخص جانتا نہ ہو سبطِ طبع نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بزرگ ہیں۔ "افرقان" اب سے پوسے تیس سال پہلے جاری ہوا تھا، مولانا ممدوح قریباً اس وقت سے اس کے قدردان قارئین میں شامل تھے تا دقنی کی وجہ سے برسوں تک دفترِ افرقان کے رجسٹر میں ان کا اسم گرامی صرف شیر محمد رضا

نکھاجاتا رہا، ان کے خطوط سے کبھی اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہ اکابر یا علماء میں سے ہیں۔ بڑوں کے بعد الفرقان میں ایک شرعی مسئلہ سے متعلق ایک مضمون شائع ہوا اس وقت مولانا نے اس ناچیز کو خط لکھ کر میں عالم نہیں ہوں عامی ہوں لیکن اکابر کی خدمت میں حاضری اور ان کی کتابوں کے مطالعہ کا شوق رہا ہے، اس مسئلہ کے بارہ میں حضرت گنگوہیؒ نے اپنے فتاویٰ میں یہ تحریر فرمایا ہے: اور حضرت تھانویؒ نے فتاویٰ امدادیہ میں یہ اظہار خیال فرمایا ہے: "اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں شرعی مسائل ہی کے بارے میں آپ کے اس قسم کے خطوط آتے رہے ابتداءً ان خطوط ہی سے آپ کا کچھ تعارف حاصل ہوا۔ پھر ملک کی تقسیم سے پہلے مسیحہ میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کا سفر پیش آیا اس کے پردگرم میں سکھ اور غالباً اس کا سبب دو تین شکار پور بھی تھا اس موقع پر سکھ باشکار پور میں پہلی دفعہ مولانا کی زیارت ہوئی اور اس وقت مسلم ہوا کہ ممدوح اپنے علم، دین اور سن تینوں جلیتوں سے اس دور کے اکابر میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی زیارت کی ذمت نہیں آئی، اور اس درمیان میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی منقطع رہا۔ اب سے چند سال پہلے معلوم ہوا کہ دلینا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر اب سے کوئی دو سال پہلے ماسک حج پران کی گرامی قد کتاب (قرۃ العینین طبع سورت) بھی دیکھنے میں آئی جو اردو میں اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب ہے، بعض جاننے والوں سے یہ بھی سن چکا تھا کہ اس دور کے خاصانِ خدا میں مولانا موصوف کا خاص مقام ہے۔ ان درجہ سے مدینہ طیبہ پہنچ کر سب سے پہلی فرصت میں آپ ہی کی زیارت اور حاضری خدمت کا فیصلہ کیا اور تاری سلیمان صاحب کی رہنمائی اور معیت میں مولانا کی قیام گاہ پر حاضر ہوا، حکیم عبدالقوی صاحب بھی ساتھ تھے باب مجیدی سے کچھ فاصلہ پر مدرسہ علوم شرعیہ کا دارالافتاء ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حجرہ مولانا کی قیام گاہ ہے۔ سن یقیناً ۸۰ سے متجاوز ہو گا صنفِ سیری اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اٹھنا بیٹھا بلکہ بات کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ جہاں تک اس عاجز نے محسوس کیا ممدوح نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فقر و مسکنت اور مجاہدہ کی زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا "اللّٰهُمَّ احْبِبْنِيْ بِمُسْكِنَتَا فَاَمْسِكْنِيْ بِمُسْكِنَتَا وَ احْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسْكِيْنِيْنَ" کے ایسے نمونے ابلا کہ بردشاخ میں بھی

شاؤد وادری ہوں گے۔ مولینا کو دیکھ کر اپنی نفس پروری اور تنعم دہلی زندگی پر بڑا ہی افسوس آیا۔ اللہ کے یہی وہ بندے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا سے دل سرد ہوتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے بلاشبہ مولینا ممدوح اُن "صَحَابِیْکَ الْمُحْجَرِیْنَ" کی یادگار اور نمونہ ہیں جن کے بارہ میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلہ سے قہقہے کی دعا کیا کرتے تھے۔

یہ ناچیز جب مولینا کے حجرہ میں داخل ہوا اور سلام عرض کرنے کے ساتھ اپنا نام بتایا تو بڑی ہی عنایت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور بڑی ہی مسرت کا اظہار فرمایا۔

جیسا کہ میں پہلے کچھ چکا ہوں میرا ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر اہل ہند اور بن پاکستان کے لیے جہد سے احرام باندھ سکے کے مسئلہ پر مزید تحقیق اور اطمینان کے لیے میں مولینا سے گفتگو کر دینا گا۔ لیکن مولینا کا انتہائی ضعف دیکھ کر میں نے کوئی تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا مرن سہ کا ذکر کیا۔ مولینا نے اپنی اسی حالت میں بہت تفصیل سے گفتگو شروع فرمائی۔ پہلے تو موافقت کے بارہ میں فقہی انداز میں گفتگو فرماتے رہے اور کتب فقہ اور مذاہب کے حوالوں سے مسئلہ پر روشنی ڈالتے رہے اس کے بعد حرمین شریفین کا ایک مطبوعہ نقشہ سامنے رکھ کر موافقت کا جفرانہ اور ان کی محاذ اذکار کا مسئلہ اس طرح سمجھا کہ حقیقت واضح ہو کہ گویا آنکھوں کے سامنے آگئی کہ جیسا کہ اسی مسئلہ میں پہلے لکھا جا چکا ہے انشاء اللہ ایک مستقل مضمون اس مسئلہ پر الفرقان کی کسی قریبی اشاعت ہی میں لکھا جائے گا؛ مولینا نے ضعف کی ایسی حالت میں کہ ہ منٹ بات کرنا بھی مشکل تھا قمریٰ ایک گھنٹہ تک گفتگو فرمائی اور آخر میں میں نے یہ عرض کر کے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اب ہم لوگوں کو نماز ظہر کے لیے مسجد شریف جانا چاہیے بعد میں جگہ ملے مشکل ہو جائے گی، انشاء اللہ میں پھر حاضر ہو گا۔ واضح رہے کہ حضرت مولینا اس ضعف کے باوجود کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہے پانچوں وقت کی نماز کے لیے پابندی کے ساتھ مسجد شریف حاضر ہوتے ہیں، اور بس اپنی کوئی کے سہارے چل کر آتے ہیں۔ مسجد شریف اور مولینا کی قیام گاہ کے درمیان ایک فرلانگ سے زیادہ ہی فاصلہ ہو گا۔

مولینا کے پاس سے اسٹھ کر ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر آئے اور دمنود وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد شریف میں حاضر ہوئے ابھی ظہر کی نماز میں کافی وقت باقی تھا لیکن مسجد بالکل بھری تھی جگہ کی تلاش میں دیکھ کر چکر لگاتے رہے بڑی مشکل سے ایسی تنگ جگہ کھڑے ہو سکے جہاں سجدہ بھی مشکل تھا اسے کیا جاسکتا تھا۔ اس کے بعد سنے دنانہ کا یہ پروگرام اور محول نایاب کہ صبح حواجے ضروریہ اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آرام کر کے چاشت کے وقت رنبد دستانی وقت کے حساب سے ۱۰ بجے کے قریب مسجد شریف چلے جاتے اور پھر ظہر سے فارغ ہو کر قیام گاہ پہنچتے اور کھانے سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتے اور عصر کوئی گھنٹہ بھر پہلے پھر مسجد شریف حاضر ہوتے اور کوئی خاص ضرورت باہر نکلنے کی نہ ہوتی تو پھر عشاء پڑھ کے وہیں آتے اور سحر میں اٹھ کر تہجد کے وقت چلے جاتے اور حتی الوبح صبح اشراق پڑھ کے وہیں آتے غرض نماز میں حتی الوبح صف اول میں ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نوافل اور تلاوت وغیرہ کے لیے ریاض الجنۃ میں گنجائش تلاش کرتے تھے۔

قیام کا فیصلہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسرذی الحج کی صبح مدینہ منورہ پہنچ کر اس عاجز اور حکیم عبدالغنی صاحب نے بھی اپنا سامان دفعتی طور پر مولانا احمد عبداللہ ثانی کے مکان پر اتار دیا تھا قیام کے بارہ میں اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کیے تھے ابھی ان غیر کے بعد مولانا احمد عبداللہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جدہ کے جناب عبدالقادر ذوقی صاحب نے ان کو تار سے پیام دیا ہے کہ ہم دونوں یہ عاجز اور حکیم عبدالغنی صاحب ان کی کوٹھی میں قیام کریں اور کوٹھی کے محافظ چونکہ کیدار کو بھی اس کی اطلاع دیدی جائے، جو تجارت کی تاریکی قائم رہے (جو مولانا محمد طاہر ہنسنا) صاحب ”عجیب کارالانوار“ کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں مزدور ہو رہے، اس کے مستور خاندانوں نے مدت دراز سے (ترکی حکومت کے زمانہ سے) جدہ کی تجارت اختیار کر لی ہے، وہاں تجارت ان کا شغل ہے سچی دینداری اور کردار کی بنا پر جو بڑے وہاں ان کو احترام اور امتیاز کا خاص مقام حاصل ہے انہی میں ایک ہمارے بہنوئی عبدالقادر ذوقی صاحب ہیں انکی تجارت تو جدہ اور مکہ معظمہ میں ہے لیکن ایک بہت اچھا کوٹھی جس کے ساتھ اچھا خاصا باغیچہ بھی ہے انہوں نے مدینہ طیبہ میں صرف اسلئے خرید لی ہے کہ وہ یا

ان کے خاص متعلقین جب وہاں جائیں تو اس میں قیام کر سکیں۔ عام طور پر وہ حسنی
 رہتی ہے اور ایک چرکیدار اس کی نگہبانی کے لیے مقرر ہے جو اس میں رہتا ہے ورنہ محرم
 مولینا علی میاں نے بھی اسی کو کشتی میں قیام کیا تھا۔ اور مجھے بھی اس میں قیام کا شوق رہا
 تھا، یہ سید شریف سے قریباً تین چار فرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔ لیکن ہم لوگ جب ۲۰ روزی
 کو کہ منظر سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آج کل خالی ہے
 یا نہیں اور عبد القادر تودولی صاحب کا کوئی خط بھی ہمارے ساتھ نہیں آسکا تھا
 کہ منظر سے ہمارے روانہ ہو جانے پر جیل کے بھائی عبدالرحمن تودولی صاحب کو ہماری مدینہ روانگی کا علم
 ہوا تو انہوں نے مولینا احمد عبداللہ صاحب کو تار کے ذریعہ یہ پیام دیا، مولینا موصوف نے
 پیام تو نہیں پوچھا دیا لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر تکلیف نہ ہو تو میری خوشی، اسی میں سے لاپ
 کا قیام میرے ہی مکان پر رہے مولانا کا مکان عینا کہ لکھا جا چکا ہے جو کچھ مسجد نبوی کے بالکل
 متصل ہے اور وہاں قیام کرنے میں ناری سلیمان صاحب اور ملک الہی بخش صاحب جیسے
 مخلص دوستوں کی رفاقت بھی حاصل رہتی تھی اور خود مولانا عبداللہ صاحب کے تندی تعلق
 کا حق بھی تھا اس لیے ہم لوگوں نے بھی انہیں قیام کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہیں قیام رہا۔ لیکن
 ایک دن اس کو مٹی میں کمی کے کچھ دیر بیٹھے اور نماز وغیرہ پڑھی اور دعا کی تاکہ ایک مخلص غائب
 فرما کی غلصانہ پیش کش کا بھی کچھ حق ادا ہو جائے۔

حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی خاص عنایت | حضرت مولینا شیر محمد صاحب کی خدمت
 میں دو دفعہ اور حاضری دی ان

ملاقاتوں میں بھی حضرت مدوح حق کے اہم سائل ہی پر گفتگو فرماتے رہے، ازراہ عنایت اپنی
 عظیم اور عظیم کتاب ذبذبة المناک مع عمدة المناک شائع کردہ دارالاشاعت کراچی کا
 ایک نسخہ بھی عنایت فرمایا اور جس کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ مناسک حج پر بنیاد محققانہ اور جامع
 ترین کتاب ہے لیکن کراچی سے شائع ہونے والا یہ نسخہ سید غلط چھاپا ہے ایسی غلطیاں بھی بکثرت
 ہیں جن کی وجہ سے سائل بالکل غلط ہو گئے ہیں حضرت مولانا نے اس کا جو نسخہ اس عاجز کو عطا
 فرمایا اگرچہ بڑی عمر تیزی سے خود مولانا نے اس کی تصحیح کی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے بعد

بھی بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں، کتاب کے اس نسخہ کے ساتھ مولانا نے حرمین شریفین کا ایک مطبوعہ نقشہ بھی عنایت فرمایا جس سے حج کا جغرافیہ سمجھنے میں اور بعض اہم مسائل کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور ان سب عنایتوں سے بڑی عنایت یہ فرمائی کہ ارشاد داری الی مبارکہ اللہ علی ناری طبع مصر کا پناہ دہ خاص نسخہ بھی اس ناچیز کو مرحمت فرمایا، جس پر کہیں کہیں خود مولانا کے نوٹ لکھے ہوئے ہیں، میں نے عرض بھی کیا کہ اس نسخہ پر آپ کے نوٹ اور یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں آپ اپنے ہی پاس رہنے دیں، میں نیا نسخہ بازار سے خرید لوں گا لیکن مولانا نے امرار کے ساتھ دہی نسخہ مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میری زندگی اب آخر ہو رہی ہے اس لیے یہ نسخہ آپ کے حوالہ کر رہا ہوں۔

اس ناچیز بندہ پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات و امداد فامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے جن اچھے بندوں کو پایا اور ان کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی اگرچہ ان کی روش پر چیلنا نصیب نہ ہو سکا لیکن دل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت و عقیدت بھر پور عطا فرمائی اور ان سب کی شفقت و عنایت بھی نصیب ہوئی۔

احب الصالحین و دست منہم لحل اللہ یرزقنی صلاحا

حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی خدمت میں | ترجمان السنہ کے مصنف حضرت مولانا بدر عالم صاحب میر بھی تیرنا

۱۲-۱۳ سال سے مدینہ منورہ ہی میں مقیم ہیں اور اس ارض پاک ہی میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس عاجز کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رشتہ تو یہ ہے کہ حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے وہ خاص الخاص تلامذہ ہیں سے میں اس کے علاوہ ان کے ذاتی فضائل و کمالات کی وجہ سے بھی اور مزاج اور طرز فکر میں قریب یکا گمت کی وجہ سے بھی مولانا کے ساتھ راقم سطور کو خاص تعلق ہے اس لیے ان کی زیارت ملاقات تو گویا اس مبارک سفر کے مقاصد میں سے تھی۔ کئی سال پہلے ایک ایئر ٹکٹ میں مولانا بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا دی لیکن اس وقت سے مستقل صاحب فراش ہیں بس پیٹ ہی رہ سکتے ہیں، تعیف و تالیف ارشاد و تلقین سارے کام پیٹے پیٹے

انجام پاتے ہیں، کئی دفعہ حاضری ہوتی، دو تین دفعہ مولانا نے اہتمام کے ساتھ ایسے اوقات میں بلایا جب کوئی اور موجود نہ ہو، خصوصیت کے ساتھ دو تین کاموں کے لیے باسراضر ملایا جن کی مولانا کے نزدیک جدید ہندوستان میں خاص اہمیت اور ضرورت ہے۔ گزشتہ اور گزشتہ سے سابق سال جن احباب نے موسم حج میں حضرت مولانا کی زیارت کی تھی انہوں نے موصوفی کے ضعف کا جو حال بیان کیا تھا الحمد للہ اس ناچیز نے اس سال اس سے بہتر حالت میں دیکھا خود مولانا نے بھی فرمایا کہ میں پہلے کے بہت بہتر اور اچھے حال میں ہوں، لیکن یہ بہتر صرف نسبت ہا کے لحاظ سے ہے ورنہ جسم میں خون اور گوشت بس قسم کھانے ہی کو ہو گا، مگر ذہن و دماغ پر اور اسی طرح گفتگو پر اس ضعف کا الحمد للہ کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (موقوفہ مدینہ یونیورسٹی) میں تعلیم پانے والے عزیز ندوی طلباء مولوی سراج الرحمن

اندروی، مولوی محمد یونس بنگالی، مولوی محمد تقی بہاری، مولوی محمد مرزا رامپوری وغیرہ کی دعوت پر ایک دن صبح وہاں بھی جانا ہوا، یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ سودی حکومت یونیورسٹی کے ان طلبہ کو تین سو بیالہ ماہوار وظیفہ دیتی ہے اس کے علاوہ سال میں ایک دفعہ وطن آمد و رفت کا کرایہ بھی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ ان طلبہ کے لیے قیمتی پڑکھت بستر و مکان کا انتظام حکومت کی جانب سے ہے اور ان کے رہائشی کمرے ایرکنڈیشنڈ ہیں اپنے ان عزیزوں کی راحتوں کا یہ حال دیکھ کر خوشی کا ہونا بالکل قدرتی بات تھی لیکن ذہن یہ سوچتا رہا کہ بڑے جو طلبہ ان راحتوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے ان میں سے کتنے خدمت دین کے ان تقاضوں کو پورا کر سکیں گے جو حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور ننگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، سنا بھی ہی ہے اور عام تجربہ بھی یہی ہے کہ عیش پروردہ معلم نہ بردراہ بد دست عاشقی شیعہ زندان بلا کش باشد

جامعہ اسلامیہ کے نصاب اور طریقہ تعلیم کے بارہ میں جو مصلوات حاصل ہوئے ان سے یہ اندازہ ہوا کہ اگرچہ اس کا نام جامعہ اور یونیورسٹی ہے مگر ایک فیاض طراز و ادنیٰ سرپرستی کی وجہ سے اس پر بے حساب روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے لیکن وہ حقیقت وہ ہمارے زندگان

کے قدیم دینی مدارس ہی کے طرز کی ایک دینی درس گاہ ہے جس طرح ہمارے مدرسوں میں اب تک قرأت فاتحہ خلف الامام، آئین با بجر اور دفع بدین جیسے اختلافی فقہی مسائل پر کئی کئی دن مسلسل استاذہ کرام تقریریں فرماتے ہیں اسی طرح اس جامعہ کے سلفی المسک استاذہ معلوم ہوا کہ استواء علی العرش جیسے مسائل پر ایک ایک ہفتہ بحثیں فرماتے ہیں۔

مسجد نبوی کی توسیع | مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی توسیع اور جدید تعمیر کا ذکر تو برسوں سے اور مدینہ طیبہ کی تعمیر ترقیاں سننے میں آ رہا تھا لیکن وہاں جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کتنے عظیم الشان

کام ہوا ہے۔ مسجد حرام کی توسیع اور جدید تعمیر کا کام تو جاری ہے اگرچہ بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کافی باقی ہے لیکن مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کا کام اب سے کئی برس پہلے مکمل ہو چکا ہے۔

ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد شریف کو کئی حالہ باقی رکھا گیا ہے اور صرف دو جانبوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ترکوں کی بنائی ہوئی قدیم مسجد نبوی بھی عمارتی حسن و جمال اور استحکام کے لحاظ سے شہر

ہے اور جدید توسیع اور اضافہ کا اس کے ساتھ جو بیوند لگایا گیا ہے وہ بھی دونوں جہتوں سے آپ اپنی مثال ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ توسیع کے سلسلہ میں جن لوگوں کے مکانات اور زمینیں لی گئی

ہیں حکومت نے خود ان سے قیمت دریافت کی اور جو قیمتیں انھوں نے لکھ کے دیں اس کی دو گنی رقم ان کو دیدی گئی جس کے نتیجہ میں لوگوں نے اپنے پرانے معمولی مکانات کے عوض شاندار نئی

کوٹھیاں بنالیں۔ اب سے ۱۲ سال پہلے جب حاضری نصیب ہوئی تھی تو صرف جدہ میں نے طرہ کی عالیشان کوٹھیاں نظر پڑتی تھیں، مکہ معظمہ میں بھی اس طرح کی تعمیرات کا سلسلہ کچھ

شروع ہو چکا تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں غالباً ایک بھی نئے طرز کی عمارت اس وقت تک نہیں بنی تھی سدا شہر پرانے طرز کے مکانات کا شہر تھا، لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ جدہ تو اپنی عمارتوں اور

کشاہدہ مشرکوں اور پارکوں کے لحاظ سے گویا ایک ایٹوڈیٹ یورپین شہر بن چکا ہے، مکہ معظمہ میں بھی نئے محلے کے محلے اسی طرح کے بن چکے ہیں، حرم شریف کے قریب ایسے عالیشان ہوٹل بنے

کھڑے ہیں جن کے متعلق جاننے والوں نے بتایا کہ یہ انگلستان اور امریکا کے ہوٹلوں کے میار کے ہیں مدینہ طیبہ میں بھی مسجد نبوی کے قریب اب بالکل نئے طرز کی عالیشان عمارتیں بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں، مسجد شریف سے چند ہی قدم کے فاصلہ پر ایک ہوٹل "فندق التیسر" ہے

جس کے متعلق میسرے ایک پاکستانی دوست نے جو امریکا بھی ہوئے ہیں مجھے بتایا کہ اس کا معیار امریکا کے بلند معیاروں سے کم نہیں ہے، یہ سب سوشل ایرکنڈیشنڈ ہیں۔ جسٹریل مدینہ طیبہ بھی اب بالکل نئے طرز کا شہر بننا چاہا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان ترقیات میں کتنا اثر ہے اور کتنا شر۔

عام خوشحالی | اب سے ۱۳-۱۴ سال پہلے جب حجاز مقدس حاضری نصیب ہوئی تھی اس وقت وہاں غربت اور افلاس کے مناظر گویا قدم قدم پہ نظر آتے تھے۔

خاص کر مدینہ طیبہ کے ان راستوں پر جن پر حجاج کی چلت پھرت زیادہ ہوتی ہے مثلاً مسجد نبوی سے جنت البقیع جانے والے راستہ پر حاجت مند بدی خورتوں اور بچی نظائریں کی قطاریں ہوتی تھیں جن کے سونگے سوکھے چہرے اور پٹھے پرانے کپڑے بکھرے تھے ان کی انتہائی غربت اور خستہ حالی کا یقین دلانے والے تھے مقامی واقفین بھی یہی بتلاتے تھے کہ یہاں بہت بڑا طبقہ سخت افلاس و غربت کا شکار ہے لیکن اس دفعہ اس لحاظ سے حال بالکل بدلا ہوا پایا، ہر طرف رفائیت اور خوش حالی کے آثار نظر آئے دریافت کرنے پر واقفین نے بھی یہی بتایا کہ اس لحاظ سے اب حالت بالکل بدل چکی ہے اور اب خوشحالی اور رفائیت عام ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حکومت کی طرف سے جا بجا

جوئی نئی سرکیس بن رہی ہیں اور بہت وسیع پیمانہ پر جدید تعمیرات کا جو کام ہو رہا ہے اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے عام دولت مند شہری (تجارت اور سرکاری ملازمین وغیرہ) جوئی نئی عمارتیں بنا رہے ہیں اور اس طرح کے جوڑو سکر ترقیاتی کام ہو رہے ان کاموں نے غریب طبقہ کے لیے روزگار اور مزدوری کی شکل پیدا کر دی ہے اور مزدوری کی آمدنی اور یافت کا حال یہ ہے کہ صرف ڈیڑھ گھنٹے والے بالکل بے سہرمزدوروں کو بھی ۶ سے ۸ ریال یومیہ تک مل جاتے ہیں اور معمولی کارگر ۱۵-۲۰ ریال یومیہ کما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں تعلیم عام کرنے کے لیے نیچے سے اوپر تک ساری تعلیم مفت کرنے کے علاوہ سودی حکومت چھوٹے بڑے طلبہ کو جس فیاضی سے دینیے دے رہی ہے اس نے بھی غالباً غریب طبقہ کو بہت سہارا دیا ہے۔ بہر حال اس دفعہ ہی محسوس ہوا کہ غربت یہاں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ زندگی عام طور

سے سخت مسرفانہ ہوتی لجا رہی ہے اور زندگی کی ضروریات خود اپنے ملک میں پیدا کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ بس دولت کی فراوانی ہے اور ہر چیز باہر سے آکر ہی ہے ہر چھوٹی بڑی دکان

ہی جو کچھ ہے باہر کے ملکوں کا، اور زیادہ تر امریکا، یورپ یا جاپان کہے، اس دور میں یہ مسئلہ مال جس قدر خطرناک ہے اس کے سمجھنے کے لیے نہ بڑی عقل کی ضرورت ہے اور نہ کسی بڑے غور و فکر کی، کاش جن ملکوں سے زندگی کی ساری ضروریات لی جا رہی ہیں انہیں بسے یہ حق بھی لیا جاتا

(باقی)

مکتوبات خواجہ محمد معصوم

حضرت مجددؑ کی منہ اصلاح و ہدایت کو آپ کے بعد جس سنی نے سنبھالا اور سلطنتِ مغلیہ میں آپ کے والے ہوئے دینی رخ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا وہ ہیں آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصومؒ آپ کے مکتوبات بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق مکتوبات کی طرح عظیم و عظیم الشانہ کاوشوں اور اعجازِ فانیہ علوم و حقائق کے اسینہ دار اور فصاحت و بلاغت کا بحرِ ذخار ہیں، اصل زبان فارسی ہے فارسی کے اس خزانہ کو مولانا نسیم احمد فریدی نے تلفیقِ انتہائی ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے اور اصل زبان کی آیتِ تابِ بڑی عمدگی سے تراویں گھڑ کر تین جلدوں میں طبع کیا ہے۔ کتب خانہ الفکر لکھنؤ

فواہجین

استاذ و گارنٹی

دماغین

تمام پھولوں کا رس اور قیمتی اجناس کا
بیش بہا مرکب ہے
ہائی بلڈ پریشر، استسجاقِ قلب اور صحت کی
جملہ تکالیف کے لیے اکیس رہنما

دماغی اعصاب کی کمزوری و سر درد کے لیے خواجہ
کے لیے

دواخانہ کی کل آمدنی غریب مریضوں اور مستحق طلبہ کے لیے صرف ہوتی ہے۔
دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ
پیشہ اور ہر قسم کے دانت دار، ایجنٹوں اور واسطہ فروشوں کی خدمت ہے

ایجنسیوں :- جون پور - سیدی دواخانہ مال گودام روڈ - بارہ بگی - دھند کرنا -
بہرائی - حاجی سلیم احمد چوک - مراد آباد - چوکیا پن -

مُسَدِّ حُمَیدی جلد ثانی

اب ۵۰۵۔ عینے پہلے سوال و ذیل کے مشترک شاہ میں امام بخاری کے خاص استاد امام ابو بکر عبداللہ بن الزبیر الاسدی الحمیدی کی "مُسَدِّ" کا کسی قدر تفصیلی تعارف کرایا گیا تھا اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی تصحیح اور تعلیقات و تحریحات وغیرہ کے ساتھ اسکی جلد اول کی تیاری کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اسی کے ساتھ یہ اطلاع بھی دی گئی تھی کہ اسکی دوسری جلد بھی انشاء اللہ جلد ہی چھپ کر ہائے سامنے آجائے گی۔ الحمد للہ ایسا ہی ہوا اور اسکی دوسری جلد بھی اُن تمام ظاہری و باطنی خصوصیات کے ساتھ جن کا تذکرہ پہلی جلد کے سلسلہ میں کیا جا چکا ہے چھپ کر آگئی ہے اور اس جلد پر کتاب مکمل ہو گئی۔

اس جلد ثانی کے صفحات ۳۶۰ ہیں، شروع میں ۶ صفحے پر کتاب کی ترتیب کے مطابق احادیث کی فہرست ہے، اس کے بعد احادیث کے مضامین اور ابواب فقہ و شریعت کے لحاظ سے ایک مسلسل فہرست پورے ۲۴ صفحے پر ہے۔ اس کے بعد ۲۸ صفحے پر اصل مُسَدِّ حُمَیدی جلد ثانی ہے جو ۹۰ صحابہ کرام کی، ۱۷ حدیثوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد چند صفحے پر استدراکات و تعقیبات اور سب سے آخر میں چند صفحوں پر مطبوعی اغلاط کی تصحیحات ہیں۔

پہلی جلد کے تذکرہ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس صحیفہ حدیث کی طباعت و اشاعت کا پورا اہتمام اور اس سلسلہ کے سارے مصارف کا تکفل مجلس علمی سمکھ ڈا (بھیل ر ضلع سورت) نے کیا ہے، جبکہ بانی و سرپرست مرحوم مولانا الحاج محمد بن موسیٰ میان سمکھی (مقیم جوہانسرگ، ٹرانسوالی) تھے۔ ناظرین افرقان کو ذی الحجہ کے شمارے معلوم ہو چکا ہے کہ موصوفت گذشتہ اپریل ہی میں اس دنیائے رحمت ہو کر اللہ کے حوالہ رحمت میں پہنچ چکے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابراہیم الصالحین۔

مُسَدِّ حُمَیدی کامل کی قیمت ۸ روپے ہے اور ہر جلد کی الگ الگ قیمت ۹ روپے ہے۔ ہندوستان میں۔ مجلس علمی سمکھ ڈا (بھیل ر ضلع سورت) اور پاکستان میں مجلس علمی پوٹ بکس ۴۸۸۷ کراچی سے طلب کی جا سکتی ہے۔

شاہ اسماعیل شہید کے مزار پر

(مولانا محمد ثانی اعظمی)

۱۹۵۵ء میں پہلی بار بالاکوٹ جانا ہوا تو عین مغرب کے وقت حضرت شاہ اسماعیل شہید کے مزار پر حاضر ہوئی۔ ان کی زندگی اور راہِ خدا میں شہادت کا نقشہ آنکھوں میں آگیا اور دل بھر متاثر ہوا اور وہ اکثر اشعار کی شکل میں زبان سے ظاہر ہوا۔ لیکن اب تک یہ اشعار شائع نہیں ہوئے تھے۔ انھوں نے انھیں کیے ہیں

ارض بالاکوٹ پر بہت سہے دریلے کہنا
چند کمیتوں کے کنارے ست بنے نالکے پاہ
تمہی فضا خاموش بید پر سکوں ماحول تھا
قبر پر چادر نہ تھی روشن نہ تھا کوئی دیا
تمہی مگر اتنی کشش اتنا جلال اتنا اہلال
یہ کہا میں نے کوئی اثر والا ہے ضرور
دیکھ کر میرا تاثر سن کے یہ میرا خیال
یہ ہے مرقد حضرت مولانا اسماعیل کا
وہ عظیم المرتبت انسان حق کا پارسا
خاک میں جس نے ملایا کفر کا سارا غرور
خاندانِ شاد ولی اللہ کا چشم و چراغ
نائبِ ختم رسالت ہادی راہِ ہدی
سائے خطہ ہند کے ہیں اسکی عظمت کے گاہ
دلپذیری جس کی تقریروں کی ایک یاد ہو
جب کا امید احمدؑ مردِ حق آگاہ نے

مغربی جانب ہو اُس کے ایک گز آہنا
چار دیواری کے اندر ایک واقع ہو مزار
وقتِ مغرب ہو رہا تھا سامنے تھا سبزہ زار
اور بھولوں کا مجھے کوئی نظر آیا نہ ہار
تھیرتی آنکھیں نہ تھیں دل ہو گیا بے اختیار
جس کی برکت سے فضا تک ہو رہی ہو نور ہار
مجھ سے بولی اک عجب انداز سے لوحِ مزار
مرد مومنِ علم کے دریلے نامید اکناہ
جو بشریت کا نشان تھا زہد تقویٰ کا شعار
کہ دیا جس نے روئے شرک و بدعت تار تار
مقرن تھا جس کے علم و فضل کا سارا دیار
مردِ دانا، مردِ حق، علم و عمل کا اعتبار
سرحد و پنجاب و پوچی، اور بنگال و بہار
توبہ کرنے والیوں کی وہ قطار اندر قطار
پڑ گیا قدموں میں ان کے چھوڑ کر اپنا دیار

اسلام کا نظام عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان سب سوالوں کا مفصل جواب

اس کتاب کو

مولانا محمد منظور نعمانی پرفرقان کی تازہ کتاب

میں ملے گا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت، نماز اور رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہنم و جنت، معاملات، دین کی شریعت و فہمیت، دعوت و تبلیغ، سیاست و حکومت اور احسان و خیرات کے سبب و اثرات پر ایسی مفصل و روشنی والی گفتگو ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری چیزیں محض ہوائی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پردہ چاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ بے غفل و وجدان الہیان و سکون سے چھوڑ دیتا ہے۔

جن عقائد میں غور و غوض بہت سوں کے لئے لازم و ملزوم ہے، ان کو ایسے سادہ انداز میں لکھا گیا ہے کہ سادہ دماغ کے ذہن کا آدمی بھی نہ کہ روزی و چغی سمجھ سکتا ہے۔

یہ کتاب ان رسائل میں سب سے اہمیت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ بشرطیکہ اسلامی نگار یا کمال فصاحت و بلاغت کے حامل ہو۔ اسلام، انسانی زندگی و مادی و معنوی مسائل کی جامع اس کتاب سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سبھی انسانوں اور قوموں کے لئے لکھی گئی ہے۔ علامت و بیان اور روشنی میں لکھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باریک بینی سے لکھی گئی ہے۔

اس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی عقائد کی تہذیب و تمدن کے قریب سے۔
اس کتاب کے قریب صفحات بہترین تہذیب و تمدن کے علاوہ اور خوش قسمت ترین روئے

سب سے اہمیت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

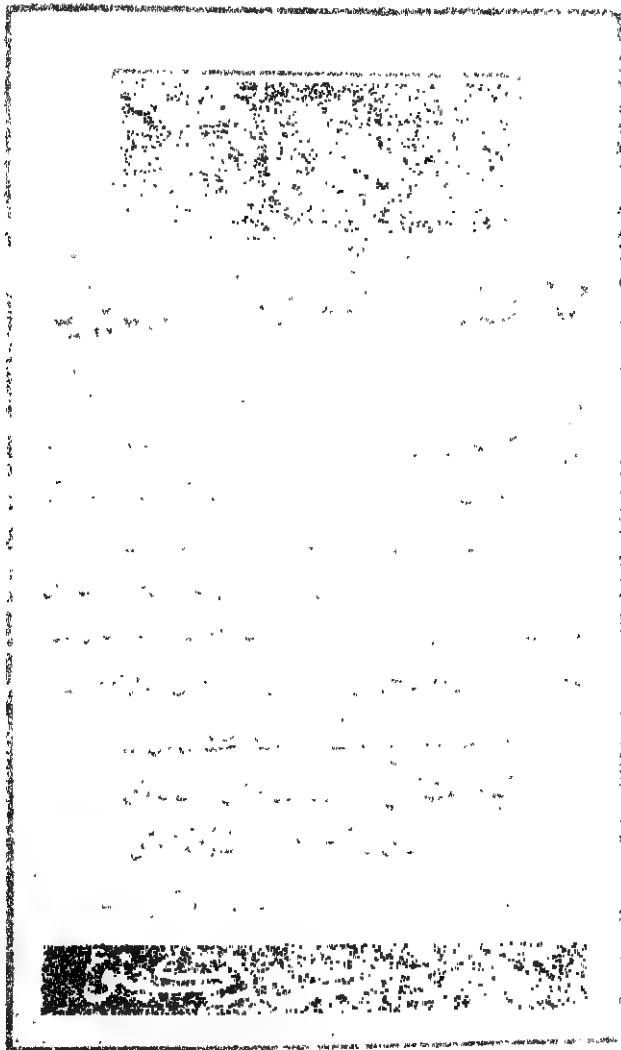
1000

1000

1000

ALFURQAN (Key: No A.102) 110W

حقیقت

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

نماز کی حقیقت

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

برکاتِ اہلسنت

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

تسم کیا ہے؟

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

حج کیسے کریں؟

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

اگر انسانِ ایمان کی

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

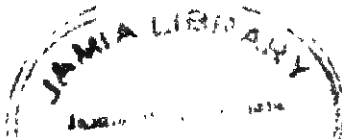
انیس سنوہاں

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

25 OCT 1963

چندہ
(دیگر مالک سے)
سالانہ ۱۲ شنگ
اعزازی چندہ
سالانہ ۱۵/-

دفتر افکار

چندہ
(مندر پاکستان سے)
سالانہ ۶/-
ششماہی ۲/-
فی ہفتی ۶/-

جلد ۳۱ بابۃ ماہ جمادی الاول ۱۳۸۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۲ء شمارہ ۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ ادبیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	تجلیات مجدد الہی	مولانا نسیم احمد فریدی	۶
۳	اثرات	ڈاکٹر میر ولی الدین	۱۹
۴	تجدد مغرب کی کسباب و اوان کا علاج	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۵
۵	ادب و نقد کی تاریخ اور موجودہ حالات کا جائزہ	مولانا محمد تقی امینی	۳۶
۶	حرمین شریفین کی حاضری	محمد منظور نعمانی	۴۶

اگر اس دائرہ میں شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا دورہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع اگر کوئی ترک دفتر میں ضرور آجاتے درجہ اگلا شمارہ بصورتی پانی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ "سکرٹری اصلاح و تبلیغ" آسٹریلین بزرگ لاہور کو بھیجیں اور مئی اور دسمبر کی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ اور بزرگ کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- "افکار" ہر انگریزی مہینے کے پہلے مہینے میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر تاریخ سے بھی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجاتی چاہئے اس کے بعد سالانہ مہینے کی ذمہ داری دست پر نہ ہوگی

دفتر افکار، کچہری روڈ لکھنؤ

(ادبی) محمد منظور نعمانی، ایڈیٹر، ڈیڑھ دروازے، نور روڈ لکھنؤ، محمد اکرم خان، کھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہ اولیں

محمد منظور نعمانی

سُورَةُ الْحَجِّ مكية ۲۷ آیت ہے۔ وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَةٌ وَّمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ (الحجہ ۲۷)

[ہر چیز کے ذخیرے ہمارے پاس اور ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں اور دنیا و دلوں کے لیے ہر چیز ہم ایک معلوم و مقرر حساب اور اندازہ سے اتارتے ہیں۔]

اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اگرچہ ہر چیز کے بے انتہا ذخیرے ہیں، لیکن اس دنیا میں چیزوں کے پیدا کرنے اور اٹانے کا اُس کی طرف سے ایک قانون اور حساب مقرر ہے اور وہ اسی کے مطابق چیزوں کو کم یا بیش پیدا کرتا ہے، جب کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اُس کی پیداوار بڑھادی جاتی ہے، اور جب اس کی ضرورت کسی وقت کم ہو جاتی ہے تو اس کی پیداوار بھی گھٹادی جاتی ہے۔ سورہ الحج مکیہ کے اس بیان کی روشنی میں ذیل کے واقعات اور شواہد پر غور کیجئے!

جن حضرات کی عمر اس وقت ساٹھ سال یا اس سے بھی زیادہ ہے انہیں یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء) تک ہمارے ملک میں گھوڑوں کی کتنی کثرت تھی، آج ہم جس طرح سڑکوں پر بچھڑے سائیکس، گاڑیں، بسیں دوڑتی دیکھتے ہیں اُس وقت اسی طرح ان سڑکوں پر گھوڑے گاڑیاں اور رنگ رنگ کے گھوڑے دواں دواں نظر آتے تھے، آج جو کام فوجی ٹرکوں اور مال بردار بڑے گاڑیوں سے لیے جاتے ہیں اُس زمانہ میں یہ سارے کام گھوڑوں گاڑیوں اور فوجی گاڑیوں

جائے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں اونٹوں کی نسل وہاں اتنی کم کیسے ہو گئی؟ اس نسل کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے وہاں کبھی کوئی ہم نہیں چلائی گئی، کبھی اونٹوں کا قتل عام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس خد کے لیے بھی اونٹ کے ذبیحہ کا رواج پہلے کے مقابلہ میں وہاں اب بہت کم ہو گیا۔ اس سب کے باوجود اونٹوں کی اس سرزمین میں اونٹوں کی اتنی کمی کاراز میں وہی ہے جو اس آیت میں بتایا گیا۔ — وان من شیئ الاعندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔

بالکل اسی نوع کا ایک تیسرا واقعہ اور شاہدہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پر آزادی سے پہلے لامبالغہ روزانہ لاکھوں گائیں ذبح ہوتی تھیں، صبح اعداد و شمار معلوم ہونے کا تو کوئی ذبیحہ میسر نہیں لیکن کسی قدر اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اب سے کوئی ۲۰-۲۵ سال پہلے جب راقم سطور کا قیام بریلی میں تھا اور اپنی عادت کے مطابق گھر کا سودا سلفٹ خریدنے میں خود ہی بازار جاتا تھا، ایک دن گوشت کے مارکٹ میں میں نے اتفاقاً پوچھ لیا کہ یہاں بریلی میں روزانہ کتنی گائیں ذبح ہو جاتی ہیں؟ تو ایک قابل اعتبار اور درافت کار رضائی نے مجھے بتلایا کہ تین سو روزانہ شہر کے لیے اور ایک سو عدد یعنی کنٹونمنٹ کے لیے۔ گویا روزانہ چار سو۔ جب میں بریلی میں چار سو روزانہ ذبح ہوتی تھیں تو ضلع بریلی کے قصبات آٹولہ، بھٹیڑی اور نواب گنج وغیرہ اور ان ہزاروں دیہات میں جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی کم از کم اس کی آدھی یعنی ۱۰۰ سو روزانہ ضرور ذبح ہو جاتی ہوں گی، گویا صرف ایک ضلع بریلی میں تقریباً ۱۲ سو یومیہ اور ضلع بریلی مسلم آبادی کے لحاظ سے درجہ اول کا ضلع نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اوسط درجہ کا ضلع کہا جاسکتا ہے، مغربی اضلاع مراد آباد، بجنور، میرٹھ، جنت پور، مظفر نگر، سہارن پور وغیرہ میں مسلم آبادی کا تناسب بریلی سے بہت زیادہ ہے اور پوہنی اضلاع میں بریلی کے مقابلہ میں کم ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ پوہنی کے ۵۰ ضلعوں میں روزانہ کم از کم پچاس ہزار گائیں ضرور ذبح ہو جاتی تھیں، گویا ہر حصے کم از کم دس بارہ لاکھ۔ اور ہر سال قریباً سوا کہ روڑیہ کرور۔ اب قریباً ۱۵ سال سے ہماری ریاست میں ذبیحہ کا ذکر قریب قریب بالکل بند ہو اس حساب سے صرف ہماری ریاست میں ہر سال سوا کہ روڑیہ کرور گایوں کا اضافہ ہونا چاہئے

تھا، پھر ان بھی ہوئی گاؤں سے جو نسلی اضافہ ہونا چاہئے تھا وہ اس کے علاوہ، اور یا سنی کے حساب سے وہ اضافہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا، یعنی ۱۲۸۵ھ کے بعد سے ہر سال ہماری ریاست میں دو تین کروڑ گاؤں کا اضافہ ہونا چاہئے تھا جس کے نتیجہ میں گاؤں کا ایک طوفان اور سیلاب ہماری ریاست میں ہونا چاہئے تھا، لیکن ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے کہ دس فی صدی بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے برعکس حیوانات شماری کے شعبہ کی رپورٹ یہ ہے کہ گاؤں کی تعداد کچھ گھٹ ہی رہی ہے۔۔۔ اس کی وجہ یہ بھی اس کے سوا کیا کی جا سکتی ہے کہ جب گاؤں کا خرچ کم ہو گیا تو پیدا کرنے والے حکیم و خیر نے پیداوار گھٹا دی۔
وان من شیئی الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔

(باقی)

گزشتہ صفحے، یو پی کے ایک نامور اور نہایت نیک نام آئی، ایم، ایس آفیسر جناب سید صدیق حسن صاحب کا اچانک انتقال حلقۃ الفت لکھنؤ کا ایک نہایت قلق انگیز سانحہ ہے، مرحوم برسوں سے الفت لکھنؤ کے قدر دان خریداروں میں سے تھے، ابتداً کئی سال تک ہمیں کوئی قریبی واقفیت نہ تھی، اس الفت لکھنؤ کی خریداری کی بنا پر جن ظن تھا کہ صحیح العقیدہ اور دینی رجحان کے حامل ہوں گے، لیکن ادھر چار پانچ سال سے مرحوم کو قریب سے دیکھنے اور برتنے کی صورت میں پیدا ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اپنے طبقہ میں ایک نرالا انسان ہے، گورنر کے بعد ریاست کے سب سے بڑے عہدے (سینئر ممبر لوڈ آف دیوٹیو) پر فائز ہونے کے باوجود دینی نسبت کے ملنے اس طرح جھکتے اور اس قدر ظلمی انبساط و تواضع سے پیش آتے کہ پس آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا، دینی فرائض لکھنا بند ہی نہیں دین کی تبلیغ کا بھی گہرا جذبہ رکھتے تھے، جن لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کا سچا خدمت گزار سمجھنے ان پر حکومت کی نظریں کبھی کی خاص تھسا کی وجہ سے کتنی کبھی خواب ہوتیں ان خلافت لار کھنے اور ان کی مشکلات کو اپنے اثر سے دور کرانے میں ذرا نہ ہچکچاتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے اطلاق اور انسان دوست کردار کی بنا پر غیر مسلموں میں بھی قدر دانوں کا بڑا وسیع حلقہ رکھتے تھے۔ انسان فوری اور ضرورت مندوں کی کار برآمدی گویا زندگی کا وظیفہ تھی اور خدا ہی ان لوگوں کی تعالیٰ جانتا ہے، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر محسوس کیا ہو گا کہ جیسے آسمان سے برس پڑ گیا۔۔۔ اس مختصر نے میں مرحوم کی غیبوں کی کیا تحسین کی جاتی ہے اس اثر سے

جس کا یہ حال ہے کہ اس کا اچانک انتقال کے تحت نہایت صدمہ کا دنیا اور اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔

مکتوب (۲)۔ مخدوم زادگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کے نام (نصائح)

[قلعہ گوالیار سے بڑا بقیہ بند]

تائش بے حد، پردہ و کارِ عالمیوں کے لیے ہے ہر حال میں، خواہ راحت و رنج ہو، یا آسانی و دشواری، محبوت و رحمت ہو یا تنگی و فرخی، عطا ہو یا بلا۔ اور درود و سلام ایسے نبی مکتوم پر کہ کوئی نبی اللہ کے رستے میں اُن کی مانند تکلیف و مشقت میں نہیں ڈالا گیا، اور جو رحمۃ اللعالمین اور سید اولین و آخرین ہوئے۔

فرزندِ ان گرامی! ہر چند یہ آزمائش کا وقت تلخ و بے مزہ ہے، لیکن یہ وقت بھی اگر فرصت نصیب ہو تو غنیمت وقت ہے۔ اس وقت جبکہ تم کو فرصت نصیب ہے جو غنا کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہو اور ایک لمحہ اور ایک لمحہ فارع ہو کر میٹھا تجربہ نہ کرو۔ چاہیے کہ ان تین کاموں میں سے کسی ایک سے خالی نہ رہو۔

۱) تلاوتِ مستر آن مجید۔ (۲) ادائیگی نمازِ بطولِ قراۃ۔ (۳) تکرارِ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ چاہیے کہ کلمہ لا سے خواہشاتِ نفس کے باطل معبودوں کی نفی کے لیے تمام مقاصد و مملکت کو دفع کر دو۔ اپنی مراد کو طلب کرنا (اور اس کو نصیب العین بن کر برابر اسی دھن میں رہنا) دعوتِ الہمیت کے مراد ہے۔ چاہیے کہ کسی مراد کی دھن سینہ میں گنجائش نہ ہو۔ کوئی دھن قوتِ خیالیہ میں بھی باقی نہ رہے تاکہ حقیقتِ بندگی ثابت ہو، اپنی ہی مراد کو چاہنا اپنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

میں مجاہد حضرت محمدؐ کو دیکھ رہا ہے امدان کے غفلت کو شکر دہا ہے۔ تاریخ گوئی میں کمال رکھتے تھے ایک دیوان بھی جس کو کلیاتِ اشتم کہنا چاہئے یا ذکر و چہڑا۔ بیسی کے فضیلت چہڑی کے کتب خانے میں سے تھی خواجہ محمد سعید چہڑی میں بقیہ صورت لکھا گیا ہو۔ (جیسا کہ نوٹس جو اہر اشیائے تحریر کیلئے ایک غلط مسلم پر غلطی ہو گئی تھی کہ شریہ غفلت میں بھی دیوانِ اشتم کا ایک غلط نسخہ ہے جس کا حق نے مطالعہ کیا ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ محمد نام تھے نوٹس جو اہر اشیائے تحریر نے آپ کے غلط نام آپ کے صاحبزادے کے علاوہ شاہ عبداللطیف جھڑی کا نام لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے غفلت اپنی مراد پر ان پور میں ہے۔

مولائے حقیقی کی مراد کو دفع کرنا اور اپنے آقا کے حقیقی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس بات سے تو اپنے مولائی نفی اور اپنی آقا نیت کا اثبات ہوتا ہے۔ اس بات کی بڑائی کو خوب ذہن نشین کر کے دعوائے الوہیت کی نفی کرو۔ یہ عمل نفی اس وقت تک جاری رہے جب تک ہر آدمی ہوس سے پوری طرح رنگارنگ رہا نہ ہو جائے اور دعوائے مراد مولائی تعالیٰ کے کوئی مراد باقی نہ رہے یہ چیز اللہ کی عنایت سے امید ہے کہ اس مصیبت کے زلزلے میں سہولت و آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ مصیبت کے ایام نہ ہوں تو ہر آدمی ہوس کی فراوانی راہ حق کے لیے سبکداری (رکاوٹ) بن جائے گی۔ گوشہ تنہائی میں رہ کر اس ضروری کام میں مشغول رہو حضرت غنیمت ہے۔ فتنوں کے زلزلے میں تھوڑی سی محنت کو بھی بہت قبول کیا جاتا ہے۔ فتنوں کا زمانہ نہ ہو تو بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے درکار ہوتے ہیں۔ یہ نصیحت ضروری تھی اس لیے کی جارہی ہے، دیکھو ملاقات ہو یا نہ ہو۔ نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مراد اور ہوس باقی نہ رہنے پائے، اپنی والدہ کو بھی اس بات سے مطلع کر دو اور یہ راہ دکھاؤ۔ دنیا جب کہ فانی ہے اس کے حالات کیا بیان کر دوں، تم اپنے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کا سلوک کرتے رہنا ان کو پڑھنے کی ترغیب دو اور اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے ہماری طرف سے راضی کرو، نیز دعائے سلامتی ایمان کے ساتھ ہماری مدد و معاونت کرتے رہو۔

پھر تاکید سے لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو بے فائدہ کاموں میں مصروف نہ کرنا، اور ذکر الہی کے علاوہ کسی کام میں (بہشت) مشغول نہ ہونا اگرچہ مطالعہ کتب اور تذکرہ طلبہ ہی کیوں نہ ہو یہ ذکر الہی کا وقت ہے، خواہشات نفسانی کو جو کہ معبودان باطل ہیں لا کے تحت لاؤ تا کہ یہ تمام کی تمام خواہشات منقعی ہو جائیں۔ اور کوئی مراد و مقصود سینے میں نہ رہے، حتیٰ کہ تیرے فیدے آزاد ہونے کی تمنا بھی دل میں نہ رہے۔ حالانکہ یہ بافضل تمھارے اہم مقاصد میں سے ہے۔ پس تقدیر اور ارادہ خداوندی پر راضی رہو اور کلمہ طیبہ کی جانب اثبات میں (یعنی الا اللہ) سوائے مرتبہ وحدت و ذات باری تعالیٰ۔ جو کہ معلومات و مخیلات سے دراز و العنا ہے۔ اور کچھ باقی نہ ہو۔

مکان، کنوئیں، بلخ، کتابوں اور دوسری اشیاء کا فکر بیکار ہے، ان میں سے

کسی کا فکر تعالیٰ مشغولیتِ باطن میں مغموم نہ ہو اور مرضیاتِ حق تعالیٰ کے علاوہ تعالیٰ کو کسی مراد و مرضی نہ ہو، ہم انتقال کر جاتے تب بھی کویرِ حیرتوں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتیں، اب ہماری زندگی ہی میں چلی جائیں، یہی سہی کوئی فکر نہ کرو۔۔۔ اولیاءِ خدا نے ان تمام چیزوں کو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے چھوڑا ہے ہم اپنی مرضی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور شکر بجا لائیں۔ تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اُن بندوں میں سے ہو جائیں جن کو اُس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔۔۔ جہاں تم بیٹھے ہو اُسی کو وطن سمجھو، حیاتِ چند روزہ کہیں گزرے، بس اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔۔۔ دُنیا کا معاملہ کچھ بھی نہیں آخرت کی طرف متوجہ رہو، اور اپنی والدہ کو تسلی اور آخرت کی ترغیب دیتے رہو۔۔۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا ہماری تعالیٰ ملاقات ہو جائے گی ورنہ تقدیرِ خداوندی پر راضی رہو اور دعا کرو کہ جنت میں ہم سب جمع ہوں اور اس دنیا کی ملاقات کی تلافی بکرمِ خداوندی آخرت میں کریں۔۔۔ الحمد للہ علی کلِّ حال۔۔۔

مکتوب۔ سیادتِ مآب میر محمد علی صاحبِ انشرا کی پوری کے نام۔ [در بیان معنی کلمہ لا الہ الا اللہ]

الحمد للہ و سلام علی عبادۃ الذمیننا صطط۔۔۔ لا الہ الا اللہ۔۔۔ نہیں ہے کوئی بھی کہ اُلُوہیت و معبودیت کا استحقاق رکھتا ہو، مگر خدا سے بے مثل و بے ہمتا۔۔۔ وہی واجب الوجود ہے اور داخل نفس و محدث سے منزہ و ستر ہے۔۔۔ اس لیے کہ مستحقِ عبادت (اور عبادتِ نام ہے کمالِ تذلّل اور کمالِ خضوع و انکسار کا) وہی

لے۔۔۔ میر محمد علی صاحبِ انشرا کی پوری کے نام۔ آپ علومِ دینیہ میں دشاہِ کامل رکھتے تھے۔ آغا دہلوی میں قدوۃ المثل شیخ محمد بن فضل اللہ بن ابی ہاشم کی خدمت میں رہ کر اجازت و خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد بڑا بڑا پڑھائی میں میر محمد رضا کی خدمت میں پہنچے اور اُن سے سلاسلِ نقشبندیہ کا ذکر کیا پھر حضرت مجدد کی خدمت میں پہنچے کاشانِ غالب ہوا۔ چنانچہ بادشاہِ مجددی میں حاضر ہوئے مقلد و اہلِ کتاب فیض کرتے رہے، باقِ خلافت سے سرفراز کر کے ایک ہفت روزہ نغمۂ انجمن کے مدیر بن کر مقرر ہوئے۔ آپ نے اہلِ وطن کی شکایت کیں کہ وہ ازیت ہو چکے ہیں (تقریر پڑھو آئندہ)

ذات ہے جس کے لیے جمع کمالات ثابت ہیں اور مجمع نقائص اُس سے مسلوب ہیں۔ تمام چیزیں اپنے وجود اور توابع وجود صفات و افعال میں اُسی کی محتاج ہیں وہ کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہی نفع دینے والا ہے وہی ضرر پہنچانے والا ہے اور کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ان صفات کاملہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ غیر خدا ان صفات کاملہ کے ساتھ بے زیادتی و نقصان ثابت ہو جائے تو وہ غیر نہ ہوگا، کیونکہ وہ غیر آپس میں متاثر ہوا کرتے ہیں اور یہاں کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ اور اگر ہم اثبات غیریت، تمیز کے ساتھ کریں تو بھی لازم آئے گا کہ وہ غیر خدا ناقص ہو۔ اور یہ نقص اُس کی الوہیت و عبودیت کے منافی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر ہم جمع کمالات اُس غیر کے لیے ثابت نہ کریں تاکہ آپس میں تمیز رہے تو بھی اس غیر کا نقص لازم آئے گا، اور اسی طرح تمام نقائص کی اُس سے نفی نہ کریں تب بھی اس کا نقص لازم آتا ہے۔ اگر چیزیں اس غیر کی محتاج نہ ہوں تو پھر کیوں وہ مستحق عبادت ہو؟ اگر وہ خود کسی چیز کا کسی امر میں محتاج ہے تب بھی ناقص ہوگا۔ ایسے ہی اگر نفع پہنچانے والا اور ضرر پہنچانے والا نہ ہو تو پھر ایثار کو اس کی کیا ضرورت؟ اور وہ عبادت کا مستحق کس طرح ٹھہرے؟ اور اگر کوئی دوسرا اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہو تو پھر بھی یہ بیکار رستہ راپایا اور مستحق عبادت کسی طرح نہ رہا، لامحالہ ان صفات کاملہ کا جامع ایک اللہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس واحد قہار کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ ان صفات کا اقتیاد جس طرح بیان کیا گیا ہے اگرچہ وہ مستلزم نقص غیر اور منافی الوہیت و عبودیت غیر ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر کچھ اور دوسری ایسی صفات رکھتا ہو جو باعث اقتیاد ہوں اور کوئی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

حضرت نے جواب میں مبرہنوں کی تلقین فرمائی ادبیہ شعر تحریر فرمایا 'ہرگز عاشق شدہ ہو، لیکن جب آپ نے الجھد سے منتقل ہونے کے لیے منت و سماجت کے ساتھ عیانت چاہی تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ 'آج کی رات ہم نے عالم کشت میں دیکھا کہ تعداد سالانہ الجھد سے آج کل منتقل کیا گیا ہے۔ اب تم الہ آباد میں محبوں کی جگہ اختیار کرو' اور اپنے اوقات ذکر الہی میں سبکدوش۔ یہ شعر آگے صفحہ ۱۱ پر آ رہا ہے۔

نقص لازم نہ آئے ہر چند کہ ہم ان صفات کو نہ جانیں کہ یہ کون سی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صفات بھی دو حال سے خالی نہیں، یا صفات کاملہ ہوں گی یا صفات ناقصہ ہر دو صورت میں وہی مذکورہ بالا استعمال لازم آتا ہے۔ ہر چند کہ ہم ان صفات کو نہ جانیں کہ کون سی ہیں مگر اتنا تو معلوم ہو کہ وہ صفات دائرہ کمال و نقصان سے خارج نہ ہوں گی، ہر صورت نقص و امتیگر ہو گا جیسا کہ گذر چکا۔

دوسری دلیل، غیر حق کے عدم استحقاق معبودیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ تمام اشیاء کی ضروریات و جدوی و توابع وجودی کے لیے کافی ہے اور اشیاء کا نفع و ضرر اسی سے نکل سکتا ہے تو لامحالہ غیر، بیکار و بے فائدہ ہو گا، اشیاء کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہوگی، ایسی حالت میں اشیاء کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ذلت، خضوع اور انکار کے ساتھ اُس کے سامنے ٹھکس؟ کفار جو غیر حق کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر اپنا معبود بناتے ہیں ان کا گمان فاسد یہ ہے کہ یہ بُت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش کرنے والے ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ہم درگاہ حق تعالیٰ میں تقرب حاصل کر لیں گے۔ عجیب نادان ہیں، انھوں نے یہ کہاں سے جان لیا کہ بتوں کو مرتبہ شفاعت حاصل ہو گا اور اللہ تعالیٰ اُن کو اذن شفاعت دے گا۔ محض تو ہم سے کسی کو عبادت میں شریک خدا کرنا انتہائی بغضیبی اور خدائے کی بات ہے۔ عبادت کھیل نہیں ہے کہ ہر پتھر اور بے جان کی عبادت کی جائے اور ہر عاجز و بے لطف سے زیادہ عاجز کو مستحق عبادت تصور کر لیا جائے۔ معنی الوہیت کے پائے جانے کے بغیر عبادت کا استحقاق مقصور نہیں ہے۔ بلکہ وہ مستحق عبادت ہے جو صلاحیت الوہیت رکھتا ہو۔ جس میں صلاحیت الوہیت نہیں اُس کے لیے استحقاق عبادت بھی نہیں۔ صلاحیت الوہیت، وجوب وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو واجب الوجود نہیں وہ الوہیت کے قابل اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ بے عقل ہیں وہ لوگ جو حق سمانہ کو واجب الوجود تو مانیں اور عبادت میں اور دل کو بھی شریک کریں۔ انھیں معلوم نہیں کہ وجوب وجود، استحقاق عبادت کی شرط ہے۔ جب وجوب وجود میں کوئی شریک نہیں تو استحقاق عبادت میں بھی کوئی شریک نہ ہوگا۔ استحقاق عبادت میں کسی کو شریک کرنا وجوب وجود میں شریک کرنے کو مستلزم ہے۔ پس اگر ایک طیبہ کے ذریعے شریک وجوب وجود کی بھی نفی کرنا چاہیے اور شریک استحقاق عبادت کی بھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کا مقصود وہ شے چوتی ہے جس کی طرف وہ (میراثی) متوجہ ہوتا ہے اور جب تک جان میں جان رہتی ہے اس مقصود کے حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ہر قسم کی ذلت و انحار ہی جو اس مقصود کے حاصل کرنے میں پیش آئے اس کو برداشت کرتا ہے۔ ہستی نہیں برتنے ہے اور عبادت کا حاصل بھی یہی ہے، کیونکہ عبادت انتہائی نفع کا اظہار کرتی ہے، لہذا کسی چیز کا مقصود ہونا اس شے کے مقبوض ہونے کو مستلزم ہوتا ہے۔ پس غیر اللہ کی مقبوضیت کی نفی اس وقت متحقق ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مقصود باقی نہ رہے اور اس کی مراد سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے معنی لا مقصود الا اللہ قرار دینا مناسب حال سلوک ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی اتنی تکیاد کی جائے کہ مقبوضیت غیر کا نام و نشان نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مراد نہ ہو، جب ایسا ہوگا تو مقبوضیت غیر کی نفی میں صادق ہوگا اور بے شمار مقبوضات باطل کے ازالہ میں سچا سمجھا جائے گا۔ اس طرح سے کثیر المقبوضات مقبوضات باطل کی نفی کرنا اور مقبوضیت غیر کی نفی کر کے مقبوضیت غیر کی نفی میں داخل ہونا کمال ایمان کی شرط ہے۔ کمال ایمان، ولایت سے وابستہ اور خواہشات نفس کے بتوں کی نفی سے مشعل ہے۔ جب تک نفس مطہر نہ بنے اس کمال کی توقع نہیں۔ اور اطمینان نفس کمال فناء بقا کے بعد مقصود ہے۔

ظاہر شریعت میں تو۔ جو کہ آسانی و سہولت کی خبر دینے والی ہے اور بندوں کے حرج کو رفع کرنے والی ہے، اس لیے کہ بندے ضعف پر مخلوق ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کہ کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اگر شریعت کی مخالفت اور حدود و شرعیہ سے تجاوز کرے تو البتہ وہ مقصود اس کا مقبوض ہوگا، لیکن اگر وہ مقصود اس طرح کا نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے میں موانع شرعیہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو وہ مقصود شرعاً ممنوع نہ ہوگا اور اگر وہ مقصود حقیقت اس کا مقصود و مطلوب نہیں ہے دراصل اس کا مقصود حق تعالیٰ ہی ہے اور اوام و نواہی شرعیہ اس کے مطلوب ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو شے مقصود کی طرف طبعی میلان ہو گیا ہے اور وہ میلان بھی احکام شرعیہ میں دبا ہوا ہے۔

مگر حقیقت شریعت میں جو کمال ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مقصودیت غیر کے
 مادے کا قطع کر دینا ہی مد نظر ہے۔ اس لیے کہ مقصودیت غیر حق کی تجویز کی صورت میں
 برا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ ہواؤ ہو جس کے ہاتھوں مقصودیت غیر مقصودیت حق سے
 مقابلے کی ٹھان لیتی ہے، بلکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کو مرضی حق تعالیٰ کے حصول پر ترجیح
 دیتا ہے۔ اور اس طرح خسارت ابدی تک ذرت پہنچتی ہے۔ پس مقصودیت غیر کی
 مطلق نفی تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہوئی تاکہ زوال ایمان سے محفوظ رہ سکے۔۔۔۔۔

مکتوب ۵۔ زیادت پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام
 قلعہ گویا میں قید و نظر بنی
 کے زمانے سے متعلق
 احوال و اذواق

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
 واضح ہو کہ جس وقت تک میں اللہ کی عنایت سے۔۔۔ وہ عنایت جس نے بصورت
 جلال و غضب ظہور فرمایا۔۔۔ نفس زندگان میں مجبوس و مقید نہ ہو گیا۔ اس وقت تک
 نہ تو ایمان شہودی کے کوچہ تنگ سے بالکل آزاد ہوا، نہ کوچہ ہائے ظلال و خیال سے باہر نکلا۔
 نہ شاہراہ ایمان بالغیب پر آزادانہ گامزن ہو سکا نہ حضور سے غیب، ہمیں سے علم اور شہود سے
 استمال تک کمال طریقے پر پہنچا، نہ بے تنگی و بے ناموسی کے خوشگوار شربت اور خواری و رعمای
 کے منہ دار مرنے چکے سکا، نہ وطن و ملاست خلق کے جال سے کوئی حصہ حاصل کر سکا، نہ بلاد و جنات

لے اس سے پہلے ذمہ المقامات سے انکار کے آپ کے مقرر حالات کو چکا ہوں یہاں برتائین اختیار نہ کرنا شاہد و کبر آبادی
 آپ متعلق جو وہ ایک اور باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کو لکھتا ہوں۔ حضرت مجددؑ نے خرقہ خلافت سے شرف نفاذ
 آپ کو دکن (دہلی) میں فرمایا۔ آخر کار جہاںگیر بادشاہ نے طوفاً حضرت مجددؑ کی وفات کے بعد آپ کو
 دادا (دادا زادہ) کے عداوت غلطی کے منصب پر سرفراز کیا۔ اگر وہ میں آپ کا مکان اور خانقاہ کلاسونی پور
 میں واقع تھی جہاں اب مرزا مبارک ہے۔ آپ کی وفات اور عصر مشرق میں ہوئی۔
 میر نعمان مستودہ دیں پورہ۔۔۔۔۔ مصرع تاریخ وفات ہے۔

دم کے حق سے بہرہ یاب ہوا۔ نہ غزال کے ہاتھوں میں جس طرح حیثیت ہے جس طرح حرکت ہوتی ہے اس طرح ترک ارادہ و اختیار میں نے کیا، نہ آفاق و انفس کے رشتہ ہائے تعلق کو تمام و کمال ترک کیا، نہ تصرع و التبا، انابت و استغفار اور ذلت و انکسار کی حقیقت کو حاصل کر سکا نہ اتھنگائے ضربت حق میں مجبہ کی رنج المیزان ترازو کا جو عظمت و کبر پائی کے پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ناہمہ کر سکا اور نہ اپنے کو بندہ خوار و ذار، ذلیل و بے اعتبار، بے ہرزوئے اقتدار اور انتہائی محتاج و افتقار والا معلوم کر سکا۔ و ما اُتبرع بنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما جسد رقی ان رقی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بیشک جس بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر اس وقت نہیں جبکہ میرا پردہ گارہر بانی کرے، بیشک مرا پروردگار بخشے والا اور مہربان ہے۔ اگر محض فضل خداوندی سے فیوض و داروات ہی اور اس کے عطیات و انعامات لا تمنا ہی، متواتر و ہمیں اس محنت کدہ (قید خانے) میں اس شکستہ خاطر کے مثال حال نہ ہوتے تو قریب تھا کہ معاملہ یاس و ناامیدی تک پہنچ جاتا اور شتہ امید ٹوٹ جاتا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے صبر و عافیت دی اور نفس جفا کے راکر ام کیا، نیز حالت شفقت میں میرے اوپر احسان فرمایا اور مجھ کو خوشحالی و تنگ حالی میں شکر آفرین بخشی اور مجھ کو انبیاء کے متبعین اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والوں اور علماء و صلحا، بے محبت رکھنے والوں میں کر دیا۔ صلوات اللہ سبحانہ و تسلیاتہ علی الانبیاء و آلہ و علیٰ مصلحہ قیسم ثانیاً۔

مکتوب (۶)۔ ساریات الکاظمین علیہ السلام کے نام۔ [قلعہ گوالیار سے] بجاالت قید بند۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تمہارا مکتوب جو شرف

آپ حضرت مجبہ کے قدیم غلام میں سے ہیں آپ کے حالات میں سے اس مجلہ حیات و وضع کن سفر میں ہے کہ بہرہ خلافت آپ اپنے وطن ہلون سمارندہ تشریف لے آئے اور طالبان معرفت کے ملاح و تربیت میں مشغول ہو گئے اور بعد حضرت نے آپ کو آگہ جانے کا حکم دیا۔ یہ شہرہ سلطنت ہونے کا وجہ ہے اسی وقت خاص کر کویت (باقی صفحہ آئندہ)

جائزہ — تم نے لکھا تھا کہ غلو رفتہ کے وقت سے (آپ کے قید میں جانے کے وقت سے) نہ
دوق باقی رہا نہ حال، (اے بھائی) چاہیے تو یہ تھا کہ اب ذوق و حال دو چند ہو جاتا اس لیے کہ
جنائے محبوب ذلے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے — تعجب ہے کہ تم بالکل عوام الناس
کی سی باتیں کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے دور ہو گئے ہو (ایسی باتیں نہ کرو بلکہ) اس کے برعکس
جلال کو جمال سے بڑھ کر سمجھو — ایلام کو انعام سے زیادہ تصور کرو، اس لیے کہ جمال و انعام میں
تو مراد محبوب بہاری اپنی مراد سے ملی جلی ہوئی ہے، اور جلال و ایلام میں خالص مراد محبوب
ہوتی ہے بہاری مراد کے غلط — ابتلا و ایلام کا وقت جمال و انعام کے وقت سے
ادبچا ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے — زیارت جو میں شریفین کے متعلق تم نے
لکھا تھا اس میں کون مانع ہے؟ — حبنا اللہ ونعم الوکیل —

مکتوب (۶)۔ زیادت پناہ میر محمد انصاری کے نام۔ [تخلی ایلٹ خلق کے بیان میں]

بعد الحمد و تبلیغ الدعوات — دماغ ہو کہ تمہارا کتبہ ہو بچھا، فرستہ فرداں ہو بچائی
(دیکھو) مخلوق کی ایذا دہی اور رشتے داروں کی زیادتی پر تحمل و صبر کئے بغیر کوئی جامعہ کا درس
الشریعہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہو: **فاصبر کما صبر اولو العزم**
میں الرسول وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (آپ صبر کیجئے جس طرح عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا ہو۔
اور کفار کے لئے عذاب جلد طلب نہ کیجئے)

جس جگہ تم مقیم ہو وہاں کی سکونت میں نگین شے تو یہی ایذا دہن ہے۔ اور
تم اس نگین شے سے بھاگتے ہو۔ وہاں بھائی جو شکر پروردہ (نادر پروردہ) ہوتا ہے وہ
تاب و طاقت تک نہیں رکھتا۔ مگر کیا کیا جائے۔۔۔

ہر کوشش شد اگرچہ تازنین عالم است
تازکی کے راست آید باد می باید کشید

عس جس نے کوچہ عشق میں قدم رکھا وہ نازنین عالم ہی کہیں نہ ہو اس کی نزاکت نہیں چلے گی۔ اس کو تو راجہ اٹھانا ہی پڑے گا۔

تم نے لکھا تھا کہ اگر اجازت ہو تو الم آباد میں سکونت اختیار کروں (اچھی بات ہے انچھوڑ کے ملاؤ) کوئی دوسری جگہ تجویز کر سکتے ہو تاکہ وہاں جفائے خلق کی زیادتی سے بچ کر اطمینان کا سانس لے سکو مگر یہ طریق درست ہے۔ طریق عزیمت، جفا و ایذا پر صبر و تحمل کرنا ہی ہے۔ اس زمانے میں فقیر پر نفع غالب ہے میرا کہ تم کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے چند کلمات پر اکتفا کیا گیا۔ والسلام

مکتوب (۹)۔ زیادت آپ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام۔ [بیان میں دعوے و تقویٰ کے]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ — (رسول جو کچھ تمہیں (علم، دین) اس کو قبول کرو اور جس سے منع کریں تم کو پس باز رہو اُس سے اور اللہ سے ڈرتے رہو)

اس آیت میں تقدی کا ذکر ہوا اور ہی ادا اور پرہیز گاری مناسبت کے بعد کیا گیا ہے۔

اس میں اشارہ ہے پرہیزگاری کے اہتمام کی طرف۔ ممنوعات سے پرہیز کرنا اور بازا

وہنا ہی حقیقتِ تقویٰ ہے اور دین کی اصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا ہے کہ "تقویٰ تمہارے دین کی اصل بنیاد ہے"۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ

”تقویٰ کے برابر کسی چیز کو مت شمار کرو“..... (میرے نزدیک پرہیزگاری و تقویٰ کے

انتہام کی۔۔۔ دانشراہم بالصواب۔۔۔ وجہ یہ ہے کہ پرہیزگامی و تقویٰ و جود کے لحاظ سے

بہت عام اور نفع کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ پرہیز کرنا، اور باز رہنا بجا آہد کی

احکام کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے کسی امر کا بجالانا اس کی فہم سے بچنا اور رکنا ہے۔

یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ عموماً دلی بات کے علاوہ کبھی پرہیزگاری کا قلع بہت ہے،

اس لیے کہ پرہیزگاری، خالص مخالفت نفس ہے۔ نفس کے لیے اس میں کوئی حظ نہیں۔

کہا کہ میں نے بھی زیادہ ہو اور یہ نجات کا قریب ترین راستہ ہے ایسے کہ تکلیفاتِ شرعیہ سے معصود ہو سکیں، اس

مقرر کرنا ہے۔ کیونکہ جس دہمئی حق معافی پر دیا ہوا ہے۔

اثرات

از _____ ڈاکٹر میر ولی الدین

زہر بادے چوکا ہے گر یہ لرزی

اگر کوہی بکاسے می نیرزی!

انسان کی زندگی اثرات کے ایک بحر ناپید اکنار میں بسر ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے مختلف ادوار میں یہ اثرات بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ کبھی ظالم طبع ہوتے ہیں، کبھی نالام طبع، کبھی موافق، کبھی ناموافق۔

زندگی کے کسی دور میں اگر اس کو مخالف ذما سازگار اثرات سے سابقہ پڑ جائے تو وہ ان پر کسی طرح غالب آسکتا ہے؟ اگر کسی وقت غیر ظالم طبع اثرات کی تقاضی دکا دہ شکار ہو جائے تو اس کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ محض اپنی محدود قوت سے ان کا مقابلہ کامیابی کی یقینی راہ نہیں کہ عہد عالم بایں ہر اندام حقن! کامیابی کی قطعی یقینی راہ تو وہ ہے جو خود اس کے باطن میں موجود ہے، اور یہ اس کے نفس کا تغیر ہے! اگر وہ خود بدل جائے تو وہ ان مخالف اثرات سے متاثر ہی نہیں ہوتا، اسی نکتہ کو پیش نظر رکھ کر مفکرین کے ایک گروہ نے شر کو بھی خیر قرار دیا جو کہ نیکو وہ ہیں اپنے اندر تغیر پیدا کرنے یعنی اپنی اصلاح و تزکیہ کے لیے اُبھارتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جاسکے۔

انسان ایک قسم کا دائرہیں (رلا سکی)، اسٹیشن ہے جہاں غیر مرئی عالم سے مبینہ ارتباط وصول ہوتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دائرہیں سٹ کا ایک فیوز یا سرٹھیک کرنے والا آلہ ہوتا ہے، اسی کی مدد سے ہم مختلف طول کے اثری ارتباط اپنے سٹ سے حاصل کرنے کے

کے قابل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس سے ایک خاص طول کے توقعات حاصل کرتے ہیں تو یہ اگر اس وقت دوسرے طول کے توقعات حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرے طول کے توقعات اثر کو بھونکے دیتے رہتے ہیں لیکن اگر ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس کی بعض مستثنیات بھی ہیں لیکن ان کا ذکر یہاں ضروری نہیں۔ جو تئیں ہم نے یہاں پیش کی ہے وہ عام طور پر صحیح ہے۔

اسی طرح ان ان کو بھی ایک باطنی ملکہ حاصل ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو بیدار کیا جائے اور قوی بنایا جائے تاکہ وہ اس سے اچھی طرح کام لے سکے۔ اس کے بغیر انسان خارجی حالات کا شکار اور "قسمت" کا کشتہ ہوتا ہے، انقلاباتِ زمانہ کا قیدی ہوتا ہے، اسکی مثال اس پر گاہ کی سی ہوتی ہے جو بول کے معمولی سے بھونکے کی بھی تاب نہیں لاسکتا، اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اسی حالت کا استحضار جب خیام کو ہوا تو اس کی زبان سے یہ جمجھ نکلی:

آورد با مضطرابم اول یو بود جز حیرتم از حیات چیزے نہ فرود!

رفتم با کراہ و اندام چہ بود زیں آمدن و بودن و رفتن مقصود؟

داعی بے بصیرت حامی، جو نورِ باطن سے محروم ہے اس کا یہی حال ہے، وہ مضطرب و اضطراب میں اپنی زندگی کے چند دن بسر کرتا ہے، ہر حادثہ اور ہر واقعہ سے لرزاں و ترساں و پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے باطن میں ایک قوت موجود ہے جو اس کو تمام منفی اثرات سے نجات دلا سکتی ہے اور خوف و حزن کو اس کے قلب سے دور کر سکتی ہے، اسکی روح کو طمانیت اور سکینت سے معمور کر سکتی ہے۔ وہ دائرہ میں آکر کی طرح بعض اثرات کے لیے 'میت' اور بعض کے لیے 'حی' بن سکتا ہے۔ ہم آپ کی تہنیم کے لیے اس قوتِ باطنی کو منکر کی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب آپ کو اس قوت پر قابو حاصل ہو جائے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق خود کو ایک اعلیٰ مقام پر منتقل کر سکتے ہیں اور سارے منفی اثرات کے دائرہ سے باہر نکل آ سکتے ہیں، یہی راہِ نجات ہے اور یہی فوز و فلاح کی راہ۔ جب انسان کو صداقت کے اس اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا قلب اس مقام کے برتر

اثرات کو قبول کرنے لگتا ہے اور گروانی یا منفی اثرات کا اس کے قلب پر بھوم کیوں نہ ہو وہ ان سے ذہ برابر متاثر نہیں ہو سکتا، اسی لیے کسی واقعہ حال نے نصیحت کی تھی:

بر کنارے شو زہر نفستے کہ می آید پدید
تا ترا نقاش صورت از میاں آید پدید!

امرواقعی قویہ ہے کہ انسان اپنی قوت فکر کے سوا ہر چیز میں مجبور ہے۔ اپنی فکر کے دائرہ میں وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے! اگر وہ چاہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل کرے جو فکر سے بھی ماوراء ہے تو اسی فکر کی راہ سے اس تک پہنچ سکتا ہے اور یہی وہ راہ بھی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو ظلمت و تباہی و نقص و زوال کے دائرہ سے نکال کر اعلیٰ درجہ مقام پر پہنچا سکتا ہے۔

دقت آمد کر بہان بیکسی

پائے کو پاں سوئے بام اور سیا

اس اجمال کی کسی قدر تفصیل یہ ہے کہ انسان کو فکر کی بلندی حق تعالیٰ کے متعلق صحیح فکر ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، حق ہی کُل حقیقت ہے اور حقیقت کُل خیر ہے، بدبورج و قدوس ہے، اب انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خیالات و تصورات اور ساری فکری زندگی کو اس عظیم الشان صداقت کے مطابق کر لے، کیسے فکر کا حصول اس دقت ممکن ہے جب انسان غلط خیالات و تصورات کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور اُن کی بجائے، ان کے خلاف حق ہی کی فکر کرے اور اسی پر قائم رہے، حواس کی بھوٹی شہادت کو رد کر کے اور حق ہی کا اثبات کر کے انسان اپنے فکر کی تعظیم کر سکتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ روحانی قوانین کو ظہور کا موقع دے سکتا ہے اور یہ سب اعلیٰ کے قوانین کو مقہور و مسخر کر لیتے ہیں۔ یہی وہ کبریتِ احمر ہے، یا پارس پتھر ہے جو لمبا دھات کو سونا بنا دیتا ہے ایسی جلی یا فاسد خیالات، تمیغانات و تصورات کو حقیقی و اعلیٰ خیالات میں بدل دیتا ہے (حق و صداقت) جس کے بعد انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ خارجی زندگی تو باطنی زندگی کا عکس ہوا کرتی ہے۔

تاکے از دار لغز درے ماضقن از لرزور؟ تاکے از دار لغزائے ماضقن از لرزور؟

”تقلب انکار“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط یا فاسد یا منفی خیالات کی ذہن سے نفی کریں یا سو فیائے کرام کی زبان میں نفی خواطر“ کریں اور ان کی جگہ مثبت، حقیقی، ربانی خیالات کا اثبات کریں۔ اس مشق کی انتہا پر وہ مقام ہے جو انقطاع عما سوا اللہ و عدم التفات بہرہ کو ان و استہلاک در برینگی محض و اطلاق صرفت“ کا مقام کہلاتا ہے۔ یہ منتہیوں کا مقام ہے۔ یہاں اس کا ذکر مقصود نہیں۔ ہمیں یہاں صرفت یہ بتلانا مقصود ہے کہ فکر کی قوت قاہرہ کے ذریعہ کس طرح ہم بزرگی کے طوفان سے نکل سکتے ہیں اور اپنا اصلی کام سکون و طمانیت، جمعیت و بروقلی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خواطر دنیہ کی نفی پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقہ سے ہم زمین کو فردوسی بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے قلب میں نعیم فردوس کو عموس کر سکتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جنت کا ظاہری حسن بھی باطنی سکون ہی کا خارجی عکس ہے۔ صادق و مصدق، اصلی اثر علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا:

إِنَّ الْجَنَّةَ قَاعٌ صَفْصَفٌ لَيْسَ فِيهَا عِمَارَةٌ فَالْكَثْرُ وَاهِنْ غَيْرِ اس
جنت ایک صاف اور ہموار زمین ہو جس
میں کوئی تعمیر نہیں، تم دنیا ہی میں جنت کے
الجنة فی الدنيا۔ زیادہ سے زیادہ درخت اگاؤ اگر ان کو

(دہل پاؤ گے)

پوچھا گیا: ما عنہ اس الجنة یا رسول اللہ؟ (جنت کی شجر کاری یا رسول اللہ کیا ہے؟)
نسرا یا: التسبیح والتہلیل۔ اسی سلسلہ کی بات تھی جو ارشاد فرمائی گئی:

دوزخی آتش یا خود بد و نفس می برد دوزخی اپنی آگ خود دوزخ میں لے جاتا ہو

اسی معنوم کی اگر اس طرح تعبیر کی جائے کہ جنت و دوزخ ان انسان ہی کے باطن کا عکس ہیں تو مثلاً
تعبیر میں غلطی نہیں بتلائی جاسکتی۔ اب باطن یا قلب میں جنت کی تعمیر کا پہلا قدم انکار کا تقلب
اٹھایا جاسکتا ہے، فکر و خیال کی تصحیح سے عمل کی تصحیح لازم آتی ہے، فکر یا علم اصل ہے عمل
اس کا ظل ہے۔ اور جیسا عمل ہوگا دیا ہی اس کا پھل ہوگا۔ ”ہر چہ کاری بدودی“

آؤ، اب ہم تحقیق تقلب انکار کا آسان طریقہ بتلاؤں جو مبتدی کے لیے نہایت مفید
نہایت ہر چکا ہے — واللہ علی ما نقول وکیل۔ یہ آسان طریقہ ہم یہ ہے کہ ہر منفی دوزخی

خیال کے قلب میں آتے ہی اس کو مثبت و مفید خیال میں بدل دو، تضرع و التماس کے ساتھ خالق
مطلق سے اعانت چاہو اور اپنی ہمت کا پامردی سے استعمال کرو۔ ہم چند مثبت خیالات یا
استغاثوں کا تمہاری سہولت کے لیے یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(۱)

حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ ہیں کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔

برحسبنا بگذاشتم این کار باد خوش را!
میرساں ساختم پروردگار خوش را!

(۲)

اللہ اللہ ربی ، لا اشرك به شیئاً
اشر ہی میرا رب ہو، اس کی ربوبیت میں میں کسی
دوسرے کو شریک نہیں کرتا
سغن بہ پیش کہ گویم ، چارہ ساز توئی!
مراد دل ز کہ جویم چوں دل نواز توئی!

(۳)

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
تو قبل مقصود منی در ہمہ حال
من رہے بکہ آرام و حاجت ز کہ خواہم؟

(۴)

یا سحی یا قیوم برحمتک استغیث
نظرے بکن بکارم کہ ز دست رفت کارم
بحکم مکن حوالہ کہ بجز تو کس نہ دارم

(۵)

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

ترا چہست بحال شکستگانِ نظم
بحال مابہر کوزہ شکستہ ترمیم!

(۶)

استغفرک اللہم واتوب الیک یا ذا الجلال والاكرام
ز خواجگانِ جہاں کردہ ایم قطع امید
ہیں بلطف تو داریم امید واری بس

(۷)

حسبى اللہ لا اِلٰہ الاّ ہو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم
پنا ہے بود ہر کے را دہندہ
بجز آفات پنا ہے نہ دارم

ہر کے در جہاں کے دارد
من ترا دارم و ترا و ترا

(۸)

الحمد لله رب العالمین!
کرم گراؤ تو نہ بینم میں از کہ خواہم دید
عطا گراؤ تو نہ یابم پس از کہ خواہم یافت
یہ کلمات جن کا اد پر ہم نے ذکر کیا عطاء الفرج کلاتے ہیں، یا ویسی مصیبت
یا آفت کے وقت ان کی تکرار سے قلب کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ اور جو ہی قلب کو سنبھالا
لاک خارجی حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ — وھذا سرّ عجیب!
کسی دوسری صحبت میں ہم اس سلسلہ کی دوسری باتیں پیش کریں گے، ان شاء ربی۔
چوں شد سخن دراز کہم خستم بر دعا
خود کار من دعاست چہ در بر چہ در ملا

تجدد و مغربِ زندگی کے اسباب

اور ان کا علاج

[مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زیرِ طبع آئندہ تالیف ”اسلامی

ملک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش“ کا ایک اہم باب]

اس وقت جب کہ کمالِ آتاترک کی قیادت (۱۹۲۴-۱۹۳۸ء) میں عالمِ اسلام میں
تجدد و مغربِ زندگی کی تحریک کے آغاز سے لے کر اس وقت تک کی تاریخِ اجمال و اختصار کے
ساتھ آپکی ہے اور معزز ناظرین دیکھ چکے ہیں کہ آزاد ہونے والے اسلامی ملک یا ممالک یا ممالک
ہونے والی مسلمان سلطنتوں کے بانی اور رہنما کم و بیش کمالِ آتاترک کے فکر سے متفق یا اس سے
متاثر نظر آتے ہیں اور ہر ملک کے ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صاحب اختیار طبقہ کا فحش کمالی
طرز کی اصلاحات و ترقیات اور تجدد و مغربیت کی طرف ہے، ہم کو اس امر پر غور کرنا چاہیے
کہ آیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ کمالِ آتاترک کی طاقتور شخصیت کا نتیجہ ہے، یا اس کی تہ میں اس
سے زیادہ ٹھوس، مؤثر اور عالمگیر اسباب پائے جاتے ہیں کہ عالمِ اسلام میں ملک اور سوسائٹی
کی نئی تعمیر و تشکیل کے لئے جو اٹھتا ہے وہ کمالِ آتاترک کے ہی نقشِ قدم پر چلتا ہے اور ملک
کی ترقی اور استحکام کا راز تجدد و مغربیت ہی کو سمجھتا ہے، چارے نزدیک اس کے کچھ گہرے
نکوس اور عمومی اسباب ہیں، ہم یہاں مختصر طریقہ پر علحدہ علحدہ ان اسباب و عوامل (Factors)
کا جائزہ لیں گے۔

مغربی نظامِ تعلیم | ان نظر جانتے ہیں کہ انسانی وجود کی طرح نظامِ تعلیم بھی اپنی ایک روح

اور ضمیر رکھتا ہے، یہ روح اور ضمیر دراصل اسکے واضعین و مرتبین کے عقائد و نفیات، زندگی کے متعلق ان کے نقطہ نظر، مطالعہ کائنات، ”علم اسما“ کے اساس و مقصد اور ان کے اخلاق کا عکس اور پرتو ہوتا ہے جو اس نظام کو ایک مستقل شخصیت ایک مستقل روح اور ضمیر عطا کرتا ہے، یہ روح اس کے پورے ڈھانچہ، ادب و فلسفہ، تاریخ، فنون لطیفہ، علوم و معارف، زندگی، معاشیات و سیاسیات میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ اس کو اس سے مجرّد کو ثابتاً بڑا کھن کام ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑے صاحب اجتہاد اور اعلیٰ تنقیدی صلاحیت رکھنے والے کا کام ہے کہ اسکے مفید اجزاء کو مفید اجزاء سے الگ کر کے خذ ما صفا و دع ما کدھا پر عمل کرے، اور اصل و زوائد میں فرق کر کے اس کا جوہر اور اس کی روح لے لے، طبعی و تجربی (سائنٹفک) علوم میں یہ کام بہت زیادہ مشکل نہیں، لیکن ادب و فلسفہ اور علوم عمرانیہ میں یہ کام بہت مشکل اور نازک ہے، خاص طور پر جب کوئی ایسی قوم جو متعین و حکم عقائد مستقل فلسفہ حیات اور ملک زندگی، اور ایک مستقل تاریخ جو محض ماضی کا ایک علیہ (منہ صلاہ) نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لئے نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور جس کے لئے پیغمبر کی شخصیت اور اس کا زاد آئندگی کی حیثیت رکھتا ہے، جب کسی ایسی قوم یا دور کا نظام تعلیم قبول کرتی ہے جو اساساً بنیاد اور مثال و معیار میں اس سے مختلف بلکہ ضد واقع ہوتی ہے تو قدم قدم پر تضاد ہوتا ہے اور ایک کی تعمیر دوسرے کی تخریب، اور ایک کی تصدیق دوسرے کی نفی و تردید، ایک کا احترام دوسرے کی تحقیر کے بغیر ممکن نہیں ایسی حالت میں پہلے ذہنی کشمکش، پھر عقائد میں تزلزل، پھر اپنے دین سے انحراف اور قدیم افکار و اقدار (VIEWS VALUES) کے بجائے جدید افکار و اقدار کا آنا ضروری ہے، یہ سب ایک قدرتی امر ہے، اور بالکل قدرتی امور کی طرح اس کا پیش آنا ضروری ہے، کسی قوم کی خوش نیتی، ضمیر کی غلش، سربراہوں کی خواہش خارجی و جزئی انتظامات اس امر کے وقوع میں حاحاج نہیں ہو سکتے، اس کی رقا کو شست اور اس کے قوع کو روک کر رکھے ہیں، ملتوی نہیں کر سکتے، درخت اگر اپنے طبعی نظام سے نشو و نما پائے تو وہ اپنے برگ و بار ضرور پیدا کرے گا اور وقت پر پھل لائے گا، انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ درخت نگاہیں، یا اس کو پانی نہ دیں، یا جب تیار ہو تو اس کی ہستی کو ختم کر دیں۔

مگر اس کا اختیار نہیں کہ ایک توانا و تندرست، سرسبز و شاداب درخت کو اپنے ٹوٹی و جھوڑے شخصیت کے اظہار اور وقت پر پھل پھول لانے سے روک سکیں۔

یہی معاملہ مغربی نظام تعلیم کا ہے کہ وہ اپنی ایک روح اور اپنا ایک منفرد ضمیر رکھتا ہے جو اپنے مصنفین و مرتبین کے عقیدہ و ذہنیت کا عکس ہزاروں سال کے طبعی ارتقاء کا نتیجہ اہل مغرب کے سیکڑا کار و اقوال کا مجموعہ اور ان کی تعمیر ہے، یہ نظام تعلیم جب کسی اسلامی ملک یا مسلمان موبائٹی میں نافذ کیا جائے گا تو اس سے ابتداءً ذہنی کشمکش پھر اعتقادی نزول پھر ذہنی اور بعد میں (الاماشا واللہ) دینی اور تہذیبی ہے، ایک سلیم الطبع مغربی مبصر نے جس کو مغرب کے نظام تعلیم اور مشرق میں اس کے شائع کا وسیع تجربہ ہے، صریح لکھا ہے:-

”ہم نے گذشتہ صفحات میں اس بات کی تائید میں چند اسباب و دلائل پیش کئے ہیں، کہ اسلام اور مغربی تمدن جو زندگی کے دو متضاد نظریوں پر قائم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملکر نہیں رہ سکتے۔ جب واقعہ یہ ہے تو ہم کیسے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل کی مغربی مینادوں پر ایسی تعلیم و تربیت (جو مجموعی طور پر یورپ کے علمی و ثقافتی تجربوں اور ان کے ثقافتوں پر مبنی ہے) مخالف اسلام اثرات سے پاک ہو سکتی ہے۔

ہماری اس توقع کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں، اگر ہم بعض ایسے غیر معمولی حالات کا استناد کر دیں جن میں کسی انتہاء درجہ کے روشن اور فائق دانش کے لئے ایسا ممکن ہوا کہ وہ اپنے درسی مضامین سے متاثر نہیں ہو سکا تو بھی اہولی یہی رہے گا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کی مغربی تعلیم و تربیت ان کو اس قابل نہیں رکھے گی کہ وہ اپنے کو اس مخصوص رہائی تمدن کا لائسنس سمجھیں جس کو اسلام نے کرایا۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں، کہ ان روشن خیالوں کے اندر دینی عقائد برابر مضبوط جوتے جاتے ہیں جنہوں نے مغربی

بنیادوں پر تہذیب و تمدن قائم کیا ہے۔

پھر وہ نصابِ تعلیم کے مختلف اجزاء پر متعلق علو و علوہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

” مغربی ادبیات کی تعلیم اس شکل میں جو اس وقت اکثر اسلامی ممالک

میں رائج ہے اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام مسلمان نوجوانوں کی نگاہ

میں ایک امینی چیز بن جائے، یہی بات بلکہ اس سے بہت زیادہ دیر پہلے فلسفہ تاریخ

پر صادق آتی ہے، اس لئے کہ یورپ کا قدیم نظریہ تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں ”یہی

گروہ ہیں، رومی (Romans) اور وحشی (Savages)“

تاریخ کو اس طرح پیش کرنے کا ایک پوشیدہ مقصد ہے وہ یہ کہ یہ ثابت کیا

جائے کہ مغربی اقوام اور ان کا تمدن ہر اس چیز سے زیادہ ترقی یافتہ ہے جس کا

اس وقت تک وجود ہوا، یا آئندہ بھی دنیا میں وجود ہو سکتا ہے، اس سے

اہل مغرب کے حصولِ اقتدار کی کوشش اور مادی طاقت کا اخلاقی جواز پیدا

ہوتا ہے اور وہ حق بجانب ثابت ہوتی ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

تاریخ کی اس طرح کی تعلیم نوجوانوں کے دماغ میں اسکے ملاوہ کوئی اور

اثر نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ احساسِ کمتری میں مبتلا ہوں اور اپنی پوری ثقافت

(کلچر) اور اپنے مخصوص تاریخی عہد کو تحارت کی نظر سے دیکھنے لگیں، اور مستقبل

میں ان کے لئے ترقی و خدمت کے جو وسیع و روشن امکانات ہیں ان کا انکار

کرنے لگیں، اس طرح وہ ایک ایسی منظم تربیت حاصل کرتے ہیں جس میں اپنے

ماضی اور اپنے مستقبل کی تحارت پورے طور پر کارفرما ہوتی ہے، ان کے نزدیک

ان کے مستقبل کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ وہ مغربی معیار کے مطابق ادا

Islam at the Cross Road

P. 82-84

”

”

P. 95

۲۹

مغرب کے انکار و اقدار سے ہم آہنگ ہوں۔

آگے چل کر وہ بڑی جرات کے ساتھ کہتے ہیں۔

”اگر مسلمانوں نے زمانہ ہنسی میں علمی تحقیق و تفکر کے کام کو نظر انداز کر کے غلطی کی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس غلطی کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ مغرب کا نظام تعلیم جوں کاتوں قبول کر لیں، ہماری پوری تعلیمی پس ماندگی اور علمی بے بغاوتی اس ملک اثر کے مقابلہ میں کوئی اثر نہیں رکھتی جو مغرب کے نظام تعلیم کی اندھی تقلید، اسلام کی تضحی و ذیلتوں بڑھالے گی، اگر ہم اسلام کے جوہر کو یہ سمجھ کر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک متشعل علمی و تہذیبی عنصر ہے تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ ہم مغربی تمدن کے ذہنی ماحول اور فضا سے دور دورہ رہیں، وہ فضا جو ہمارے معاشرہ اور ہمارے میلانات پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے، مغرب کے طور طریق اور اسکے لباس و مظاہر زندگی کو قبول کرنے سے مسلمان آہستہ آہستہ مغرب کے نقطہ نظر کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، خارجی مظاہر کی تقلید ذہنی رجحان تک پہنچا دیتی ہے۔“

اس تیور کی مشین کوئی بعض مغربی مفکرین نے بھی کی ہے جو ایشیائی اور مشرقی ممالک میں اس نظام تعلیم کو درج دینے والے تھے، مشہور انگریز اہل قلم لارڈ میکالے نے جو ۱۸۳۳ء میں اس تعلیمی کمیٹی کے صدر تھے جو یہ طے کرنے کے لئے مبعوث تھی کہ ہندوستانیوں کو مشرقی دنیا کی جگہ انگریزی زبان میں تعلیم دی جائے، اپنی رپورٹ میں لکھا تھا۔

”ہیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں ادب ہماری کردوں رعایا کے درمیان ترجمان ہو، یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو عربی و فارسی کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور لہجہ کے اعتبار سے انگریز ہو۔“

یہ مغربی نظام تعلیم درحقیقت مشرق اور اسلامی ممالک میں ایک نئے قسم کی لیکن خاموش نسل کشی (*genocide*) کے مراد تھا، عقلاً و مغرباً ایک بلوری نسل کو جہانی طور پر ہلاک کرنے کے فرسودہ اور بدنام طریقہ کو چھوڑ کر اس کو اپنے سانچہ میں ڈھال لینے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لئے جا بجا مرکز قائم کئے جن کو تعلیم گاہوں اور کالجوں کے نام سے موسوم کیا، اگر مروجہ نئے اس سنجیدہ تاریخی حقیقت کو اپنے مخصوص طریقہ انداز میں بڑی خوبی سے ادا کیا ہے، ان کا شہور شعریہ ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا انہوں نے فرعون کو کالج کی دیوہی
ایک دو سو شیخ میں انہوں نے مشرقی و مغربی حکمرانوں کا فرق اس طرح بیان کیا ہے۔
مشرق تو سر زمین کو کھل دیتے ہیں مغربی اسکی طبیعت کو بدل دیتے ہیں
اس سے کسی برس بعد اقبال نے (تعمولوں نے اس نظام تعلیم کا خود زخم کھایا تھا) اس حقیقت کو زیادہ سنجیدہ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے۔
مباشراً ان اداں علیہ کہ خوانی کہ از دے روح قسمی می توان کشش

تعلیم جو قلبِ مہیت کرتی ہے اور جس طرح ایک سانچہ توڑ کر دوسرا سانچہ بناتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اگلی خودی کو ہو جائے لٹم تو جبر چاہے اسے بھیر
تاثر میں اکیر سے بڑھ کہے یہ تیزاب سونے کا پالہ ہو تو مٹی کا بچاؤ حیر
وہ مغرب کے نظام تعلیم کو دین و اخلاق کے خلاف ایک سازش قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔
اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش جو فطرتِ دینِ مروت کے خلاف ہے
اقبال ان معدود چند خوش قسمت افراد میں سے ہیں جو مغربی نظام تعلیم کے سمندر میں غوطہ کھا کر ابھر آئے اور نہ صرف یہ کہ صحیح سلامت ساحل پر پہنچے بلکہ اپنے ساتھ بہت سے مورتی تہہ سے نکال کر لائے، اور ان کی خود اعتمادی، اسلام کی ابدیت اور اس کے وسیع مضمت

پران کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو گیا، اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ انھوں نے مغربی تعلیم اور مغربی فائدہ کا حلق اثر قبول نہیں کیا اور ان کا دینی فہم کتاب و سنت اور سلف امت کے بالکل مطابق ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس آتشِ فردوس نے ان کے ہزاروں معاصرین کی طرح ان کی خودی اور شخصیت کو جلا کر خاک نہیں کیا اور بڑی حد تک ان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ

طلسم علم حاضر را شکستم و بودم داند و دانش گسستم
خداوند را که مانند بر اہم بنا را و چہ بے پردا نشستم

اس جدید تعلیم اور اس کے اثرات کے متعلق مولانا محمد علی رحوم کی شہادت بھی بڑی وقعت رکھتی ہے جنھوں نے ایک راسخ العقیدہ دینی ماحول میں تربیت پائی تھی، پھر مغربی تعلیم کے بہترین ہندوستانی مرکزوں میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہ اپنی خود گوشت و راسخ میں لکھتے ہیں :-

”حکومت برطانیہ مکمل مذہبی غیر جانبداری کی قائل اور علمبردار تھی مذہبی استحقاق کے اخلاقی تعلیمات کو بھی بالکل بے دخل کر کے اس نے اس (پالیسی) عملی جامہ بھی پہنایا، صرف وہ معلومات جن کو لڑکے از خود انگریزی اور شرقی زبانوں کی مدد سے کتابوں میں پائے جانے والے لٹریچر سے اخذ کر لیں گے۔ دوسری طرف وہ تعلیمی نظریہ جو حکومت نے ہندوستانی نوجوانوں کے لئے ہمہ پہونچا یا تھا جدید تھا، لیکن اپنی تمام تخریبی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا زور اس طرف تھا کہ طالب علم کے اندر ایک بے جا ہمہ دانی کا حس بہ درش پائے اور صدیوں پرانے توہمات کے ساتھ ساتھ روایت اور حجت و سند کی ساری عظمت کو ختم کر دے، اس میں شبہ نہیں کہ رفا رفا کے

لے اس کا نوازہ ان کے ان خطبات سے ہو سکتا ہے جو انھوں نے مدراس میں دیئے تھے اور جن کا

Reconstruction of Religious thoughts in
Islam کے نام سے شائع ہوا اور جس میں کہیں کہیں حقائقِ فیسی کی فلسفیانہ تعبیر اور
اکابرِ مذہب کا صاف و سبک بیان ہے۔

ساتھ یہ تعلیم حقیقت کی تلاش و جستجو کے ایک مخلصانہ جذبہ کو بیدار کرنے کا سبب بنی لیکن اپنی پہلی پوزیشن میں یہ خاص طور پر مغربی ہی رہی ہے۔ اور ختم کئے ہوئے کتبہات کے بدلہ میں جو تھوڑا بہت اس نے دیا وہ بذات خود بے بنیاد عقائد اور کتبہات پر مبنی تھا، ہاں یہ ضرور یہ کہ یہ تھوڑا بہت جدید، متعلقہ

(Islam in modern world) کا مصنف (W. C. Smith) جو اسلامی ممالک میں کام کرنے والے رجحانات اور دہاں کے مختلف طبقوں سے متعلق زیادہ معلومات رکھتا ہے، اسلامی ممالک میں جدید مغربی تعلیم اور اسکے مرکوزوں کے گہرے ذہنی اثر کا اعتراف کرتا ہے، وہ ممالک اسلامیہ کی حریت پسند تحریک (Islamic movement) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”ممالک اسلامیہ میں آزاد خیالی اور حریت پسندی کی جو تحریکیں ہیں وہی ہے، اس کا ایک اہم سبب اور عامل (Factor) مغرب کا نفوذ بھی ہے۔ یورپ میں حریت پسندی کی تحریک انیسویں صدی کے اواخر سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک اپنے نقطہ سر ورج پر رہی ہے، یہی معاملہ یورپ کے نفوذ اور ترقی کا ہے۔ بہت سے مسلمانوں جو انوں نے مغرب کا سفر کیا اور یورپ کی اسپرٹ اور اس کے اقدار سے انھوں نے واقفیت حاصل کی اور ایک حد تک وہ ان کے گردیدہ ہوئے۔ یہ بات ان طلباء پر خصوصیت کے ساتھ ملاحظہ آتی ہے جو روز افزوں تعداد کے ساتھ یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے ہیں (ان کے ذریعے) مغرب کی بہت سی چیزیں دنیا کے اسلام میں آئیں۔ اس کام میں پیش پیش وہ نقیسی ادارے تھے جنھوں نے ایک پوری نسل کی تربیت کی اور اسکو مغرب کے جدید طرز کے حوالہ کر دیا، مغرب سے آنے والی چیزوں میں وہ متعلقہ تھے

خیالات اور کم از کم اتنے ہی زیادہ اہم اندک اور بار یک خام ذہنی اندازے اور نئے میلانات جن کو یہ غفلت قلبی اسٹائی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، مزید بڑاں مغرب کے دوسرے قانونی یا سیاسی اجتماعی اور دوسری قسم کے جدید اداروں کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ..... ان میں بعض تو زبردستی مسلط کئے جاتے ہیں اور بعض کے لئے کوشش کی جاتی ہے، بعض مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا بعض نے ان کا خیر مقدم کیا، بعض کو ایسی تربیت دی گئی یا انھوں نے خود تدریجی طور پر ان کو خوش آمدید کہا، انجام کار بہت سے مسلمان ان نظریات اور اداروں کو مسلمہ حقائق سمجھنے لگے اس طرح سے مغربیت کی کارروائی تیزی اور طاقت کے ساتھ جاری رہی ہے۔

لیکن ان چند ستشی شخصیتوں (اقبال و محمد علی وغیرہ) کو چھوڑ کر جن کی "فطرت ابراہیمی" یا خاریبی موثرات و واقعات نے ان کے ذریعہ ایمان اور فہم اسلام کی حفاظت کی یا ان کے اندر مغرب کی تہذیب و فکر کے غلات کوئی شدید رد عمل پیدا ہوا، عام طور پر عرب اور گجلی ممالک کے ذہین مسلم نوجوانوں کو (جو اپنی قوم کا جوہر اور سرمایہ تھے) اس نظام تعلیم کے تیز رفتاری سے متاثر کر دیا کہ اسلام (اپنی صحیح شکل و صورت میں) ان کے جدید ذہن میں فٹ ہو سکتا ہے اور زندہ عام اسلامی معاشرہ میں فٹ ہوتے ہیں، اور بقول اقبال ع

فرنگی شیرہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی

مذہب کے ایک پرائیوٹ معاملہ ہونے پر اصرار جس کو ریاست و دیاست میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، دین اسلام کے ساتھ سچی کلیسا کا معاملہ، مذہب و دیاست کی تفریق کا نظریہ مذہب کو ترقی و کثافت و غفقت کی راہ میں حارج اور مغل سمجھنے کا خیال، علماء اسلام کو سچی کلیسا کے ان نمائندوں کی صف میں کھڑا کرنا جو قرون وسطیٰ

میں مطلق النان اقتدار کے مالک تھے، عورت کو بالکل مرد کے مساوی سمجھ کر اس کو زندگی کے تمام میدانوں میں دوڑنے اور حصہ لینے کا اہل اور مستحق سمجھنا، پردہ کو (خواہ وہ کسی شکل میں ہو) مشرق کے قدیم حرم کے نظام کی یادگار اور مردوں کے صنفی استبداد کا نشان سمجھنا اور اس کے ختم کرنے کو اصلاح و ترقی کا پہلا قدم تصور کرنا، اسلام کے قانون میراث اور منابطہ نکاح و طلاق کو قرون وسطیٰ کے مسلمان فیصلوں کا اجتہاد اور اس محدود اور ابتدائی معاشرہ کا طبعی نتیجہ سمجھنا جو ساتویں اٹھویں صدی مسیحی میں قائم تھا اور اس کی تبدیلی و ترمیم اور مغربی اصولوں اور معیاروں کے مطابق بنانے کے کام کو دقت کا ایک ضروری ذیلیقہ قرار دینا، سود، شراب، قمار و جنسی تعلقات میں آزادی دے دینے کی زیادہ میسوب نہ سمجھ کر نظر انداز کرنا، قوم ہیتی، قدیم (ما قبل اسلام) تہذیب اور زبانوں کے احیاء کا جذبہ اور لاطینی رسم الخط کی افادیت و اہمیت پر یقین برآوردہ اس طرح کے بہت سے رجحانات (جو اس جدید تعلیم یافتہ نسل کے نزدیک) حقائق و حقیقتات کا درجہ رکھتے ہیں اور روشن خیالی و مدرستی پسندی کی علامت ہیں، مغربی نظام تعلیم اور (محمد اسد صاحب کے الفاظ میں) اس کے ذہنی و فکری ماحول اور فضا اور اس کے تاریخی ورثہ کا نتیجہ ہیں،

آپ کو ترکی سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان ممالک کے جتنے سربراہ اور رہنما نظر آئیں گے وہ سب اسی مغربی نظام تعلیم کی پیداوار ہیں، ان میں سے جن کو براہ راست کسی مغربی ملک یا یورپ کے کسی مشہور تعلیمی مرکز میں پڑھنے اور پڑوان پڑھنے کا موقع نہیں ملا، انھوں نے اپنے ملک میں رہ کر اس نظام تعلیم سے (اس کے مخلص کاغذوں کی نگہبانی و سرپرستی میں) پورا فائدہ اٹھایا، ان میں سے متعدد دانشواں نے ملٹی کالجوں میں تعلیم پائی جہاں مغربی طرز کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔

اس بنا پر آج عالم اسلام میں دو ذہنوں، دو فلسفوں، دو معیاروں اور دو رجحانوں کے درمیان جو کشمکش برپا ہے اور جو عام طور پر فتح ہوتی ہے زیادہ طاقتور مسلح، صاحب اختیار و اقتدار گردہ کی کامیابی پر وہ بالکل قدرتی ہے، وہ اگر ہے

تو خواہ کتنے ہی تاحات کی بات ہو تعجب کی بات نہیں، تعجب اس وقت ہوتا جب یہ کشمکش اور تجدد و مغربیت کا یہ رجحان پایا نہ جاتا۔

اس کا علاج (خواہ وہ کتنا ہی مشکل اور کتنا ہی دیر طلب ہو) اسکے سوا کچھ نہیں کہ اس نظام تعلیم کو از سر نو ڈھالا جائے، اس کو مسلمان اقوام کے عقائد و مسلمات اور مقاصد اور ضروریات کے مطابق بنایا جائے، اسکے تمام علوم و مضامین سے ادھر پرستی خدا بیزاری، اخلاقی و روحانی اقدار سے بغاوت اور جسم پرستی کی روح نکال کر اس میں خدا پرستی، خدا طلبی، آخرت کو شہی، تقویٰ شکاری اور انسانیت کی روح پیدا کی جائے زبان و ادب سے لے کر فلسفہ و فنون تک اور علوم و گمراہیہ سے لے کر معاشیات و سیاسیات تک سب کو ایک نئے سانچہ میں ڈھالا جائے، مغرب سیر کے ذہنی تسلط کو دور کیا جائے اسکی مصومیت و امامت کا انکار کیا جائے، اسکے علوم و نظریات کو آزادانہ تنقید اور حجرات مندانہ تشریح (پوسٹ مارٹم) کا موضوع قرار دیا جائے، مغرب کی سیادت و بالائری سے عالم انسانی کو جو عظیم الشان نقصانات پہنچے ان کی نشاندہی کی جائے، مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسکے علوم و فنون کو پڑھایا جائے، اور اسکے علوم و تجارب کو مواد خام (raw material) فرض کر کے اپنی ضرورت اور اپنے قد و قامت اور اپنے عقیدہ معاشرت کے مطابق اس سے سامان تیار کیا جائے۔

اس عظیم کام میں خواہ کتنی ہی مشکلات ہوں اور اس میں خواہ کتنی ہی دیر لگے، عالم ہلام میں تجدد و مغربیت کی اس عالم گیر رو کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں جو اسلام کے وجود ملی اور اس کے اجتماعی ڈھانچہ کو چیلنج کر رہی ہے۔ اور اسکے لئے شدید خطرہ بلکہ موت و حیات کا مسئلہ بن گئی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان عوام کا خلوص، ان کی قربانیاں، انکا جذبہ اور ان کی قوت عمل جس کے سران کھوں کی آزادی اور سلطنتوں کے قیام کا سہرا ہے، اس روشن خیالی و تجدد کی آگ کا حقیرانہ دھن بکھر رہ گئی ہے اور یہ سادہ دلی، بے زبان، گرم جوش اور مخلص عوام ان قائدین اور حکمرانوں کے ہاتھ میں بھیر بکریوں کا ایک ریورڈ بن کر رہ گئے ہیں جن کو جس منزل کی طرف چاہا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ ہٹکا دیتا ہے۔

تدوین فقہ کی تاریخ اور موجودہ حالات کا جائزہ

ان، — — — مولانا محمد تقی امینی
(ذیل کا مقالہ مجلس تحقیقات شریعہ کے تاسیسی اجلاس میں پڑھایا تھا)

حضرات علماء کرام
جس کام کے لئے ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں وہ ایک طرف تو انتہائی اہم و نازک ہے اور دوسری طرف مختلف وجوہ کی بناء پر اس سے ہماری طبیعتیں غیر افسوس بن چکی ہیں۔
ایسی حالت میں مناسب یہ معلوم ہوا کہ تدوین فقہ کی تاریخ سے متعلق کچھ ”یاد دہانیاں“ گرا دی جائیں تاکہ طبعی انقباض دور ہو اور شریعی انبساط کے ساتھ کام کا ابتداء کی خاکہ نقشہ بہرہوت مرتب ہو سکے۔

پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فقہ سے متعلق جلد امور آپ کی ذات مبارک سے وابستہ تھے نہ فقہ کی باقاعدہ ترتیب و تدوین تھی اور ضروریات زندگی کے محدود ہونے کی وجہ سے نہ اس کی ضرورت واقع ہوئی تھی۔ ایک صاحب اور سادہ اجتماعی زندگی کے جو مسائل و مسائل ہو سکتے ہیں بس وہ تھے اور انھیں کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں کی وضاحت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محدود تھیں۔

لیکن یہ تعلیمات عموماً اصولی اور دستوری رنگ میں تھیں جنھیں مبادی بن کر ”قانون“ کی علامت تیار کی جاتی ہے اور بعض جزئیات کی تشریحات ایسی تھیں جو بڑی حد تک حالت و زمانہ کے تقاضہ پر مبنی تھیں، مثلاً

- (۱) وہ جزئی احکام جو کسی عارضی مصلحت یا سیاست پر مبنی تھے۔
- (۲) وہ احکام جو طریقہ کار سے متعلق ہوتے ہیں اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے جنگ کے طریقے اور حکومت کے شعبوں کی ترتیب وغیرہ۔
- (۳) وہ امور جنہیں شخصی و قومی اور ملکی عادات و رواج کے مطابق اختیار کیا گیا تھا۔
- (۴) وہ باتیں جو عرب میں بطور قصہ مشہور تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نقض طبع یا کسی اخلاقی نتیجہ کے لحاظ سے بیان فرمائی تھیں۔
- (۵) عربوں کے بعض تجربات، علاج، زراعت و باغبانی وغیرہ سے متعلق جو چیزیں رسول اللہ نے بیان فرمائی تھیں۔ ایک ”نقیۃ“ کے لئے ان دونوں قسم کی تعلیمات و تشریحات میں نظر امتیاز ضروری ہے ورنہ اسلامی قانون کی وہ کلی استعداد ختم ہو جائے گی جو اس کو ضروریات زندگی سے ہم آہنگ بناتی اور حالات و زمانہ کے تقاضہ کے مطابق ڈھالتی رہتی ہے۔
- اس زمانہ میں فقہ کے صرف دو ماخذ تھے (۱) قرآن حکیم اور (۲) تشریحات نبوی، ان دونوں کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو منقبط و مدون کرنے کا پورا خاکہ تیار فرما دیا تھا اور ”نمونہ“ کے لئے ایک ایسی جماعت وجود میں آگئی تھی جو قانون کے آثار چڑھاؤ اور نوک نپاک سے نچوڑی واقف تھی۔
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں پہلی جیسی سادہ اجتماعی زندگی نہ باقی رہ سکی تھی بلکہ فحاشات کی کثرت اور مختلف تمدنی زندگی سے سابقہ کی وجہ سے نئے نئے اجتماعی مسائل ابھر آئے تھے جس کی بنا پر جو مجموعہ موجود اور سینوں میں محفوظ تھا اس کو اس حد تک وسیع کرنے کی ضرورت ہوئی کہ موجودہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کسی اور جگہ سے استفادہ کی حاجت نہ رہے۔

چنانچہ اس زمانہ میں مذکورہ ضرورت کے پیش نظر مسائل حل کرنے کے لئے دو ماخذ (۱) اجماع اور (۲) رائے کا اضافہ ہوا۔ ان دونوں سے کام لینے کی ترغیب قرآن حکیم اور تشریحات نبوی میں موجود تھی۔

چونکہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام ہی دین الہی کے اصل محافظ و امین تھے اور

بقی دنیا تک ان کے عمل سے استفادہ خود نبوت کے نقشہ میں داخل تھا اس بنا پر ان حضرات نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے فقہ کو وسیع کرنے کی راہیں کھولیں اور بعد والوں کے لئے بہت کچھ سرمایہ جمع کر دیا۔

”اجماع کو منظم شکل دینے کے لئے صاحب صلاحیت افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جب قرآن حکیم اور کتب کرامت میں کسی نئے مسئلہ کا مراجعہ حل نہ موجود ہوتا تو وہ اس کمیٹی کے سپرد ہوتا تھا اور جو کچھ یہ ”کمیٹی“ فیصلہ کر دیتی وہ قانون کا درجہ حاصل کر کے قابل عمل بنتا تھا۔

”رائے“ کے استعمال کے لئے قواعد وضوابط بعد میں مضبوط ہوئے ہیں اب تک رائے کا استعمال مقاصد ہدایت اور اصول دین کے تحت ہوتا تھا اور جو رائے آزادانہ استعمال کی جاتی اور اس کی وجہ سے کسی اصولی کلیہ پر زد پڑتی تو اس پر سخت تنقید کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) ان دونوں ”ماخذ“ کے ذریعہ جو ضرورت پیش آتی یا جو مسئلہ حل طلب ہوتا بس اسی کو طے فرما لیتے تھے نظری مسائل اور بعد میں پیش آنے والے واقعات و مسائل کی طرف توجہ کرنے کی انھیں فرصت نہ تھی گونا گوں مصلحتوں کے لحاظ سے اسلامی ضرورتیں اس قدر وسیع ہو گئی تھیں کہ ان پر قابو پالینا ہی اہم کارنامہ رہتا۔

موجودہ فقہ کی ترتیب دہ دین کا ”سالہ“ صغار صحابہؓ اور تابعین کے زمانہ میں تیار ہوا ہے اس بنا پر اس کو ترتیب دہ دین کا تاسیسی دور کہنا زیادہ مناسب ہے۔ صورت یہ ہوئی کہ ”اہلین قانون“ اسلامی کار کو آگے بڑھانے کی غرض سے مختلف لکوں اور شہروں میں پھیل گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار فرمائی تھی ان حضرات کی تعلیم و تربیت سے وہاں تابعین کی ایک جماعت تیار ہوئی جو صحابہ کرام کے بعد صحیح معنوں میں ان کی جانشین ثابت ہوئی اور قانونی صلاحیت کے لحاظ سے وہ اہل عرب کے مقابلہ میں کم نہ تھے بلکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ فقہ اور روایت میں عجم کا حصہ عرب سے زیادہ ہے۔

صحابہؓ نے اس جماعت کی طرف رسول اللہ کے اقوال و افعال ہی نہیں منتقل کئے

تھے بلکہ وہ زندگی بھی منتقل کی تھی جو رسول اللہ کے فیض صحبت سے انھیں حاصل ہوئی تھی اور وہ امور و مسائل بھی ان کے گوش گزار کئے تھے جن سے صحابہ کو نیا نیا سابقہ پڑا تھا۔

اس طرح عجیبی ممالک کے لوگوں کو اسلامی قانون سمجھنے اس کا تجزیہ کرنے اور نئے انداز سے سوچنے کے کافی مواقع فراہم ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان عجیبی ممالک میں بیرونی اثرات کافی تھے مختلف تمدن اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے جس کی بناء پر لوگوں کے احوال و مسائل سے فقہ کو دو دھار ہو نا پڑا جن کو حل کئے بغیر اسلامی نظام چلانا اور اس کا وقار برقرار رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔

ان نئے احوال و مسائل کے دباؤ کی وجہ سے ”رائے“ کے استعمال کو مضبوط اور مدلل شکل دی گئی۔ نیز موجودہ قوانین کے علل و اسباب کا سراغ لگا کر ایک طرف تو سابقہ مسائل کی شیرازہ بندی کی گئی اور دوسری طرف نئے مسائل کے حل کے لئے آہستہ تلاش کیا گیا۔

چنانچہ اس زمانہ میں قانونی ماخذ قیاس، استحسان اور استصلاح وغیرہ کا اضافہ کر کے فقہ کو ضروریات زندگی کے مطابق بنایا گیا۔

یہ زمانہ سترہویں صدی ہجری کی ابتدا تک شمار ہوتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمدن کی وسعت اور مختلف احوال معاشرہ سے معاملہ کی وجہ سے مزید نئی نئی ضرورتیں پیش آئیں اور نئے نئے مسائل ابھر آئے۔ نیز علمی حرکت اور یونانی علوم و فنون کے رواج پاجانے کی وجہ سے خیالات میں وسعت ہوئی اور مختلف ماحول و تمدن کی نیز نگینوں کو جذب کرنے کا حوصلہ بڑھا چارو نا چار فقہ کو اور وسیع کر کے باقاعدہ مدلل کرنے کی ضرورت پڑی۔

چنانچہ اس زمانہ میں مختلف قانونی ماخذ سے کام لیا گیا جن کا ثبوت قرآن حکیم اور شریعت کی عمومی اور اصولی مفہوم میں موجود تھا غرض اس طرح مختلف مراحل سے گذر کر فقہ کی تدوین کا اہم کام تکمیل کو پہنچا۔

یہ زمانہ فقہ کی تدوین کا اہم کام تکمیل کو پہنچا۔

چونکہ یہ زمانہ خیالات میں وسعت اور مختلف ماحول و تمدن کی "نیڑگیوں" کو جذب کرنے کا تھا اس بنا پر لازمی طور سے فقہ علی اور واقعی نہ رہا کہ جو واقعات و حالات پیش آئے ہیں ان کے متعلق احکام و مسائل بیان کئے جاتے بلکہ پیش آنے سے پہلے بہت سے حالات و واقعات فرض کر کے ان سے متعلق احکام و مسائل بیان کئے جاتے تھے جس سے فقہ نہایت وسیع و عظیم بن گیا اور اسکے بعد مدتوں اس میں کسی قسم کی ترمیم و اضافہ کی ضرورت نہ سمجھی گئی لیکن اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ مذکورہ طریق سے بعد کے لوگوں میں پہل پڑی اور عافیت کوئی کی روح نہایت گر گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے موجودہ حالات و مسائل کا حل تلاش کرنے میں ہی ہیں انقباض ہو رہا ہے جب کہ ہمارے بزرگوں نے موجودہ کے علاوہ آئندہ کے بہت سے حالات و واقعات فرض کر کے ان سے متعلق احکام و مسائل بیان کئے تھے۔

تمدن و فقہ کی مذکورہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصری رجحانات و معاشرتی احوال کو فقہ کی وسعت و ترقی میں کافی دخل رہا ہے۔ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں فقہ چار و چار و وسیع ہوتا گیا زندگی کو تنگ نہیں بنایا گیا بلکہ اسکی وسعتوں کو ضروری اور مضامین حد تک میں سمیٹے اور نئے حالات و معاملات میں تسبیح و تہجد نگاہ دینے کی کوشش کی گئی۔

یہ سارے امور بتدریج اس بنا پر انجام پائے کہ انسانی ضرورتوں اور مصلحتوں کا دامن اس قدر وسیع و متنوع ہے کہ ان کو یکبارگی یکمیت نہایت مشکل ہے۔ ضرورتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پہلے پڑتی ہے پھر انھیں منظم شکل دینے کے لئے قاعدہ و قانون مقرر کئے جاتے ہیں۔ نہ یکبارگی ساری ضرورتیں وجود میں آتی ہیں اور نہ دفعۃً ان کی تنظیم کی جاسکتی ہے۔

جب زندگی خود اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے تغیر پذیر ہے تو اسکی تنظیم و تہذیب کرنے والے تو ان کیوں کہ تغیر پذیر نہ ہوں گے؟ اور اسکے بغیر وہ زندگی سے صحیح ربط و تعلق قائم رکھ سکیں گے؟۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ اور سابقہ (تمدن و فقہ کا زمانہ) حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے اور یورپ کی "ثالثہ ثانیہ" کا زندگی کے بہت گوشوں پر جو اثر پڑا ہے اور اس نے نئی ضرورتیں اور نئے مسائل پیدا کئے ہیں ان پر قابو پائے اور ان کو صحیح

زاد یہ سمجھا عطا کئے بغیر سلام کے قانونی وقار کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن بن گیا ہے۔
 پھر بہت سی سماجی خرابیوں کے فروغ پانے کی وجہ سے بعض احکام کے موقع و محل میں تبدیلی
 ناگزیر بن گئی ہے اور حالات و مصالک کے بدل جانے کی وجہ سے بعض احکام پر عملدرآمد سے ان کا
 اصل مقصد فوت ہو رہا ہے۔ ان تمام امور میں غور و فکر کر کے فقہ کے معاشرتی و سماجی پہلو کو ضرورتاً
 زندگی سے ہم آہنگ بنانے اور زندگی و قانون میں صحیح ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ
 زاد کا ”منفعی“ بہت سے مسائل کو بے حل قرار دے دیگا اور نئے مسائل میں اپنا رنگ بھر کر
 لوگوں کو حل کے لئے مجبور کرے گا اور اس طرح تنگیں ہدایت کی بات بیکار ہو کر رہ جائے گی
 جیسا کہ موجودہ دور میں ہماری فحلت اور بے ہولت پسندی کی وجہ سے اس کا شاہدہ ہو رہا ہو۔
 ان تمام امور میں غور و خوض کرتے وقت چند باتیں پیش نظر ہونا ضروری ہیں۔

(۱) ہر دور میں تواجد اور نظر ثانی کے تحت وہ مسائل ہوتے ہیں جن کے بغیر معاشرتی نظام
 چل نہیں سکتا ہے یا چل تو سکتا ہے لیکن قومی دلی ضرر کا واقعی اندیشہ ہوتا ہے اور معاشرہ
 و اجتماع کی نمونہ نش فضا پر اثر پڑتا ہے۔

فقہ میں اس قسم کے تواجدی مسائل موجود ہیں اور حلال کی ضروریات کے مطابق
 نہیں ہیں یا حالات کی تبدیلی کی وجہ سے معاشرہ کو جن مسائل کی ضرورت ہو گئی ہے اور فقہ
 میں موجود نہیں ہیں ایسے تمام مسائل بتدریج غور و فکر کے تحت قرار پائیں گے۔

(۲) نئے قانون کا وجود یا موجودہ قانون میں نظر ثانی کا سوال قومی و ملی زندگی کے
 شدید احساس اور اس کے تقاضے کی بناء پر ہوتا ہے۔ نہ ساری ضرورتیں یک وقت پیدا ہوتی
 ہیں اور نہ ہر سگہ کی ضرورتیں یکساں ہوتی ہیں اس لئے انھیں مسائل میں از سر نو غور و فکر
 کی ذہانت آنے کی جن کی قوم و ملت کو واقعی ضرورت ہوگی اور ان کے حل نہ ہونے سے زندگی
 میں خلا و محسوس ہوگا۔

(۳) مذہبی قانون کے ثبات و استحکام کے لئے عظمت و تقدس کی حفاظت نہایت
 ضروری ہے عظمت سے دلوں میں قانون کا وقار و احترام برقرار رہتا ہے اور تقدس کا قانون
 برعکس عام قسم کی شان و دلربائی اور جاذبیت محسوس ہوتی ہے اس بناء پر ایسی کوئی بات

قابل قبول نہ ہوگی جس سے ان دونوں پر کسی طرح زبردستی کا اندیشہ ہے۔
 مذکورہ اہم کام کی انجام دہی کے لئے تنہا ایک شخص کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی
 ہے بلکہ صاحب صلاحیت افراد پر مشتمل ایک مجلس کی ضرورت ہے جو زیر بحث مسائل میں
 ضابطہ کے مطابق غور کر کے انکا حل تلاش کرے۔

اس مجلس کو اپنے پیمانہ پر اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی نئی راہ نکالنے کی
 اجازت ہوگی البتہ اخذ و استفادہ کے باب میں یہ مجلس وسعت سے کام لے گی نہ تو
 بالکل آزاد و خود رائے ہوگی اور نہ وقت ضرورت دوسرے امام سے استفادہ کو حرام جانے
 گی بلکہ ہر مسئلہ کو دلیل و بصیرت کی روشنی میں سمجھ کر قبول کرے گی اور اطمینان حاصل کرنے
 کے بعد فیصلہ کرے گی۔

اسی طرح مختلف احوال میں جب ترجیحی صورت نکالنے کی ضرورت ہوگی تو حالات و
 مقامات کی مناسبت سے مقررہ قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق بعض احوال کو بعض پر ترجیح
 دے گی۔

اگر کسی مسئلہ میں نص صریح یا تحلیل صحیح متقدمین سے نہ ملے گی تو تحقیق و تلاش کر کے مسئلہ کو دلیل
 سے آراستہ کرے گی اور اس بات کا مکلف اپنے آپ کو نہ جانے گی کہ مسئلہ میں پہلے کی پہلی
 ہوئی ہر بات کی تقلید کی جائے خواہ اطمینان قلبی حاصل ہو یا نہ ہو اور موجودہ حالت کے وہ
 مطابق ہو یا نہ ہو۔

ایسے ہی جب نئی صورت درپیش ہوگی اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہوگی ایحالاً
 و مقامات کی تبدیلی سے موجودہ مسئلہ میں تبدیلی ناگزیر ہوگی تو یہ مجلس وہی طرز عمل اختیار
 کرے گی جس کا ثبوت متقدمین کے یہاں موجود ہے مثلاً پہلے زیر بحث مسئلہ کی روح اور
 مقصد سمجھنے کی کوشش کرے گی پھر اس پر غور کرے گی کہ معاشرتی حالت اور سماجی زندگی
 میں کس حد تک یہ اثر انداز ہے؟ اور شرعی نقطہ نظر سے اسکے ذریعہ کس قسم کی مصلحت کا
 حصول اور مضرت کا دفعیہ ہو سکتا ہے؟

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد حل طلب مسئلہ کو اسکے مناسب باب سے متعلق کر کے

نظر تلاش کرے گی اور پھر اسکی روح اور مقصد کو سامنے رکھ کر مقررہ قاعدہ کے مطابق بالترتیب قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے زیر بحث مسئلہ کا تعلق جوڑے گی۔

اس طریق کار کے اختیار کرنے سے بعض حدود میں ایسی ہوں گی جن کا حل آسان ہوگا صرف اصول و کلیات اور ضرورت و مصلحت میں صحیح تطبیق سے ان کا حل نکل آئے گا اور بعض میں دشواری پیش آئے گی اور ایسی حالت میں اختلاف آئمہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی لیکن ہر حال میں روح اور مقصد سامنے ہوگا اور فقہی ضابطہ سے انحراف جائز نہ ہوگا ورنہ شریعت ہوا دہوس اور پھل پسندی کا "بازیکہ" بن کر رہ جائے گی۔

جلس کو اس اہم کام کی انجام دہی کے لئے فقہی مواد سے جس قسم کے استفادہ کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں۔

(۱) قرآنی احکام کے موقع محل کی تعیین میں سیرت نبوی اور عہد صحابہ سے استفادہ۔

(۲) "حدیث" کے سلسلہ میں روایت و درایت دونوں سے کام لینا۔

(۳) اجماعی مسائل کے انداز اور ان کے نوک نچاک کو سمجھنا۔

(۴) قیاس میں حکمت و علت کے امتیاز کو برقرار رکھنا اور استنباط مسائل میں ہر ایک کے

کردار سے واقف ہونا۔

(۵) قانونی مآخذ استحسان، استصلاح اور استدلال سے مسائل کے استنباط میں اس امر کو

محفوظ رکھنا کہ متقدمین نے ان سے کس وقت کام لیا اور کن اسباب کی بناء پر یہ مآخذ قرار پائے؟

(۶) تعامل اور عرف و دروارج کو استعمال کرنے کے لئے فقہاء کے طریقہ اور ضابطہ کو ملحوظ

رکھنا۔

(۷) ملکی قانون (جن سے کسی کی ہول، پرزور نہ پڑتی ہو) سے استفادہ میں اس صحت

فرخی اور طریق کار کو ملحوظ رکھنا جو صحابہ کرام نے مختلف ممالک کے قوانین کے باب میں اختیار کیا تھا۔

(۸) فقہی اصولی و کلیات سے استدلال میں فقہاء کے طرز عمل کو ہمہ گیر بنانا۔

(۹) فقہی احکام میں تخفیف و سہولت کے اسباب کو بر محل منطبق کرنا۔

(۱۰) اختلاف فقہاء کے اسباب پر گہری نظر رکھنا اور حالات کا صحیح تجزیہ کر کے ان سے فائدہ

اٹھا۔

مجموعی حیثیت سے یہ سب اس قدر وسیع اور جامع ہیں کہ انکی مدد سے موجودہ حالات و تقاضوں کے مناسب بہترین کام انجام پاسکتا ہے۔ فقہاء کرام نے فقہ پر کام کرنے کے لئے کافی مواد فراہم کر دیا ہے۔ اصول اور ضابطے مندرجہ ذیل ہیں۔ انداز اور طریقہ بتایا ہے۔ کام کے دکھایا ہے اور کرتے رہنے کے لئے جیسی صلاحیت درکار ہے اسکی نہایت تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے اس سے زیادہ ہماری محرومی اور بے بصری کیا ہوگی کہ اس ذخیرہ سے نااہل اٹھنے کو ہم جرم سمجھیں یا خود غریبی میں مبتلا ہو کر اسکی اہمیت محسوس کریں۔

بڑی خوشی کی بات ہے کہ مذکورہ العلما جیسے علمی مرکز میں ایک فقہی و تحقیقی مجلس کا اہتمام ہو رہا ہے ورنہ ۲۶ جولائی ۱۳۸۸ء کے صدق جدید میں پڑھا ہوگا کہ کچھ انتظار کے بعد اپنی بساط کے مطابق ایسی فقہی مجلس کے انتظام کا ارادہ تھا۔

محترم مدیر "صدق جدید" کے رہنما لوٹ اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی پرنسپل مجتہد دور و بھری دعوت نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کام کا جو محل و مقام ہو وہیں کرنے سے اس میں رعنائی و دلکشی پیدا ہوتی ہے۔

یہ بتادینا ضروری ہے کہ ہماری اس مجلس کا اصل کام جدید مدنی مسائل کا حل و ہدایت کر کے فقہ کی جدید تدریس ہے اس سلسلہ میں وہ بتدریج قدم اٹھائے گی اور انگلیز و سکوائی کی کیفیت کا جائزہ لے کر موجودہ اور نئے پیدا شدہ مسائل میں انھیں کو مرکز توجہ بنائے گی جن کی واقعی معاشرہ کو ضرورت ہوگی اور جن کو حل کئے بغیر فحش و فحی ضرر کا اندیشہ ہوگا یا معاشرہ کی فوجش نقصان پر اثر پڑتا ہوگا۔

"دراصل قومی و جماعتی زندگی کا وہ "موڑ" نہایت نازک ہوتا ہے جب اس کو ایک مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر لایا جاتا ہے اگر اس میں دوسرے مقام کو جذبہ اور انگیز کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے گہما گہما دکھ چکی ہے تو نتیجہ لازمی طور سے ذہنی طوائف الملک کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی تو یہ "موڑ" اس قدر سخت ہوتا ہے کہ بنیادی عقائد و نظریات تک سے بدظنی عام ہو جاتی ہے اس بناء پر جو قدم بھی

اس راہ میں اٹھایا جائے گا وہ بہت مختلط اور قومی ذہن کو ملحوظ رکھ کر اٹھایا جائے گا۔
 مجلس یہ بھی نہ کرے گی کہ مخالف مخالف کے پیدا کئے ہوئے انسانیت سوز مسائل کا حل
 تلاش کرے اور خاطر خواہ حل نہ ملنے کی صورت میں فقہ کو قابل گردن زدنی قرار دیکر آزادی
 دہیا کی کی وہی راہ اختیار کرے جو تجدید پسند افراد اور عرب ذہن و سکور و مانع کا شیوہ ہے۔
 اور نہ مجلس یہ کرے گی کہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں تشدد و تعسف کے اس طریقہ کو اپنائے
 جس کی وجہ سے فقہ جامد و ساکت بن گیا ہے اور زمانہ کے "منہجی" کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے
 کہ موجودہ فقہ ضروریات زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہے بلکہ وہ ہر مرحلہ اور ہر موقف پر کھڑا رہی
 و اعتدالی کی راہ اختیار کرے گی اور اللہ کے روئے و جناب دہی کے تصور کو سامنے رکھ کر مسائل
 کا حل نکالے گی پس اللہ ہی پر بھروسہ ہے کہ وہ ہماری بصارت و بصیرت کی کمی کو اپنی خاص
 مدد سے پورا کر کے حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

رہبنا لا تزع قلوبنا بعد اذ ہدینا وھب
 لنا من لدنک رحمة اناک انت الھاب
 واخر و عوانا ان الحمد للہ رب العلمین

بقیہ مضمون صفحہ ۳۵

ہندوستان میں انگریزی حکومت کی کامیابی اور استحکام کا راز رسول سرورؐ کا طبقہ
 اور حکام کی مغربی تربیت، سلیقہ مندی اور اطاعت شعاری میں تھا، انہی نے اس ملک کا
 سانچہ بنایا اور پھر اس ملک کا میانی کے ساتھ اس ملک کو اسکے غیر ملکی حکمرانوں کے منشا اور
 مزاج کے مطابق چلاتے رہے، اب بھی اسلامی ملک کے رُخ کی تبدیلی اور اسلامی فکر
 اور اسلامی زندگی کی طرف ان کو لے چلنے کی تدبیر یہی ہے کہ اس طبقہ کی اسلامی تعلیم و تربیت
 کا اہتمام کیا جائے جس کے ذریعہ میں ملک کی رہنمائی اور اس کی زمام کار نئے والی ہے، اور اس
 نظام تعلیم کو درست کیا جائے جو اس طبقہ کو تیار کرتا ہے۔

حرمین شریفین کی حاضری

از: محمد منظور نعمانی

مدینہ منورہ سے واپسی

مدینہ طیبہ میں بجاور قیام پس آٹھ دن رہا، موسم نہایت خوشگوار تھا اور شاید وہاں کا موسم تو ہمیشہ ہی خوشگوار اور صحت افزا رہتا ہے، ان آٹھ دن میں میری صحت میں غیر معمولی ترقی ہوئی اور وزن حیرت انگیز رفتار سے بڑھا اور ذی الحجہ (۱۲ مئی) کی صبح ہم پہنچے تھے اور ۲۹ ذی الحجہ (۳۰ مئی) کی صبح وہاں سے مکہ منظر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ واپسی سفر بھی پرائیوٹ نیکی سے کیا۔

پہلے سگمہ وادہ راستہ میں مکہ منظر سے مدینہ طیبہ آمدورفت رات ہی میں ہوئی تھی یعنی راستہ کا بڑا حصہ رات میں طے کیا تھا اس دفعہ بھی جیسا کہ ذکر کیا جا چکا یہ راستہ رات ہی میں طے کر کے صبح مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس لئے اس راستہ کو اچھی طرح دیکھنے اور سمجھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھے دہائی کی دہائی میں پورا راستہ دن میں طے کیا صبح اشراق کے وقت مدینہ طیبہ سے روانگی ہوئی صرت "گھنٹے چل کر ظہر اول وقت میں جدہ پہنچ کر پڑوسی نیکی ڈھائی گز سے طے کر لیا تھا کہ ہم لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً پانچ پراکے قبے (آج کل اس کو میرٹھی کہتے ہیں) یہ اہل مدینہ کا میقات ہے مدینہ سے کو جانے والے راستہ پر پہلی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے حجۃ الوداع میں احرام باندھا تھا اس مقام پر مسجد بنی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے احرام کی تیاری تو مدینہ طیبہ ہی میں کر لی تھی یہاں پہنچ کر ہم نے تازہ وضو کیا، احرام کی دو رکعتیں پڑھیں اور عمرہ کا احرام باندھا اور بلیک کہتے ہوئے نیکی سے روانہ ہو گئے۔ بدر کا مقام اس راستہ پر مدینہ طیبہ سے ۵۰ کلو میٹر ہے یہاں تک زمین حاصی ہوادہ جہاں راستہ میں کھجور کے چوٹے بڑے، باغات بھی نظر آتے ہیں، لیکن جدہ سے آگے چل کر زمین کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے بدر سے جدہ تقریباً پونے تین سو کلو میٹر ہے راستہ میں صرت مسورہ منزل پر کھجوری دیر کے لیے اترے، اترنے اور تروڑنے فرید کو کھانے

اور چلے پی وہاں سے روانہ ہو کے بس جدہ ہی آکر ٹہرے۔ یہ پورا رات اس سفر میں پہلی مرتبہ دیکھا راستہ میں چند چھوٹے چھوٹے غیر آباد گاؤں بھی نظر پڑے کچھ بنے ہوئے اپنے گھر خالی کر کے چلے گئے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ وہ گاؤں ہیں جن کے باشندے دوسری جگہ روزگار کی صورت میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہاں منتقل ہو گئے۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے ظہر کے اول وقت ہم جدہ پہنچ گئے، قیام عبدالقادر نور دلی صاحب کے ہاں کیا، نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھایا، کھانے میں ان حضرات نے بہت سی تکلف اور اہتمام فرمایا تھا۔ یہاں آکر یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلنے کے لیے جو فرقہ تنازل (سارٹیفکٹ اور اجازت نامہ) ہم نے حاصل کیا تھا وہ بس مدینہ طیبہ جدہ واپسی تک کے لیے تھا اور اب مکہ معظمہ جانے کے لیے ہمیں پھر اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مجلس عنایت فرماید محمد دلی صاحب کو بہتر سے بہتر جزا دے ہیں تو انہوں نے آرام سے سلائیہ اور ٹیکسی کے لیے خود دو روڈ صوبہ کرتے رہے، یہ اجازت نامہ منسلک سے کچھ ہی پہلے حاصل ہو سکا اور ہم ایسے وقت ایک ٹیکسی سے روانہ ہو سکے کہ قرب کی نماز جدہ ہی کے حدود میں پڑھی اور مکہ معظمہ ایسے وقت پہنچے کہ جرم شریف میں عشا کی نماز پڑھنے والی تھی، پہلے عشا پڑھی، اس کے بعد عمرہ کا طواف کیا اور چونکہ اب حجاج کا جمع بہت کم ہو چکا تھا اس لیے اس طواف میں حجر اسود کا استلام بار بار نصیب ہوا، پھر طواف کی دو روکتیں پڑھ کے ادب سے شروع کرنے کے لیے حجر اسود کا پھر استلام کر کے ہم صف پڑے سنی شروع کی، سنی میں بھی اب پہلا عیسا اذہام نہیں تھا، سنی سے فارغ ہونے کے بعد پھر مطاف میں آکر خانہ سنی کی دو روکتیں پھر اسود کے سامنے پڑھیں، اس کے بعد باب اسود کے قریب ہی ایک شاندار حجامت خانہ میں پہنچ کر حلق کرایا اور عمرہ سے فراغت حاصل کی

۱۔ جس طرح بیت اللہ شریف کا طواف حجر اسود کا استلام کر کے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح عمارت
عمرہ کی سہولت کے لیے اس کا استلام کر کے جانا جائیے گویا طواف اللہ کی یہ دونوں عبادتیں حجر اسود کا
شروع ہوتی ہیں، اسی کے بعد میں بہت سے لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں۔

یہ جمعرات اور جمعہ کی دریا فی شب تھی ہم جس وقت سنی اور وطن سے فارغ ہوئے مات کافی گزر چکی تھی پھر حرم شریف سے جڑو کی مولینا عبداللہ عباس صاحب کے مکان پر جانے کے لیے ہمیں کوئی ٹیکسی بھی نہ مل سکی اس لیے پیدل ہی جانا ہوا۔ چونکہ پہلے سے اس کا اندازہ تھا کہ ہم دیر میں پہنچ سکیں گے اس لیے مولوی سید محمد رضا صاحب بسبوی دناظر کتب خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذریعہ جن کا قیام بھی ہمارے ساتھ مولینا عبداللہ عباس صاحب ہا کے مکان پر تھا اور ان سے ہماری ملاقات حرم شریف میں داخل ہوتے ہی نماز عشاء پہلے ہو چکی تھی ہم نے مولینا عبداللہ عباس سے کہلوادیا تھا کہ ہم دونوں (یہ ناچیز اور حکیم عبدالقوی صاحب) بہت دیر سے کسی وقت پہنچ سکیں گے اور کھا نا نہیں کھائیں گے اسلئے ہمارا انتظار نہ کیا جائے، بس دروازہ کھلا رکھا جائے۔ بہر حال ہم بہت دیر سے پہنچے اور بے سوچے۔

بات ذکر سے رہ گئی کہ ہم لوگ ۲۰ ذی الحجہ کو جب مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو میرا اعلیٰ میاں کے بارہ میں طے ہو گیا تھا کہ وہ ۲-۳ دن کے بعد ہی ہندوستان روانہ ہو جائیں گے۔ پچنانچہ جب ہم لوگ ۲۹ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ واپس آئے تو مولانا اور مولیٰ محمد ابراہیم صاحب سب پر دگرگم ہندوستان روانہ ہو چکے تھے اور مولینا عبداللہ عباس صاحب کے مکان پر ہمارے ساتھیوں میں سے اب اکیلے مولینا سید محمد رضا صاحب بسبوی رہ گئے تھے مکہ معظمہ کے آخری تین دن | ۲۲ ذی الحجہ جمعہ کی صبح ہم لوگ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے حرم شریف گئے اشراق کے بعد واپس آکر

ناشتہ مولانا عبداللہ عباس صاحب ہی کے ہاں کیا ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ صولیہ گئے۔ مدیر مدرسہ مولانا محمد سلیم صاحب اور ان کے سید فرزند عزیزم مولوی محمد شمیم صاحب نے مدینہ منورہ روانگی سے پہلے اس ناچیز سے اصرار فرمایا تھا کہ وہاں سے واپسی کے بعد میں ان کے پاس مدرسہ ہی میں قیام کروں، اب جب میں حاضر ہوا تو پھر ان حضرات نے اصرار فرمایا میں نے عرض کیا کہ پرسوں انشاء اللہ ہماری واپسی ہے اس لئے آپ صرف دو راتیں مکہ معظمہ میں اور قیام ہے اور آخری رات میں مولانا عبداللہ عباس صاحب ہی کے مکان پر گزارنا چاہتا

ہوں ان کا ادران کے مکان کا مجھ پر یہ حق ہے اب صرف آج کی ایک رات رہ جاتی وہ انشاء اللہ
یہاں مدرسہ ہی میں گزرے گی دہان کے اوقات کا مسئلہ تو وہ یا حرم شریف میں گزریں گے
باب السعد کے قریب والے آپ ہی کے دفتر میں آخر فیصلہ یہی ہو کہ آج رات قیام مدرسہ
میں ہو گا اور کھانا بھی یہیں ہو گا۔ اور کل دن میں کھانا دفتر صلیتہ ہی میں پہنچے گا۔
حکیم عبدالقوی صاحب کا تو مستقل قیام ہی مدرسہ صلیتہ میں تھا اور اس عاجزانے
بھی ڈاک کا پتہ مدرسہ صلیتہ ہی کا رکھا تھا مجھے سخت انتظار ندائے ملت کے سالنامہ کا
تھا جس کے بارہ میں مولوی عتیق الرحمن سلمہ کا خط مجھے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے ہی مل
چکا تھا کہ اس کے ۵ پرچے رجسٹرڈ ہوائی ڈاک سے ۲ مئی کو میرے نام روانہ کر دیئے گئے
ہیں۔ لیکن آج ۲۴ مئی تک بھی وہ نہیں پہنچے تھے لے

چوں کہ آج جمعہ کا دن تھا اس نے مدرسہ صلیتہ سے اٹھ کر ہم ڈگ حرم شریف میں چلے
گئے۔ جمعہ کے بعد فجر ڈول آکر مولانا عبداللہ عباس صاحب کے ہاں کھانا کھایا آج انہوں نے
اور بھی کئی حضرات کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ یوں تو روزانہ ہی ان کے ہاں کھانے
اور خدمت میں دعوت دلا ہوا تھا لیکن آج خصوصیت سے اور بھی زیادہ اہتمام تھا۔
صبح کے طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو غنا کے بعد حرم شریف سے سیدھے مدرسہ
صلیتہ ہی گئے۔ وہیں کھانا کھایا اور باہر کے صحن میں وہیں سوئے اور صبح فجر کی نماز کے لیے صبح
سہل حرم شریف آگئے۔ اشراق کے بعد دفتر صلیتہ ہی میں چائے پی چوں کہ مکہ معظمہ میں قیام
لانے آخری دن تھا، کل ہی وہی ہوئے والی تھی اور مجھے ایک کتاب (الوافقات للشاطبی)
اور کچھ اور چیزیں خریدنی تھیں۔ اس لئے میں ان کی خریداری کے لئے بازار چلا گیا خیال
یہ تھا کہ غزوئی دیر میں واپسی ہو جائے گی۔ لیکن کئی گھنٹے صرف ہو گئے اور قریب نہر
کے واپسی ہو سکی۔ بہت سی انوس اور قلع چو کہ آج آخری دن کا بھی اتنا بڑا حصہ بازار
لے مولوی سید محمد رفیع صاحب فری بھری جہاز سے آخر جولائی میں واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ نہایت
کے ۵ پرچے جولائی میں دہاں پہنچے یعنی وہ پہلے سے زیادہ مدت میں حالانکہ وہ ہوائی ڈاک سے روانہ کئے گئے تھے
علوم نہیں اس میں ہماری حکومت کے محکمہ ڈاک کے حسن انتظام کو دخل ہے یا سعودی حکومت کے اس محکمہ کو۔

میں گنوا دیا، کاش یہ وقت حرم شریف ہی میں گزرا ہوتا۔
 یہ مئی کی ۲۵ تاریخ تھی گرمی میں کافی تیزی آچکی تھی، دھوپ بہت سخت تھی
 اور ہوا بھی گرم یعنی لا پیلنے لگی تھی پھر کئی گھنٹے بازاروں میں چلنے پھرنے کی وجہ سے
 طبیعت بہت تھک چکی تھی اور گرمی کا بھی بہت اثر تھا۔ لیکن حرم شریف میں پہنچ کر
 دیکھا کہ اس وقت مطاف بہت خالی ہے اور طواف کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے
 اگر اس وقت طواف کیا جائے تو انشاء اللہ بغیر کسی کوشش دینے بھر اسود کی تقبیل چوٹ
 کی سعادت بھی حاصل ہو سکے گی، مگر مطاف تک پہنچنے کا راستہ سخت گرم تھا گویا وہ
 کی طرح تپ رہا تھا اور جیسا کہ ذکر کیا گیا طبیعت بھی بہت تھکی ہوئی اور گرمی سے تازہ تھی
 مگر اس وقت دل نے یہی فیصلہ کیا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور اسی وقت طواف
 کیا جائے کیا عجب کہ اس گرم وقت کا۔ ہی طواف دوزخ کی گرمی اور آگ سے نجات
 کا دبیلم بن جائے۔ بہت کر کے مطاف تک کا راستہ دوڑ کر طے کیا، مطاف میں چونکہ
 ہر وقت طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس لئے وہ گرم نہیں ہوتا اور اگر کسی وقت گرم
 ہوتا بھی ہے تو قابل برداشت ہوتا ہے، بہر حال ظہر کی اذان تک طواف کا سلسلہ
 جاری رہا اور جیسا کہ اندازہ تھا قریب قریب ہر شوط میں (یعنی ہر چکر میں) اسلام نصیب
 ہوتا رہا، آج کے اس طواف میں الحمد للہ بڑی لذت ملی اور دیر تک بازار میں گھومنے پھرنے
 کا دل پر جو بوجھ تھا اس "کفارہ" سے وہ بھی کچھ ہلکا ہوا ظہر کے بعد دفتر صولیہ میں آئے
 یہاں مولانا محمد سلیم صاحب اور مولوی محمد شمیم صاحب منتظر تھے، کھانا حسب قرار داد
 مولانا کے ہاں سے آیا، ہمارے شیخ تبلیغ مولانا سعید احمد خاں صاحب نے بھی ہم لوگوں
 کی حنیافت ہی کی نیت سے اپنے مکان سے کھانا منگوا لیا تھا، کھانا کھا کر دین آرام
 کیا، عصر اور عصر کے درمیان بعض حضرات سے ملاقات کی، منبر اور غنا حرم شریف
 میں ادا کر کے جڑوں مولانا عبداللہ عباس صاحب کے مکان پہنچے اور کھانے کے فلاح
 ہو کے سو گئے۔

مکہ معظمہ کی آخری رات اور آخری دن | یہ مکہ معظمہ کی آخری رات تھی اگر تم

ہوتی تو یہ پوری رات حرم شریف ہی میں طواف اور نوافل اور دعائیں کافی جاتی لیکن یہ سعادت حاصل نہیں کی جاسکی روزانہ کی طرح آج بھی رات کا بڑا حصہ سونے میں گزرا آخر شب میں اٹھ کر حسب معمول حرم شریف جانا ہوا وقت کی گنجائش کے مطابق کچھ نوافل پڑھے کچھ طواف کئے پھر فجر کی نماز ہوئی اشراق تک حرم شریف ہی میں قیام رہا ہمارے خاص غفلت فرما اور نہایت مخلص محب قاری سلیمان صاحب اور ملک الہی بخش صاحب جو مدینہ طیبہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے تھے ہمارے بعد دونوں مزید مدینہ منورہ قیام کے آج مکہ معظمہ آ گئے اور حرم شریف ہی میں پہلی ملاقات ہوئی چونکہ آج ہم لوگوں کی روانگی کا دن تھا اس لئے مجھے ان حضرات کا خاص انتظار تھا۔

اب آج ۲۶ مئی ہے اور جب عصر منہرہ دستار دلیسی کے لئے جدہ روانہ ہو جانا ہے گو بلد اللہ الحرام میں قیام کی سعادت کا یہ سلسلہ اب چند گھنٹے کے بعد ختم ہو جانے والا ہے اس لئے جی چاہتا ہے کہ آج زیادہ وقت حتی الوسع حرم شریف میں گزرے آج صبح کے ناشتہ کے لیے مکہ معظمہ کے مقیم ہندوستان کے ایک مرد صاحب حافظ محمد زکریا صاحب جو پوری تاجر عطر دہلی نے کل سے مدعو کر رکھا تھا حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کے ان شرف نصیب بندوں میں سے ہیں جنہیں دنیا اور دین کی دولت بھر پور عطا ہوئی ہے ہمارے اکابر کے ساتھ بھی انکا خاص تعلق رہا ہے بڑے چاہنے والے بالکل معذور کر دیا ہے لیکن نانا یا جماعت حرم شریف ہی میں ادا ہوتی ہے اسی حالت میں طواف بھی کرنے میں ہر صاحب ایمان کیلئے ان کا حال بڑا قابل رشک ہے یہ عاجز اور حکیم عبدالقوی صاحب اشراق کے بعد اس خیال سے جلدی حافظ صاحب کے مکان پر پہنچ گئے کہ ناشتہ سے جلدی فراغت حاصل کر لیں تاکہ باقی وقت اطمینان سے اپنے کام میں لگایا جاسکے لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حافظ صاحب تو بہت دیر کے بعد حرم شریف سے گھڑاتے ہیں چنانچہ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد حافظ صاحب تشریف لائے اس کے بعد ناشتہ آیا اتنا پر تکلف اور کھانے کے اتنے انواع و اقسام کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ بھی اسراف نہیں ہے تو پھر دنیا میں اسراف کا کوئی دعوہ ہی نہیں ہے۔ اس عاجز کا یہ تکلیف دہ احساس

ہے کہ ہم مسلمانوں میں کھانے پینے میں خاص کردہ عوتوں میں بڑے بچا اسراف کی عادت ہے اور شاید یہ عادت بڑھتی ہی جا رہی ہے خصوصاً مجاز پاک میں تو قریب قریب ہر دعوت میں اس معاملہ میں اتنا سجاوہ دیکھا جس سے ہر حساس آدمی کو تکلیف ہونی چاہیے بیشک مسلمان کو بخیل نہیں، کشادہ دست اور فیاض ہونا چاہیے، لیکن اس فیاضی کا مصرف اور محصل یہ نہیں ہے کہ دسترخوان ضرورت سے زیادہ انواع و اقسام کے اہل رنگ رنگ کی دیندہ ملی ضرورتیں ہیں۔

آج تبلیغی دعوت کے سلسلہ میں مدرسہ صولیہ کے وسیع ہال میں ہندوستان و پاکستان کے حجاج کا ایک اجتماع بھی تھا، اس اجتماع میں بھی شرکت ہوئی اور اللہ کے بندوں سے کچھ دینی باتیں کرنے کا اور تبلیغی کام کے سلسلہ میں ان کو دینی مشورے دینے کا موقع بھی ملا، یہ واقعہ ہے جس میں ذرہ برابر انکار نہیں کہ اپنے دل کی خرابی دیکھنا اور نفس کی گندگی کی وجہ سے اپنا کوئی عمل بھی ایسا نظر نہیں آتا جس پر کوئی خاص امید ہو ہاں اللہ کے بندوں کو نیر کی دعوت اور دینی مشورے دینے کی جو سعادت کبھی کبھی نصیب ہو جاتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے اس میں ایسی کیفیت نصیب آ جاتی ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ نیک دل بندے اس گفتگو کے نتیجہ میں جو اچھے اعمال کریں گے انشاء اللہ ان کی برکات سے حق تعالیٰ اپنے اس سہ کار بندہ کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔

اس اجتماع سے فارغ ہو کر حرم شریف آگئے، ظہر میں کچھ وقت باقی تھا آج بھی دھوپ بہت تیز تھی اور لو بھی بڑی سخت چل رہی تھی، طوائف کرنے والوں کی تعداد کھلی طرح آج بھی اس وقت کم تھی موقع کو غنیمت جانا اور ظہر تک طوائف کیا، آج دوپہر کے کھانے کے لئے قاری سلمان صاحب اور ملک الہی بخش صاحب نے صبح ہی کہہ دیا تھا، ظہر سے فارغ ہو کر صولیہ کے دفتر میں ان حضرات کے ساتھ کھانا کھایا، یہ مکہ منظر میں آخری وقت کا کھانا تھا، کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کیا، پھر گھر کے

حرم شریف گئے عصر کے بعد متصلاً جدہ روانہ ہونا تھا اس لئے طواف وداع عصر سے پہلے کیا۔

طواف وداع اور جدہ کو روانگی | یہ طواف وداع بھی محمد بن عبد اللہؐ بڑے اطمینان سے نصیب ہوا۔ طواف کے ختم پر مقام ابراہیمؑ پہ

دو گنا طواف ادا کیا یا اس مقدس مقام پر بخیر نماز تھی، اس کے بعد منترم پہ جا کے اور اس سے چٹ کے دعا کی۔

آج کے پورے دن میں اور خاص کر اس آخری طواف کے وقت دہاتوں کا سخت صدمہ رہا ایک یہ کہ آج یہاں سے روانگی ہے اور معلوم نہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی حاضری نصیب ہوگی یا نہیں، اور دوست سرائی اس محرومی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص فضل سے یہ حاضری نصیب فرمائی، پورے سفر میں وہ سہولتیں اور راحتیں نصیب فرمائیں جن کا ہرگز ہرگز یہ سبب کار اہل نہیں تھا۔ لیکن اس ظلم و جہول اور ناشکرے نے اس عظیم نعمت کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ایک دن اور ایک رات بھی اس طرح نہیں گزاری جس طرح سارے دن اور ساری راتیں گزارنی چاہئیں تھیں اپنے اسی رنج و غم کے ساتھ یہ سبب کار منترم پر وعاد استغفار میں مصروف تھا کہ عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد منترم پر جا کر دعا کی جس میں خصوصیت کے ساتھ اس کے بعد بھی حاضری کی التجا کی یہی یہاں کی آخری دعا تھی اس کے بعد رنج و غم بھر دل سے بیت اللہ اور مسجد حرام کو الوداع کہا اور باہر آ کر صولیہ کے دفتر کے قریب ہی کے ادھر پر جا کر جٹ جانے کے لئے ایک ٹیکسی پر سوار ہوئے اور نماز مغرب جدہ پہنچ کر پڑھی اپنا سامان ہوائی جہاز کے دفتر میں اسی وقت پہنچا دینا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ محمدی صاحب کے ساتھ اسی وقت سامان لے کر مطار گئے اور واپس آ کر نماز عشاء پڑھی جلافتادینوری صاحب ارشد صاحب کو بھی ہمارے پردگرم کی اطلاع دیدی تھی۔ چنانچہ وہ بھی ان کے مکان ہی پر تشریف لے آئے تھے اس کا بڑا اقلق اور افسوس ہے کہ

مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے اور پھر مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہوئے جدہ سے گزرنا پڑا

لیکن ارشد صاحب کے ہاں جانے کا موقع نہ مل سکا۔ اور اسی طرح اس آخری دن میں بھی اس کی گنجائش نہیں نکل سکی، لیکن نور دلی صاحب کے مکان پر ارشد صاحب خود تشریف لے آئے اس لئے واپسی میں ملاقات سے محرومی نہیں رہی اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا دے اللہ کے بڑے قابل رشک بندوں میں سے ہیں۔

نور دلی صاحب اور سید محمد دلی صاحب کے ہاں الفرقان جاتا ہے اس لئے غالباً نہ تعارف تو برسوں سے ہے لیکن ان حضرات کے ہاں قیام اور اس طرح تفصیلی واقفیت کا یہ پہلا موقع تھا۔ سید محمد دلی صاحب کو الفرقان سے خاص تعلق ہے جدہ اور مکہ منظر میں جہاں جہاں الفرقان جاتا ہے سب کے چند سے کی رقم وصول کر دیکھا ہی اہتمام کر رہے ہیں رات کو جب ہوائی جہاز کے دفتر پر ہم سامان پہنچانے گئے تو وہاں ہم سے کہا گیا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تم تیار ہو کر اوٹھ پڑ جاؤ لیکن ہمارے میزبانوں کو اندازہ تھا کہ اتنا سویرے جانا ضروری نہیں ہے اس لئے صبح اطمینان سے نماز فجر پڑھ کر اوٹھ جاتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم لوگ سید محمد دلی صاحب کی رہائش میں ہوائی اوٹھ روانہ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خدا حافظ کہنے کے لئے مولانا عبداللہ عباس صاحب ارشد صاحب مولوی فرید لوحیدی صاحب اور بعض دوسرے مخلصین آگئے جس ہوائی جہاز سے ہم کو سہیلی جانا تھا وہ ہمارے پہنچنے سے قریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد ممبئی سے جدہ پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسافروں کو اس پر سوار ہونے کی اجازت مل گئی اور تمام مسافر (جن کی تعداد ۶۰ کے قریب تھی) ۱۰-۵ منٹ میں سیٹوں پر پہنچ گئے۔

جدہ سے ممبئی | جدہ میں سورج نکلے ابھی ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ وقت نہ گزرا ہوگا لیکن ہندوستانی گھڑیوں میں اس وقت ۱۰ بجے تھے۔

ٹھیک دس بج کر دس منٹ پر جہاز نے پرواز شروع کی، ہر اپریل کو جب ممبئی سے جدہ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو جہاز کے عملہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ۵ گھنٹے اور ۵ منٹ میں جہاز جدہ پہنچے گا اور ٹھیک اس اعلان کے مطابق وہ جہاز جدہ کے ہوائی اوٹھ پر اتر گیا تھا، آج، ہر مئی کو جب جدہ سے ممبئی کے لیے جہاز

نے پرواز شروع کی تو اس کے عملہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جدہ سے بمبئی کی ۲۳ میل کی مسافت پہ جہاز چار گھنٹے میں طے کرے گا چنانچہ ٹھیک چار گھنٹے میں بمبئی کا ہوائی اڈہ آگیا اور سواروں کو ہم لوگ اتر گئے جہاز کی سیڑھی سے اتر کے زمین پر قدم رکھا ہی تھا کہ بمبئی کے احباب حاجی اسماعیل ہاشم صاحب حاجی عبدالکریم عرف پتو بھائی وغیرہ نے آکر سامان ہمارے ہاتھوں سے لیے حاجی اجماع کو اپنا سامان لے کر چلتا مشکل ہو رہا تھا ان حضرات نے ان کی پوری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بمبئی کے ان دوستوں کو حجاج کی اس خدمت کی خاص الخاص توفیق دی ہے اور یہ ان احباب کا مستقل وظیفہ ہے جس دن حاجیوں کا کوئی بحری یا ہوائی جہاز بمبئی سے جدہ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اسی طرح جس دن جدہ سے کوئی جہاز بمبئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ باتوفیق بندے حجاج کی خدمت اور ان کو سہولت پہنچانے کے لیے موجود رہتے ہیں اور ہر ممکن سہولت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس خدمت کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔

حج کو ذلیل کرنے والے

بعض حجاج جو مقررہ حدود سے زیادہ مال خرید کے لاتے ہیں اور اس کو بغیر کسٹم ادا کئے لے جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے اور سب مسلمانوں کے لئے بڑی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ حاجیوں کا جو پہلا بحری جہاز آیا تھا صرف اس کے حاجیوں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار کسٹم وصول ہوا ہے جو بے دے کے نکل گئے ہوں وہ اس کے علاوہ سپے یہ سن کے بہت ہی دل دکھا کیسے ظالم اور بد بخت ہیں وہ لوگ جو حج حبیبی مقدس عبادت کو اپنی سی کاری اور بد دہانتی سے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور حج کے راستہ میں مشکلات پیدا کر لے گا اخلاقی جو از حکومت کے لئے خراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسٹم کے سلسلہ میں رشوت کا کاروبار بھی خوب چلتا ہے اور جو لوگ بطور بیٹے کے یہ حرکت کرتے ہیں وہ خوب اس کے گرجانتے ہیں اور بہت لوگوں کو محض نادانستی کی وجہ سے کسٹم دینا پڑتا ہے اور بہت سے غریب حاجی صرف ملحدی ظلمی

حاصل کرنے کے لئے چکے سے ۱۰-۲۰ روپے ہاتھ پہ رکھ کے سجات حاصل کرتے ہیں حالانکہ قاعدے سے ایک پیسہ کسٹم ان پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ سب کس قدر انوس اور دکھ کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کے انسداد کی دوسری تدبیروں اور کوششوں کے علاوہ ایک کام یہ بھی اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ ہر حاجی کو پاسپورٹ اور ٹکٹ کے ساتھ ایک کن بجھ بھی دیا جائے جس میں تفصیل کے ساتھ درج ہو کہ وہ اس حد تک فلاں فلاں چیزیں بغیر کسٹم کے لے رہا ہے اور اس سے زیادہ ہر اس کو اس شاپ سے کسٹم ادا کرنا ہوگا۔ یہ کتابچہ ملک کی مختلف زبانوں میں چھپنا چاہئے اور جو حاجی جو زبان پڑھ سکتا ہو اس کو اسی زبان کی کاپی دینی چاہئے کم از کم اردو، گجراتی، بنگالی اور تامل اور انگریزی میں ضرور چھپنا چاہئے۔

آخری بات اور آخری کلمہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ینصیب فرمائی اے اللہ! اس عاجز بندہ کے پاس تیری حمد و شکر کے لئے الفاظ نہیں ہیں، میں تیری حمد اور تیرا شکر ان الفاظ میں کرتا ہوں جو تیری کتاب پاک نے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اے کریم پروردگار جس طرح تو نے محض اپنے فضل سے ینصیب فرمایا اس طرح اپنے کریم سے قبول بھی فرما۔

اگست ۲۳ء کی حاصل شاعت ختم

جولائی ۲۳ اگست ۲۳ء کا مشترکہ شمارہ (الفرقان)

گزشتہ مہینے سے دفتر میں ختم ہو چکا ہے اس لئے

دفتر اب اس کے بارے میں کسی آرڈر یا شکایت

کی تفصیل سے قاصر ہے۔ بلکہ بعض پیٹنگ قیمت والے

آرڈروں کی بھی تفصیل نہیں کی جاسکتی ہے جس کے

لئے ان حضرات کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔

دنیائیں

سب بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جولوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم ہدایت سے واقف ہو، اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب کیا تھا
ہم اپنی خدمت میں: مولانا محمد منظور نعمانی پیر فقیر کاشمی تالیف

معارف المحدثہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نوری کا ایک جلد مجموعہ ہے جو درجہ اول کے علمائوں کی ذہنی و فکری
سج کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت قارئین کی ذہنی و فکری کی خاص کوشش
ہوئی کتاب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اثرات و آثار کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں نہیں۔ (دو جلدیں سن ہو چکی ہیں)

جلد اول۔۔۔ میں میں ہاں درجہ اول کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

جلد دوم۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

تیسری جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

چوتھی جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

پانچویں جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

چھٹی جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

ساتھی جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

آٹھویں جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

نواں جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

دسواں جلد۔۔۔ جس میں ۱۰۰ حدیثوں کے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ خریدنے والے کو ۵ روپے

قرآن آپ — کیا کہتا ہے؟

ایک نئے سوال اور نظرِ حق کی طرف اشارہ

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آپ حیات ہے۔
 لیکن وہی انبیاء سے نا آشنا ہے یہ کتاب کو سب سے پہلے "تائید" والی
 دولت کی غالب اہمیت بھی اس سے کچھ کم ہے۔

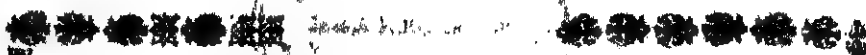
یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اس کی تعلیمیت کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- یہ کتاب ان کے تحت تعلقہ قرآنی آیات کی تہات و تہذیب کو شرح و تفسیر میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و تعلیم کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ اصل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے عجایب و انوار کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

تہات و تہذیب کی دعوت، جو کافرانہ، مشرکانہ، مجذبانہ و مفسدانہ فتنوں کے ساتھ

کے خلاف لکھی گئی ہے۔

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

(۷) ۱۳۱

هماری دعوت

۱۳۱۸ هـ

این کتاب را به نام خداوندگار و بزرگوار
 محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
 و به نام ائمه اطهار علیهم السلام
 و به نام علمای بزرگوار
 و به نام روحانیان پاک
 و به نام سادات بزرگوار
 و به نام اولاد بزرگوار
 و به نام مسلمانان بزرگوار
 و به نام همه انسانهای بزرگوار
 تقدیم می‌گردد.

تألیف: ...
 تصحیح: ...
 چاپ: ...

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

عشق از حق نیست

عشق از حق نیست

کتاب خانہ اہلستان دہلی

برکات رمضان

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

نماز کی حقیقت

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

کلمہ طیبہ کی حقیقت

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

حج کیسے کریں؟

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

اسلام کیا ہے؟

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

قاویہ اہل بیت پر غور کرنے کا یہاں ہے

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

انیس سو سال

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

حضرت امام احمد رضاؒ کی دینی دعوت

ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ
ایمان و تقویٰ کا مہینہ
اسلام کا مہینہ

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا پرچہ بیعہ دیہی ارسال کیا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین لینڈنگ ہاور کو بھیجیں اور نئی آڈر کی پہلی رسید ہائے پاس فوراً بھیج دیں جو خریداروں کے لیے بھی یہی طریقہ ہو۔

تاریخ اشاعت :- سالہ ہرگزریزی عیسے کے پہلے ہفتے میں روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہرگزریزی کی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ ہرگزریزی اطلاع آجانی چاہیے۔

دفتر: افغانستان، چیمبری روڈ، کھنؤ

(۱۰۱) محفلہ طحانی پر دو پائنتر، ایئر، پزیر، پیشتر نے تو یہ پس کھٹوس میں اگر دینے اور کان کھیرا دے دے کھٹوسے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مختصر منظرہ نعمانی

انفستین کی گزشتہ سے پرستہ اشاعت (بابہ جہادی الاولیٰ) کے ان صفحات میں چند مشاہداتی مثالیں اس کی ذکر کی گئی تھیں کہ جس زمانہ میں جس چیز کی ضرورت جس قدر اور جس پیمانہ پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز اس زمانہ میں اسی حساب سے پیدا کی جاتی ہے اور جب اس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے تو اس کی پیدوار بھی کم کر دی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں اب تک جو مثالیں ذکر کی گئی تھیں اُن سب کا تعلق انسان کے علاوہ دوسری انواع مخلوقات سے تھا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسانوں کو بھی جو صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اُن میں بھی اسی قانون کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ہم میں سے جن کو اب سے صرف چالیس یا پچاس سال پہلے کی باتیں بھی یاد ہیں اُن کے حافظہ میں تحریکِ خلافت کے دور کے بڑے بڑے جلسے ضرور ہوں گے۔ اس وقت تک لاڈلہ اسپیکر نہیں آیا تھا، مجھے ایسے متعدد جلسے ابھی طرح یاد ہیں جن کے شرکاء کی تعداد اخبارات میں تو ۵۰۰ ہزار لکھی جاتی ہوگی لیکن واقعہ میں بھی ۱۵-۲۰ ہزار سے کم نہ ہوگی، اور اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ پوری تعداد حتیٰ کہ آخری کنواروں پر کھڑے ہونے والے لوگ بھی لاڈلہ اسپیکر کے بغیر اُن مقررین کی تقریر بھی پوری طرح سن لیتے تھے جب تک زیادہ بلند آواز بھی نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ تحریکِ خلافت کے کئی سال بعد کے بھی جمعیتہ علیٰ اوسند کے دو ایسے بڑے اجتماعوں کا پورا سماں میرے حافظہ کی آنکھوں

کے سامنے ہے۔ ایک مراد آباد کا اجلاس جو مولانا محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت ہمارے
کی صدارت میں غالباً ۲۰۱۵ء میں ہوا تھا، اور دوسرا امر دہہ کا اجلاس جو مولانا امین الدین
اجیری کے زیر صدارت ۲۰۱۶ء میں ہوا تھا، ان میں خاصہ رات کے عام اجلاسوں
میں حاضری ۲۰۱۵ء ہزار سے کم یقیناً نہیں ہوتی تھی۔ اور خوب یاد ہے کہ لاڈلہ اسپیکر نہ ہونے
کے باوجود مقررین کی تقریریں برابر سنی جاتی تھیں۔۔۔ اجلاس مراد آباد کی درمیانی
رات کی حس نشست میں مولانا محمد علی مرحوم نے اور ان کے بعد مولانا میر نصی احمد صاحب
چاند پوری نے تقریر فرمائی تھی اس میں تو حاضری غالباً ۲۰ ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہی رہی
ہوگی، لیکن مولانا میر نصی احمد صاحب کے جلسہ کی طرح ان کی آواز بھی باریک ہونے
کے باوجود پورے جلسہ نے ان کی تقریر سن لی تھی اور کسی طرف سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ
”ہیں آواز نہیں پہنچ رہی ہے“۔۔۔ لیکن بعد میں جب لاڈلہ اسپیکر آگیا اور اس کا رواج
عام ہو گیا تو اب حال یہ ہے کہ اس کے آدھے چوتھائی مجمع میں بھی اگر لاڈلہ اسپیکر کے بغیر
تقریر کی جائے تو اچھے خاصے بلند آواز مقرر کی تقریر بھی اس طرح نہیں سنی جاتی، اور
ہر طرف سے شور مچا رہا ہو جائے کہ ”آواز نہیں آ رہی ہے،“۔۔۔ آواز نہیں پہنچ رہی
ہے۔۔۔ یہ بار بار کا خود اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔۔۔ اس فرق کی اس کے سوا کوئی شے
وجہ نہیں کی جاسکتی کہ لاڈلہ اسپیکر کے دور سے پہلے ان لوگوں کو شنوائی کی جتنی قوت کی ضرورت
تھی قدرت کی جانب سے اس کے حساب سے یہ قوت عطا کی جاتی تھی۔ لیکن جب لاڈلہ اسپیکر
کی ایجاد اور اس کے عام رواج کے بعد اس قدر ضرورت نہیں رہی تو اس میں کمی کر دی گئی۔

وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلومہ

انسانوں کی قوت سامعہ کی یہ کمی بیشی تو خود اپنے تجربہ اور مشاہدہ میں آئی ہوئی چیز
ہے اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرنے والے ہماری اس دنیا میں ابھی لاکھوں لکھ کروڑوں
موجود ہیں۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ان واقعات پر بھی اسی طرح کا تعجب کیا جایا کرے گا جس
طرح کا تعجب آگے دور کے (خاص کر ائمہ محدثین کے) حافظہ کے غیر معمولی واقعات سن کر
آج کے بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بعض مدعیان عقل تو استعجاب و استعجاب ہی کی بنا پر

ان کی صحت سے انکار کر دیتے ہیں۔ بل کذب و ابہام یحیطوا بعلمہ۔ لیکن ہم نے جس طرح ۴۰ سال سے بھی کم مدت میں انسانوں کی قوت سامعہ کی کمی بیشی کا خود تجربہ اور مشاہدہ کیلئے اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اسی طرح اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب سے ۱۲-۱۴ سو سال پہلے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب علوم و تاریخ کی حفاظت و امانت غیر معمولی مانتوں ہی سے ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کو اُس درجہ کے حافطے عطا فرمائے، اور بعد کو جب کتابوں کی تدوین و تالیف کا دور آگیا اور اس کے بھی بعد جب پریس کی ایجاد نے علوم و تاریخ کی حفاظت و امانت کا مسئلہ اور آسان آسان کر دیا تو انسانوں کو اس حافطے کی ضرورت نہیں رہی جو کتب کا مہمے اس لیے اب صرت اتنے حافطے عطا ہونے لگے جتنے کی اب انسانوں کو ضرورت ہے۔ وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔

مُسَدِّ حُمَیدی

یہ

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاریؒ کے استاذ خاص امام حمیدیؒ کا مرتب و تالیف ہوا مجموعہ حدیث جو پہلی مرتبہ ہندوستان کے فاضل اور استاذ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ بہترین کاغذ پر اعلیٰ درجہ کے ٹائپ سے چھپائی ہے۔

جلد اول - ۹/- جلد دوم - ۹/-

کتب خانہ الفتیان، پکھری روڈ، لکھنؤ

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین :-

(۱۲) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَاثِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَمَنْ كَرِهْتُ مِثَاطُوبِيلاً فَأَنَا لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَهُ مَوْجُذٌ أَهْلُهُ أَمَانِيَةً أَخْبَرُوا فَإِنْ كُنْتَ مِنْ بَنِيكَ الْأَخْبَرَاءِ أَعْطَيْتَكَ

رواہ ابو داؤد

زیاد بن حارث مدائمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے بیعت کی۔ زیاد نے اس موقع پر ایک طویل حدیث ذکر کی اور اسی سلسلہ بیان میں یہ واقعہ نقل کیا۔ کہ آپ کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیے!۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر۔ بلکہ خود ہی فیصلہ فرمادیا ہے اور ان کے آٹھ حصے میں آٹھ

قیم کر دی ہیں تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔
(سنن ابی داؤد)

تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مصارف زکوٰۃ کے بارہ میں اثر تعالیٰ کے حکم کا حوالہ دیا ہے وہ سورۃ توبہ کی اس آیت میں مذکور ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَلِيلِينَ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءُ لَعَلَّكُمْ تَلْوَهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
(توبہ - ع ۸)

زکوٰۃ ہمیں حتیٰ ہے غلبوں اور محتاجوں کا
اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں
کا اور مولفۃ القلوب کا، نیز وہ مصروف کی
جا سکتی ہو غلاموں کو آزادی دلانے اور
ان کی گلو خلاصی کرنے میں اور ان لوگوں کی
مدد میں جو قرض وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا
ہوں۔ اور اسی طرح، محتاجوں اور یتیموں
کی مدد میں۔

زکوٰۃ کے یہ آٹھ مصروف ہیں جو خود قرآن مجید میں بیان فرما دیئے گئے ہیں۔
فقیر عرب۔ یعنی عام غریب اور مفلس لوگ۔ فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلہ میں
بولا جاتا ہے اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آجاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں یعنی جن کے
پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں غنا کا معیار یہی ہے۔
کتب الزکوٰۃ کے بالکل شروع میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں زکوٰۃ
کے بارہ میں ارشاد ہوا ہے "تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْرٍ وَشَرَّ ذِي الرِّقَابِ هِمْرٍ"
مساکین، وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اور
بالکل خالی ہاتھ ہوں۔

عالمین۔ یعنی زکوٰۃ کی تحصیل وصول کرنے والا علم۔ یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی
ہوں جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دستور تھا۔

”مؤکفہ القلوب“۔ ایسے لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی و دنی مصالح کے لیے ضروری ہو۔ وہ اگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس عقیدے کے لیے زکوٰۃ کی دے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

”رقاۃ“۔ یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی اور نگو خلاصی۔ اس میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔

غنا زمین۔ جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بار پڑا ہو، جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت و قوت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسرا مالی تادان۔ ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کے کی جاسکتی ہے۔

”فی سبیل اللہ“۔ اکثر علماء اور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت و حفاظت اور اعلا کلمۃ اللہ کے سلسلہ کی ضروریات ہیں۔

”ابن السبیل“۔ اس سے مراد وہ مسافر ہیں جنہیں مسافرت میں ہونے کی وجہ سے مدد کی ضرورت ہو۔

زیادہ عمارت صدائی کی اس حدیث میں جن صاحب کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے کچھ عنایت فرمادیجئے، انھیں جواب دیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے یہ آٹھ مصارف خود ہی مقرر فرمادیئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی طبقہ میں داخل ہو تو میں دے سکتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے میں تم کو کچھ دے سکوں۔

(یہاں صرف حدیث کی تشریح اور تفہیم کے لیے مصارف کا مختصر بیان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلی مسائل فقہ کی کتابوں میں دیکھیے جائیں یا علماء و اصحاب فتویٰ سے دریافت کیے جائیں)

(۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ وَاللَّقَمَتَانِ وَالْمَرْءُ إِذَا الْفَرَّتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي

لَا يَجِدُ غِنًى يَغْنِيهِ وَلَا لِفْطَنٍ بِهِ فَيَصْدَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ
النَّاسَ _____ رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی سکین جس کی صدقہ سے مدد کرنی چاہیے، وہ آدمی نہیں ہے جو (مکمل) کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے (دور بھر تاکہ اور سالانہ چکر لگاتا ہے)، اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں (جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہیں تو) لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصل سکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے اور (چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہوئے) کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے۔

اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
(تشریح) حدیث کا مدعا یہ ہے کہ وہ پیشہ و رسائل اور گداگر جو دور بھر کے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اصل سکین اور صدقہ کے اصل مستحق نہیں ہیں، بلکہ صدقہ کے لیے ایسے باعفت ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے جو شرم دیا اور عفت نفس کی وجہ سے لوگوں پر اپنی حاجت مندی ظاہر نہیں کرتے اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ یہی لوگ اصل سکین ہیں جن کی خدمت اور مدد نہایت مقبول اور پندیدہ عمل ہے۔

(۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْلِسُ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

_____ رواہ الترمذی و ابوداؤد و الدارمی

حضرت عبد اللہ بن حمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ حلال نہیں ہے غنی (مالدار) کو اور توانا و تندرست کو۔
(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن دارمی)

(۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحَنَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

وَهُوَ تَقْسِيمُ الصَّدَقَةِ فَسَالَاةٌ مِنْهَا فَرَفَعَ بَيْنَا النَّظَرَ وَخَفَضَهُ قَرَأْنَا
حَبْلَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا الْغَنِيُّ وَلَا لِقَوِي
مُكْتَسِبٌ _____ رواہ ابو داؤد ودرسانہ

عبید اللہ بن عدی بن النہار تابعی نقل کرتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ
وہ دونوں حجۃ المودع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ اس وقت زکوٰۃ کے اموال تقسیم فرما رہے تھے، تو ہم دونوں نے بھی اس
میں سے کچھ مانگا، آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں ادھر سے نیچے تک دیکھا تو آپ نے ہم کو
تندرست و توانا محسوس کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں مگر یہ سمجھ لو کہ
ان اموال میں مال داروں کا اور ایسے تندرست و توانا لوگوں کا حصہ نہیں ہو جو
اپنی معاش کمانے کے قابل ہوں۔ (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں غنی سے مراد غالباً وہ آدمی ہے جس کے پاس اپنے کھانے
کپڑے جیسی ضروریات کے لیے کچھ سامان موجود ہو اور اسے فی الحال ضرورت نہ ہو، ایسے
آدمی کو اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے زکوٰۃ دی جائے تو اگرچہ ادا ہو جائے گی، لیکن خود
اس آدمی کو زکوٰۃ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی تندرست و توانا ہو اور محنت
کر کے روزی کما سکتا ہو اس کو بھی زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہیے۔ عام ضابطہ یہی ہے اور
ان دونوں حدیثوں میں اسی عام ضابطہ کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ لیکن خاص حالات میں ایسے
لوگوں کو بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے، اسی لیے عبید اللہ بن عدی دالی دوسری حدیث میں
اپنے الہ دونوں صاحبوں سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لینا چاہو تو میں دے دوں گا۔ (ان
شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا)

زکوٰۃ و صدقات اور خاندانِ نبوت :-

(۱۶) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِشْمَاحِي أَوْ مَسَاحِ النَّاسِ وَإِنَّمَا

لَا تُجِلْ بِإِحْتِدَادٍ وَلَا لِإِلٍّ مُّخْتَصٍ _____ رواہ مسلم

عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال و دولت کا میل کچیل ہیں اور وہ محمد و آل محمد

(صحیح مسلم)

کے لیے حلال نہیں ہیں۔ (تشریح) اس حدیث میں زکوٰۃ و صدقات کو میل کچیل اس لحاظ سے کہا گیا کہ جس طرح میل کچیل عمل جانے کے بعد کبڑا غاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ کھنے کے بعد باقی مال عند اللہ اور باطنی نظر میں پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے الی زکوٰۃ کے استعمال سے پرہیز ہی کیا جائے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل خاندان بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔

(۱۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَلَّهْتُهَا _____ رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستہ میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے دیکھی تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ اذیت نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس موقع پر آپ کا یہ فرمانا دراصل لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے تھا کہ اگر اللہ کا رزق اور اس کی کوئی نعمت ہو تو کسی بھی کم حیثیت اور کم قیمت ہو، کہیں گری ہوئی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے وہ بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بتا کے کہ میں اس کو اس لیے نہیں کھا سکتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے گرتی ہو، مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز اور احتیاط کا سبق بھی اہل تقویٰ کو دے دیا۔

(۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مَرَّةً مِمَّنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِّمْ لِي طَرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعُرْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سے حسن بن علیؑ نے (اپنے بھین میں) زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا کَلِّمْ لِي طَرَحَهَا، تاکہ وہ اس کو منہ سے نکال دیں اور تم کو دیں۔ پھر اپنے فرمایا، بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ (نبی اکرمؐ) زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدَيْتَهُ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوْا لَعَلَّيَا كُلُّوْا إِنْ قِيلَ هَذِهِ ضَرْبٌ بَيِّدٌ فَأَكَلُ مَعْهُمْ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس لانا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر ہدیہ کو بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے (یعنی اُن اصحاب سے جن کے لیے صدقہ کھانے میں کوئی مضائقہ نہ رہتا جیسے کہ اصحابِ صفہ) فرمادیتے کہ آپ لوگ کھاؤ۔ اور خود اس میں سے نہ کھاتے، اور اگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ کھانا ہدیہ ہے تو آپ بھی اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے اور اُن اصحاب کے ساتھ اُس کے کھانے میں

(صحیح مسلم و صحیح بخاری)

(تشریح) کسی شخص کو غریب اور مزدور سمجھ کر اعانت و امداد کے طور پر ثواب کی

نیت سے جو کچھ دیا جائے وہ شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کہلاتا ہے خواہ وہ فرض واجب ہو جیسے زکوٰۃ یا صدقہ فطریہ یا نفلی ہو جس کو ہماری زبان میں امداد اور خیرات کہا جاتا ہے۔ اور اگر عقیدت اور تعلق و محبت کی وجہ سے اور اس کے تقاضے سے کسی اپنے محترم اور محبوب کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ صدقہ میں دینے والے کی پوزیشن اور پلہ ہوتی ہے اور بیمار سے لینے والے کی بچی اور بہت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا صدقہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اور ہدیہ دینے والا اس کے ذریعے احترام و عقیدت اور تعلق و محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اپنی ذاتی ضرورت سمجھتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی سے قبول فرماتے تھے، پیش کرنے والے کو دُعا میں دیتے تھے، اور باریک اوقات اپنی طرف سے اس کو ہدیہ دے کر اس کی مکافات بھی کرتے تھے۔ اور جب کوئی صدقہ کے طور پر کچھ لانا تو وہ اپنے اصحاب مستحقین کو دے دیتے تھے۔

(۲۰) عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا فَعَالَ لَا حَقَّ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْأَلُهُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَأَجَلٌ لَنَا وَإِنْ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

رواہ الترمذی والبیہق وادود والنسائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک آدمی کو زکوٰۃ

۱۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ مدینہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الصدقة ینیب علیہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے
ادھم پیش کرنے والوں کو خود بھی دیتے تھے۔

وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا، اس محرمی نے اورافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ
چلو تاکہ تمہیں بھی حق المحنت کے طور پر، اس میں سے کچھ مل جائے جس طرح مجھے ملے گا۔
اورافع نے اُن سے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں
دریافت نہ کروں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد اورافع حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سائے گمر
اور ہمارے خاندان کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے۔ اور کسی گمرانے
کے غلام بھی انہی میں سے ہیں (اس لیے ہماری طرح تمہارے لیے بھی یہ جائز
نہیں ہے) (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اسی طرح آپ کے اور
آپ کے خاندان والوں کے غلاموں کے لیے بھی حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ آزاد ہونے کے بعد
بھی وہ زکوٰۃ فدر سے کچھ نہیں لے سکتے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ زکوٰۃ کی تحصیل وصول کی اجرت اور حق المحنت کے طور پر اس کے زکوٰۃ میں سے ہر حال کو دیا
جا سکتا ہے (حتیٰ کہ حامل اگر اپنے گمر کا دولتمند ہو اور خود اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، تب بھی
اس کو بطور اجرت زکوٰۃ سے دیا جاسکتا ہے) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان
والوں اور اُن کے غلاموں کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تیسری
بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی قانون نے
غلاموں کو اس زمانہ میں جب دنیا میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کتنا بلند درجہ دیا تھا اور
قانونی مالکوں کی خاندانی خصوصیات تک میں ان کو کس حد تک شریک کر دیا تھا۔

کن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہو اور کن حالات میں مانعت ہے۔

حضرات محدثین کتاب الزکوٰۃ ہی میں وہ حدیثیں بھی درج کرتے ہیں جن میں بتایا گیا
ہے کہ کن حالات میں سوال کرنے کی مانعت ہے اور کن حالات میں اجازت ہے، ان کے

اس طریقہ کی پیروی میں اس سلسلہ (معارف الحدیث) میں بھی وہ حدیثیں ہیں درج کی جاتی ہیں۔

(۲۱) عَنْ حُجْبَشِيِّ بْنِ جَنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَجِلُّ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مَبُورِي إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْطِيعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ ثَمُوْشًا بَنِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَضْعًا يَأْكُلُهُ مِنْ حَجَمَتِهِ مَنْ شَاءَ فَلْيَقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ _____ رواه الترمذی

حُجْبَشِيِّ بن جنادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا جائز نہیں ہے غنی آدمی کو اور نہ تو انا تندرست آدمی کو، البتہ ایسے آدمی کو جائز ہے جن کو ناداری و افلاس نے زمین پر گرا دیا ہو، یا جس پر قرض یا کسی تادان وغیرہ کا کوئی بھاری بوجھ ہو گیا ہو، اور جو آدمی محتاجی کی وجہ سے نہیں بلکہ، اپنے مال میں اضافہ کے لیے لوگوں کے سامنے ملتا پھیلتا اور مال کرے تو قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے چہرہ پر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں نمایاں ہوگا، اور جہنم کا گرم جلتا ہوا پتھر ہوگا جس کو دہاں وہ کھائے گا اس کے بعد جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے (اور آخرت میں اس کا یہ نتیجہ نکلتے) (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں بھی عبداللہ بن عمر بن العاص کی حدیث (۱۳) کی طرح غنی سے مراد وہ آدمی ہے جو فی الحال محتاج اور ضرورت مند نہ ہو اگرچہ وہ صاحب نصاب اور سربایہ دار بھی نہ ہو ایسے آدمی کو اور اُس تندرست و توانا آدمی کو جو محنت کے اپنی روزی کما سکتا ہو اس حدیث میں سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، عام ضابطہ اور مسئلہ یہی ہے کہ ایسے آدمی کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیئے۔ ہاں اگر افلاس و ناداری نے کسی کو بالکل ہی گرا دیا ہو اور سوال کے سوا اُس کے سامنے کوئی راہ نہ ہو، یا کسی کو کوئی جواز نہ یا تادان یا قرض ادا کرنا ہو اور وہ دوسروں سے

امداد لیے بغیر اس کو ادا نہ کر سکتا ہو تو ان صورتوں میں اس کو سوال کرنے کی اجازت ہو۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ضرورت مندی اور محتاجی کی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس کو قیامت میں اس کی سزا یہ دی جائے گی کہ اس کے چہرہ پر ایک پتھر بٹھا دیا ہوگا۔ اور جو کچھ اس نے سوال کر کے لوگوں سے لیا تھا وہ وہاں جہنم کا گرم پتھر بنا دیا جائے گا اور وہ اُسے کھانے پر مجبور ہوگا۔

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ مَجْزَأً ظَلِيمًا ثَقِيلًا أَوْ لَيْسَ تَكَثُّرٌ

رواہ مسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی (محتاج سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ) زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے لیے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے (یعنی جو کچھ اس طرح سوال کر کے وہ حاصل کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا انگارہ بن جائے گا)۔ اب خواہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے۔

(صحیح مسلم)

(۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلُهُ فِي وَجْهِهِ نَحْمُشٌ أَوْ خُذُوشٌ أَوْ كُدُوشٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ نَحْمُشٌ دَرَاهِمًا أَوْ قِيَمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ۔

رواہ ابو داؤد، والترمذی والنسائی وابن ماجہ والبیہقی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں لوگوں سے سوال کرے کہ اس کے پاس ما یغنیہ نہ ہو (یعنی اتنا موجود ہو جو اس کے لیے کافی ہو) اور جس کے بعد وہ دوسروں کا محتاج اور دستِ نگر نہ رہے، تو وہ قیامت کے دن عشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرہ میں ایک گھاؤ کی صورت میں ہوگا (نَحْمُشٌ، خُذُوشٌ، کُدُوشٌ)

یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ ان کے معنی زخم کے ہیں۔ غالباً راوی کو شک ہو گیا ہو کہ اصل حدیث میں ان تینوں میں سے کون لفظ تھا۔ آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچا اور شاؤں کر، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کتنی مقدار ہے جس کو آپ نے "مَا يُعْدِيهِ" فرمایا ہے (اور جس کے بعد وہ دوسرے کا محتاج اور دست نگر نہیں رہتا) آپ نے فرمایا کہ بچاس درہم یا ان کی قیمت کا سونا۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بچاس درہم یا اس کے قریب مالیت موجود ہو، جسے وہ اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتا ہو اور کسی کا روباہ میں لگا سکتا ہو اس کے لیے سوال کرنا گناہ ہے اور ایسا شخص قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر اس کا جائز سوال کی وجہ سے ید نہاد برخ ہوگا۔

اس حدیث میں اس غنا کا معیار جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں، بچاس درہم کی مالیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حد میں ایک اوقیہ۔ یعنی چالیس درہم کی مالیت کا بھی ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث میں جوہل بن الحنظلیہ سے مروی ہے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ "مَا الْبَغْنِيُّ الَّذِي لَا تَتَّبِعِي مَعَهُ الْمُسْلِمَةُ" رخصا کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا۔ "قَدْ رُفَا يُعْدِيهِ وَيُعْدِيهِ"۔ اتنا کہ اس سے دن کا کھانا کھا سکے اور رات کا کھانا کھا سکے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کے کھانے بھر بھی ہے تو اس کو سوال کرنا درست نہیں۔

وہ غنا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا معیار تو متعین ہے اور اس کے متعلق حدیثیں پہلے گزر چکیں، لیکن وہ غنا جس کے حاصل ہوتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اس کے معیار مختلف بیان فرمائے ہیں۔ شامین حدیث نے اس اختلاف کی توجیہ کئی طرح سے کی ہے۔ اس عاجز کے نزدیک سب

تفسیر بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اشخاص اور احوال کے لحاظ سے ہے یعنی بعض حالات اور اشخاص ایسے ہو سکتے ہیں کہ تہوڑا بہت اثاثہ ہونے کی صورت میں بھی ان کے لیے سوال کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اثاثہ ۴۰۔۵۰ درہم کے قریب ہو تو پھر بالکل گنجائش نہیں۔ اور بعض حالات اور اشخاص ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایک دن کے کھانے کے لیے بھی کچھ ہو تو ان کے لیے سوال کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس اختلاف کو رخصت و عزیمت کے فرق پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، یعنی یہ کہ جن احادیث میں ۴۰۔۵۰ درہم کی اہلیت کو معیار بتایا گیا ہے ان میں رخصت اور قوت کا بیان ہے اور جن میں ایک دن کے کھانے بھر ہونے کی صورت میں بھی سوال سے منع کیا گیا ہے وہ عزیمت اور قوت کا مقام ہے۔ واللہ اعلم

سوال میں بہر حال ذلت ہے:-

(۲۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
دَعَوْ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ أَلَيْدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَلَيْدِ السُّفْلَى وَالْأَلْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْعِقَةُ وَالسُّفْلَى
هِيَ السَّائِلَةُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدمت کا اور مانگنے پر بیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے برابر منبر ایک دن فرمایا "ادپر دالا ہمت نیچے والے ہمت سے بہتر ہے، اوپر دالا ہمت دینے والا ہمت

ہے اور نیچے والا ہمت مانگنے والے کا ہمت ہے۔" (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دینے والے کا مقام اونچا اور عزت کا ہے اور مانگنے والے کا نیچا اور ذلت کا۔ اس لیے مومن کو دینے والا بننا چاہیے اور سوال کی ذلت سے اپنے کو حتی الامکان بچانا ہی چاہیے۔

اگر سوال کرنا ناگزیر ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے کیا جائے:-

(۲۵) عَنْ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ أَنَّ الْفَرَّاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ، فَسَلِ الصَّالِحِينَ.

رواہ ابو داؤد والنسائی

ابن العزہی تا بھی اپنے والد فری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا (جہاں تک ہو سکے) سوال ذکر و ادراگ تم سوال کے لیے مجبور ہی ہو جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

اپنی حاجت بندوں کے سامنے نہ رکھو اللہ کے سامنے رکھو:-

(۲۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَمْسَرَ لَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتَهُ وَمَنْ أَمْسَرَ لَهَا بِاللَّهِ أَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ أَمْثًا يَمُوتُ عَاجِلًا أَوْ غَنَى عَاجِلًا.

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اسے اپنے بندوں کے سامنے رکھا اور اسے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے متعلق نجات نہیں ملے گی اور جس آدمی نے اسے اللہ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی تو بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی یہ حاجت ختم کرے گا یا تو جلد ہی موت دے کر اگر اس کی موت کا مقرر وقت آگیا ہو) یا کچھ تاخیر سے خوشحالی دے کر۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

بندوں سے سوال نہ کرنے رحمت کی ضمانت:-

(۲۷) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَمُوتَ النَّاسُ شَيْئًا فَالْكَفْلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ
ثَوْبَانُ أَنَا فَمَا كَانَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ أَشْيَاءً — رواه ابو داؤد والنسائي

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن فرمایا جو مجھ سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی چیز
نہ لائے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے
عرض کیا کہ حضرت میں یہ عہد کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وجہ سے حضرت
ثوبان کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہیں لے سکتے تھے۔

(سنن ابی داؤد۔ سنن نسائی)

اگر بغیر سوال اور طمع نفس کے کچھ ملے تو اسکو لے لینا چاہیے۔

(۲۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِبْهُ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَمَمُولُهُ
وَقَصْدَقَ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشِيرٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَتُشْبِعْهُ نَفْسَكَ — رواه الجماعة وسلم
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کبھی مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ حضرت کسی ایسے آدمی کو
دے دیجئے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو، تو آپ فرماتے کہ عمر اس کو
لے لو اور اپنی گلیت بنا لو (بجھ چاہو تو) صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو
اور اپنا یہ اصول بنا لو کہ جب کوئی مال تمہیں اس طرح ملے کہ نہ تو تم نے اس کے
لیے سوال کیا ہو اور نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور طمع ہو (تو اس کو اللہ کا
عطیہ سمجھ کر) لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف
توجہ بھی نہ کرو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

جب تک محنت کے کما سکتے ہو سوال نہ کرو :-

(۲۹) عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِجُرْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُعْطِيَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ _____ رواه البخاری

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — تم میں سے کسی (مزدور) آدمی کا یہ رویہ کہ وہ وہی لے کر چل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کے لائے اور بیچے اور اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے کو بچائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ (صحیح بخاری)

(۳۰) عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ فَعَالَ بَلَى جُلُوسُ نَفْسٍ بَعْضُهُ وَنَسِطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ تَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ إِبْنَتِي بِهِمَا فَأَنَا؟ بِهِمَا فَأَخَذَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُ هُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا آيَاةً فَأَخَذَ الْدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ إِنْ شَرِيتُ أَحَدَهُمَا طَعَامًا فَأَتَيْتُكَ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِيتُ الْآخَرَ قُدُّومًا فَأَتَيْتُ بِهِ فَأَنَا؟ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا هَبْ فَأَحْطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ لَيْوَمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يُحْتَطِبُ وَيَبِيعُ نَجَاعًا وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِهِ بَعْضَهَا ثَوْبًا وَ

بَعْضُهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ
لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْئَلَةَ تُكْتَسَبُ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ
الْمَسْئَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِيَذِي فَقَرْمُدَقِجِ أَوْلِيذِي عَرْمِ مَقْطِيعِ
أَوْلِيذِي دَمِ مَوْجِعِ

رواہ ابو داؤد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک (مغلس اور غریب شخص) انصار
میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حاجت بتائی
ظاہر کر کے کہ پیسے کچھ مانگا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
انھوں نے عرض کیا، بس ایک گیل ہے جس میں سے کچھ ہم اڑھ لیتے ہیں اور کچھ
بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں (باقی بس لٹیر کا نام)
آپ نے فرمایا یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، انھوں نے وہ دونوں لا کر آپ
کوئے دیں، آپ نے وہ گیل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور (خیلام کے طریقہ پر) حاضرین
سے فرمایا۔ کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے پر تیار ہے؟ ایک صاحب نے
عرض کیا حضرت میں ایک درہم میں ان کو لے سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کون ایک
درہم سے زیادہ لگاتا ہے۔ یہ بات آپ نے دو دفعہ یا تین دفعہ فرمائی۔ ایک
دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں دو درہم میں لے سکتا ہوں، آپ نے
دونوں چیزیں ان صاحب کوئے دیں اور ان سے دو درہم لے لیے اور ان انصاری
کے حوالے کیے اور ان سے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا تم کھانے کا کچھ سامان (غذا وغیرہ)
لے کر اپنے بیوی بچوں کوئے دو اور دوسرے درہم سے ایک کھانا ہی خریدو اور اس کو
میرے پاس لے کر آؤ، انھوں نے ایسا ہی کیا اور گھماڑی لے کر آپ کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے دستِ مہاک سے اس کھانا ہی میں لکڑی کا ایک
دستہ خوب مضبوط لگا دیا اور ان سے فرمایا جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو اور
اب میں پندرہ دن تک تم کو نہ دیکھوں (یعنی دو ہفتہ تک یہی کام کرو اور میرے
پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرو) چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور آپ کی ہدایت

کے مطابق جنگ کی کھڑیاں لالا کر بیچتے رہے، پھر ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کامدار سے دس درہم کما لیے تھے جن میں سے کچھ کا انھوں نے کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی محنت سے یہ کمانا تمھارے لیے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمھارے چہرہ پر ہو۔ (پھر آپ نے فرمایا) سوال کرنا صرف تین قسم کے آدمیوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ آدمی جسے نفروفاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو اور بالکل لاپرواہ کر دیا ہو۔ دوسرے وہ جس پر قرعہ یا کسی ڈنڈ کا بھاری بوجھ ہو جس کی ادائیگی اسکے امکان میں نہ ہو (تیسرے وہ جس کو کوئی خونہما ادا کرنا ہو اور وہ اُسے ادا نہ کر سکتا ہو۔)

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں، افسوس جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا، اُس کی امت میں پیشہ در سالکوں اور گدا گردوں کا ایک طبقہ موجود ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو علم یا پیر بن کر معزز قسم کی گداگری کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دہی اور دین فردوسی کے بھی مجرم ہیں۔

سَوَالِ خَ حَیَاتِ

حضرت مولانا عبد العزیز دہلوی پوری

(از مولانا ابوالحسن علی ندوی)

جس کے جذبات الفتان میں شائع ہو چکے ہیں۔
اب مکمل کتاب کی شکل میں ملاحظہ فرما کر اس بڑھائی تذکرہ کے فیوض حاصل کیجئے

مجلد قیمت ۵/۰ روپے

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

مکتوب (۱۸۱)۔ سیادتِ پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام۔

ماسوا سے بے تعلقی اور صحبت
طالبانِ حق کی ترغیب
لغاتِ تحریر میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ
مکتوب بھی بحالتِ قید و نظر بندی لکھا
گیا ہے

اللہ تعالیٰ کا شکر ہو ہر حال میں ہمیشہ انوشاہی میں اور تنگ حالی میں بھی
میر محمد شفیع رح ہدیہ جو تیلیان کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہونچا جزا کم اللہ خیر! — تم نے لکھا تھا کہ
اس سفر (سفرِ آگرہ) سے مقصود بعض مقاصد کا حاصل کرنا تھا جن کا حصول مشکل ہو گیا ہے
تم کو حصول مقصد کا امیدوار نہ بنا چاہئے۔ (قرآن مجید میں ہے) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (بیشک دشواری سے متصل آسانی ہے بیشک دشواری سے متصل آسانی ہوا
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں "ایک مشر دو میسر ہو رہے ہو غالباً کہے گا
یعنی قرآن کی اس آیت میں ایک مشر کے ساتھ دو میسر تباے گئے ہیں یہ اشارہ ہو اس جانب کہ
حالتِ رنج و غم حالتِ میسر (آسانی) سے ضرور تبدیل ہوگی) اپنے ہولناک حالات کو کیا لکھوں اور کیوں

دوستوں کو بے مزہ اور بے لطف کروں۔ پھر بھی خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ میں بلا میں عافیت (نعیب) ہے۔ وہ ذات پاک اور منزہ ہے جس نے قدین (بلا اور عافیت) کو ایک جگہ کر دیا ہے۔ ایک دن بغیر تلاوت قرآن مجید کہہ رہا تھا تلاوت کرتے کرتے یہ آیت آئی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَدَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْثَلٌ ذُنُوبُهُمْ فَأَبَى اللَّهُ تَعَالَى لِيَدْعُوهُمْ فَاسْتَخْذْتُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَثَلًا لِّتَتَّقُوا اللَّهَ يَا أَبْنَاءَ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ وَفَاءً لِلَّذِي أُخْبِرْتُمْ بِهِ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

(کہتے تھے کہ رسول اگر تم کو تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتے دار اور وہ اموال جن کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی کس و بازاری کا تم کو خون ہو اور وہ مکانات جبکہ تم پسند کرتے ہو (یہ سب چیزیں) زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تو تم منتظر ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عقوبت نازل کرے۔ اور اللہ ناسخ کو لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا) اس آیت کے پڑھنے پر گریہ و زاری کا غلبہ ہوا اسی آواز میں اپنے حال کا جائزہ لیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اس آیت میں ذکر کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کے اندر گرفتار نہیں ہوں (اور اپنے دل میں یہ جذبہ پایا کہ) اگر یہ تمام چیزیں تلف و ہلاک ہو جائیں تب بھی ایسے امر کو رد اندر رکھوں گا جن کا کرنا شریعت میں منکر و فحش ہے۔ اور اس امر کو ان امور مذکورہ (خدا اور رسول اور جہاد وغیرہ) پر (ہرگز) ترجیح نہ دوں گا۔

علامہ جاسکس نے یہ بات لکھنی ہے کہ چونکہ ہمارے دوست (طالبین) خدا کے واسطے ہم سے سعادت دہم چاہتی تھیں۔ اسی لئے ہم کو چاہئے کہ ان کو اچھی طرح رکھیں اور ان کے احوال ظاہر باطن سے خبردار رہیں۔ مشہور حدیث قدسی ہے يَا دَاوُدُ إِذَا رَأَيْتَ ابْنًا طَالِبًا فَكُنْ لَهُ حَاجِبًا (اے داؤد! جب تم ہمارا کوئی طالب دیکھو تو اسکی (دینی) خدمت کرو)۔

اس تحریر کے بعد تم دوستوں کی طرف سے اس سے زیادہ توجہ کرنا چاہتی رہا میں تو جہ کرتے تھے۔ بے پرواہی اور تغافل کو بالکل روانہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں سلامتی عافیت، ثابت قدمی، استقامت دین از یاد حق توفیق اور حسن عاقبت مطلوب ہے۔ والسلام۔

مکتوب (۱۹)۔ زیادتِ پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام (رحمۃ اللہ علیہ) [صبر و رضا کے بیان میں سجاوٹ و قد و جند]

اللہ رب العالمین کی حمد ہے ہر حال میں خواہ خوشحالی ہو یا تنگ حالی، خواہ عافیت ہو خواہ بلا۔ حکیم کا فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے (ہماری اس مصیبت سے) ہماری بہتری کا ارادہ فرمایا ہو ورنہ پانچ اُس کا ارشاد ہی عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا سَٰئِمًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَحْبُوْا سَٰئِمًا وَّ هُوَ شَرٌّ لِّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (بید نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ بہتر ہو تمھارے لئے اور (اسی طرح) میرے نہیں کہ تم پسند کرو ایک چیز کو حالانکہ وہ بری ہو تمھارے حق میں بس (حقیقت حال اور انجام کار) اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے)۔ اُسکی بھیجی ہوئی ہلا پر صبر کرو اور اس کے فیصلے پر راضی ہو۔ اُسکی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے اُسکی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ ”ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہم سب کو اُس کی طرف جانا ہے“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمِمَّا كَتَبَتْ اٰیٰتِیْ لَکُمْ وَتَعْلَمُوْنَ مَعْنٰ کَثِیْرٌ۔ (یعنی جو مصیبت تم کو پہونچتی ہے وہ تمھارے (غلط) اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمھاری بہت سی خطاؤں سے تودرگزر فرماتا رہتا ہے) پس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اس کی بناب میں استغفار کرو اُن اعمال کے متعلق جو تمھارے ہاتھوں نے کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کو مانگو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہوا اور معافی دینے کو پسند کرتا ہو اور حتمی الامکان تکلیف و مشقت سے بچو کیونکہ جو تکلیف و مشقت برداشت نہ ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور حتمی الوس اس سے دور رہنا انبیاء علیہم السلام کی عادات سے ہے۔ (وہا ہمارا حال سو) ہم تو عینِ بلا میں مع العافیت ہیں۔ پس اللہ کی حمد ہے اور اس کا شکر ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَاۡبِقِیْنَ اَتَمِّیْنَ وَالْزَمِ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلٰوٰتِ وَالسَّلَامٰتِ الْعُلٰی۔

[بلند ہستی کے بیان میں]

مکتوب (۲۰)۔ مولانا امان اللہ کے نام

اس قسم کے اقوال شاذ ہیں اور اکابر دین سے بہت متفرق ہیں ان کی تاویل دلیلیہ کیجاتی ہو۔
 بھلا وہ نجس العین کیسے ہو جائیں گے جب کہ سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے یہاں
 کھانا تناول فرمایا ہو اور ایک مشرک کے برتن سے وضو فرمایا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ
 عنہ نے بھی ایک نصرانیہ کے برتن سے وضو کیا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ آیت کریمہ اتما لشركہ فی شئ
 — ہو سکتا ہو کہ بعد کو نازل ہوئی ہو اور (پہلے علمبرآمد کی) ناسخ ہو۔ اس کا جواب یہ ہو کہ
 یہاں یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ”ہو سکتا ہو بعد کو نازل ہوئی ہو“ بلکہ بعدیت کا ثبوت ہوتا کہ نہ ہوگا
 تاکہ دعویٰ نسخ صحیح ہو جائے۔ اسلئے کہ مد مقابل کو گنجائش ہو کہ وہ تاخر کو بر ملا ثبوت تسلیم نہ
 کرے اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ آیت بعد میں اُتری ہو تب بھی حرمت کو ثابت کرنے
 والی نہ ہوگی۔ اور نجاست سے مراد نجس باطن ہی ہوگا اسلئے کہ یہ بات منقول ہو کہ کوئی پیغمبر
 کبھی کسی ایسے امر کا ترک نہیں ہوا جو آخر کار اُس کی شریعت میں یا کسی نبی کی شریعت میں درجہ
 حرمت تک پہنچا ہو (یعنی آخر میں وہ حرام ہو گیا ہو اگرچہ ارتکابِ عمل کے وقت مباح ہو۔
 شراب کو دیکھو جو کہ اول بابت حلال تھا اور آخر میں حرام ہوئی۔ کسی پیغمبر نے اس کو نہیں پایا۔
 اگر مشرکوں کا نال کار نجاست ظاہری قرار پانا اور وہ نجس العین ہوتے تو سرور دین محبوبِ علیین
 صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے برتنوں کو ہاتھ تک نہ لگاتے چہ جائیکہ اُن سے اپنے طعام کو استعمال
 فرمائیں۔ علاوہ ازیں نجس العین ہر وقت نجس العین ہو اُس میں اباحت سابق و لاحق کی
 گنجائش ہی نہیں اگر مشرک نجس العین ہوتے تو چاہئے تھا کہ ابتدا ہی سے ایسے ہوں اور
 اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم (شروع ہی سے) اُس کے مطابق اُن سے معاملہ فرماتے (اُن کے
 برتنوں سے بھی پیرہن فرماتے) جب ایسا نہیں ہوا تو وہ نجس العین بھی نہیں۔ پھر یہ بھی تو ہو
 ہو کہ دین میں تنگی و دشواری نہیں رکھی گئی۔ تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ اُن کی نجاست کا حکم
 لگانا اور ان کو نجس العین قرار دینا مسلمانوں کے حق میں اقتدارِ تنگی و دشواری پیدا کرنا ہے
 —۔ ائمہ حنفیہ کا مضمون احسان ہونا چاہیئے کہ انھوں نے مسلمانوں کے لئے چٹکارے کی
 ایک راہ نکال دی ہے اور از کتابِ حرام سے بچا لیا ہے۔ —۔ کہ اُن اُن پر طعن کیا جائے اور اُن
 کے ہنر کو عیب شمار کیا جائے۔ —۔ مجتہد پر اعتراض کا کیا موقع ہے اس کو خطائے اجتہادی

بھی ایک درجہ ثواب رکھتی ہے اور اس کی تقلید، بصورت خطائے اجتہادی بھی موجب نجات ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ کفار کی اشیاء و خور و نوشِ شیعہ کی حرمت کے قائل ہیں انہوں نے عادتِ محال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ خصوصاً ملکِ ہندوستان میں کہ یہاں یہ مجبوری بہت زیادہ ہے۔۔۔ یہ مسئلہ عمومِ بلوچی کا حکم رکھتا ہے ایسے مسلوں میں احتیاط یہی ہر کہ کسی نہ کسی مجتہد کے قول پر سہل و آسان بات کا فتویٰ دیا جائے۔ چاہے وہ اپنے مسلکِ فقہی کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یٰرَبِّدِیْنَا اللّٰهُمَّ اَلْیُسْرَیْ وَلَا یُعِزُّکُمُ الْعُسْرُ (اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا)۔ دوسری جگہ فرمایا ہو یٰرَبِّدِیْنَا اللّٰهُ اِنَّ یُسْرَتَیْکُمْ مَعَ کُلِّ شَیْءٍ وَّحَنِیْ الْاِنْسَانَ مُضِیْعًا (اللہ تعالیٰ تمہارا ابوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہو اور انسان تو پیریشاں طور پر ضعیف واقع ہوا ہر)۔۔۔۔۔ (خواہ مخواہ سخت فتویٰ دیکر) مخلوق خدا کو تنگی میں ڈالنا اور پریشان کرنا حرام ہے اور حضرت حق جل مجدہ کے نزدیک غیر پسندیدہ فعل ہے۔۔۔۔۔

شافیہ بعض ایسے مسائل میں جن میں حضرت امام شافعیؒ کے یہاں (کچھ سختی ہے)۔۔۔۔۔ مذہبِ حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لئے آسانی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مثلاً مصارفِ زکوٰۃ کے بارے میں امام شافعیؒ کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تمام اقسامِ مصارفِ زکوٰۃ میں تقسیم کرنا چاہیئے ان مصارف میں سے ایک مولفۃ القلوب (جن کی تالیفِ قلب مد نظر ہوتی ہے) بھی ہیں اور یہ قسم اس وقت مفقود ہے لہذا علماء و شافعیہ نے مذہبِ حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور یہ کافی سمجھا ہے کہ ان مستحقینِ زکوٰۃ کی اقسام میں سے کسی ایک قسم کو زکوٰۃ دیدی جائے۔۔۔۔۔ مُشْرَکِیْنَ اگر نجس (یعین ہوں تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوں) (حالانکہ ایسا نہیں ہے) پس معلوم ہوا کہ ان کی نجاستِ خباثتِ اعتقاد کی بنیاد یہ ہے اور یہ نجاست (ایمان لانے سے) زائل ہو سکتی ہے۔

اے حضرت مجددؑ نے یہ جو اصولی بات یہاں فرمائی ہے۔ اس میں ہمارے اصحاب فقہی کے لئے بڑی روشنی ہے۔ اہر دت ہے کہ جن معاملات میں تغیر حالات کی وجہ سے امت کو سخت تنگی پیش آ رہی ہو اور بعض دوسرے ائمہ مجتہدین کے ممالک کو اختیار کر کے یہ تنگی دور ہو سکتی ہو۔ اُن پر حضرت مجددؑ کی اس رہنمائی کی روشنی میں غور کیا جائے۔

اور یہ نجاست، باطن تک ہی محدود ہے اور محل اعتقاد (صرف) باطن ہے۔
 نجاست درونی کا طہارت بیرونی سے کوئی تضاد نہیں (نجاست باطنی، طہارت ظاہری کے
 ساتھ جمع ہو سکتی ہے) اور یہ ایک ایسی موٹی بات ہو کہ ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اور
 یہی ہو کہ آیہ کریمہ اِنَّا لَمَشْرُکُونَ بخشنے والے مشرکین کی خبر دیتی ہے خبر میں ناسخیت و منسوخیت
 کا کوئی دخل نہیں ہے نسخ تو انشا بہ حکم شرعی (ادامہ دلوں ہی) میں ہوتا ہے نہ کہ کسی شے کی
 خبر دینے میں۔ پس ایسا مطلب لینا چاہیے کہ مشرکین ہمہ وقت نجس قرار پائیں۔ اور
 (یہ جب ہو گا کہ) نجاست سے مراد نجس و نجاست اعتقاد ہو (نہ کہ نجاست ظاہری) تاکہ
 دلائل میں تعارض نہ ہونے پائے۔ اور مشرکین کا کسی شے کا چھو دینا ممنوع نہ ہو۔
 ایک دروازے پر یہ آیت، اطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ (اہل کتاب کا ذبیحہ
 تمہارے لئے حلال ہے) (تمہاری موجودگی میں) اس بحث کے سلسلے میں پڑھی تھی تم نے اس وقت
 کہہ دیا تھا کہ یہاں طعام سے مراد گھوڑا، چنا، مسور (وغیرہ غلہ) ہے اگر اس توجیہ کو اہل عرف
 (ماہرین عرف) پسند کریں تو کیا مضائقہ ہے لیکن انصاف کی ضرورت ہو۔ اس تکلیف دہی
 اور اس طول کلام سے مقصود اصلی یہ ہو کہ مخلوق پر رحم کرو، مشرکین کے حق میں غم نجاست
 کا حکم نہ لگاؤ اہل اسلام کو، اختلاط کفار کی وجہ سے جس کے بغیر چارہ کار نہیں نجس نہ جانو
 مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں سے وہی نجاست کی بنا پر اجتناب نہ کرو اور اس (بیجا)
 اجتناب و احتیاط کو احتیاط نہ سمجھو بلکہ اس مسئلے میں احتیاط تو ترک احتیاط ہی میں ہو۔
 زیادہ کیا تکلیف دوں۔

سہ اندہ کے پیش تو گفتم غم دل تریدم کہ دل آزرہ شوی در نہ سخن بیار است۔
 والسلام

مہمیں نے اپنا غم دل تیرے سامنے تھوڑا سا بیان کیا ہے مجھ پر یہ بخیرہ ہونے کا خوف ہوا در نہ
 کہنے کے لئے۔ ابھی باتیں بہت کچھ باقی ہیں۔

تجدد و مغرب زندگی کے اسباب

اور اُن کا علاج

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زیر طبع تازہ تالیف ”اسلامی ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش“ کا ایک اہم باب

(۲)

مغربی متشرقین اور ان کی تحقیقات و افکار کا اثر

موجودہ عالم اسلام کے رہنما و حکمران طبقہ کے (جس نے عام طور پر اعلیٰ مغربی تعلیم گاہوں میں تعلیم پائی ہے) یا مغربی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے) ناغوں میں اسلام کے اپنی کی طرف سے بدگمانی، اس کے حال کی طرف سے بیزاری، اس کے مستقبل کی طرف سے یابوسی، اسلام و پیغمبر اسلام اور اسلامی مآخذ (Sources) کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اصلاح مذہب ”اصلاح قانون اسلامی“ کے اس طرز پر آمادہ کرنے میں جس کا نمونہ اوپر گزر چکا ہے، بہت بڑا حصہ اُن علمائے مغرب کا ہے جنہوں نے اسلامیات کے مطالعہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اور ان کو عام طور پر متشرقین (Orientalists) کہا جاتا ہے۔ اور ہر اپنے علمی تجربہ تحقیقی انہماک اور مشق و کوشش سے گہری واقفیت کی بنا پر مغرب و مشرق کے علمی و ریاضی حلقوں میں بڑی عظمت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور اُن شرقی اسلامی مباحث و مسائل میں ان کی تحقیق و نظریات کو حیرت و خوف اور قولِ فیصل سمجھا جاتا ہے۔

اس مشرق کی تاریخ بہت پرانی ہے، وہ واضح طریقہ پر تیرہویں صدی مسیح سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے محرکات دینی بھی تھے، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، دینی محرک واضح ہے اس کا بڑا مقصد مذہب عیسوی کی اشاعت و تبلیغ اور اسلام کی ایسی تصویروں پیش کرنا ہے کہ مسیحیت کی برتری اور ترجیح خود بخود ثابت ہو اور نئے تعلیم یافتہ اصحاب اور کسٹنس کے لیے مسیحیت میں کشش پیدا ہو، چنانچہ اکثر اشتقاق اور تبلیغ مسیحیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مستشرقین کی بڑی تعداد اصلاح پادری ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد نسلا و مذہبا یہودی ہے۔

سیاسی محرک یہ ہے کہ یہ مستشرقین عام طور پر مشرق میں مغربی حکومتوں اور اقتدار کا ہرادل دستہ (Pioneers) رہے ہیں، مغربی حکومتوں کو علمی کمک اور رسد پہونچانے کا کام ہے، وہ ان مشرقی اقوام و ممالک کے رسم و رواج، طبیعت و مزاج، طریق ماندر بود، اور زبان و ادب، بلکہ جذبات و نفسیات کے متعلق صحیح اور تفصیلی معلومات ہم پہونچاتے ہیں۔ تاکہ ان پر اہل منصبہ کو حکومت کرنا آسان ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان خیالات و تحریکات، عقائد و خیالات کا توڑ کر تے رہتے ہیں جو ان حکومتوں کے لیے پریشانی اور دوسرے کا باعث ہیں اور ایسی ذہنی اور علمی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان حکومتوں کی مخالفت کا خیال ہی پیدا نہ ہونے پائے، اسکے بالمقابل انکی تہذیب کی غلط اور انکی خدشات کی دفع پیدا ہو اور اپنے ملک کی اصلاح و ترقی اور ان کو مغرب کے نقش قدم پر چلنے کا ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ان مغربی حکومتوں کے ہٹ جانے پر بھی ان کا ذہنی اور تہذیبی اقتدار قائم رہے۔

اسی بنا پر مغربی حکومتوں نے مستشرقین کی اہمیت و افادیت کو پوری طرح محسوس کیا اور ان کے سربراہوں نے ان کی پوری سرپرستی کی، اور اسی مقصد کے ماتحت مختلف ممالک کے مشرقین عالم اسلام سے متعلق مختلف رسائل اور مجلات شائع کرتے ہیں جن میں عالم اسلام کے مسائل اور رجحانات پر مبصرانہ تبصرہ اور ماہرانہ مضامین شائع ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسا لہ شرق اوسط (Journal of Near East) اور مجلہ عالم اسلامی (The Muslim World) امریکا سے اور (Le monde Musulman) فرانس سے نکلتے ہیں۔

ان اہم مذہبی و سیاسی محرکات کے علاوہ قدرتی طور پر استشرق کا ایک محرک اقتصادی

بھی ہے، بہت سے فضلاء اس کو ایک کامیاب پیشہ کے طور پر اختیار کرتے ہیں، بہت ناشرین اس بنا پر کہ ان کتابوں کی جو مشرقیات اور اسلامیات پر لکھی جاتی ہیں، یورپ اور ایشیا میں بڑی منڈی ہے، اس کام کی بہت افزائی اور سرپرستی کرتے ہیں اور بڑی سرعت کے ساتھ یورپ و امریکا میں ان موضوعات پر کتابیں شائع ہوتی ہیں جو بہت بڑی مالی منفعت اور کاروبار کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔

ان مقاصد کے علاوہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض فضلاء مشرقیات و اسلامیات کو اپنے علمی ذوق و شغف کے ماتحت بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس دیدہ ویزی و درخ ریزی و پیکار کشی سے کام لیتے ہیں، جس کی داد نہ دینا ایک اخلاقی کوتاہی اور علمی نا انسانی ہے۔ ان کی سامعی سے بہت سے مشرقی و اسلامی علمی جواہرات و فوائد پر مدّ خفاسے نکل کر منظر عام پر آئے اور جاہل دار ثوں اور ظالم کیرٹوں کی دست برد سے محفوظ ہو گئے، متعدد اعلیٰ اسلامی ماخذ اور تالیفات و تالیفیں جو انہی کی محنت و بہمت سے پہلی مرتبہ شائع ہوئے۔ اور مشرق کے اہل علم نے ایسی آنکھوں کو ان سے روشن کیا۔

اس علمی اعتراف کے باوجود اس کے کہنے میں باک نہیں کہ مستشرقین عمومی طور پر اہل علم کا وہ بد قسمت اور بے توفیق گروہ ہے جس نے قرآن و حدیث، سیرت نبوی، فقہ اسلامی اور اطلاق و تصورات کے سمندر میں بار بار غوطے لگائے اور بالکل خشک دامن اور تھپی دست واپس آیا، بلکہ اس سے اس کا غنا و اسلام سے دوری اور حق کے انکار کا جذبہ اور بڑھ گیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نتائج ہمیشہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، عام طور پر ان مستشرقین کا مقصد کمزوریوں کا کاش کرنا اور دینی یا سیاسی مقاصد کے ماتحت ان کو نمایاں کرنا اور چمکانا ہوتا ہے چنانچہ صفائی کے انپکڑ کی طرح ان کو ایک گلزارِ دجست نشان شہر میں صرف غیر صحت مند مقامات ہی نظر آتے ہیں۔

۱۔ طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اثیر، انساب شیعانی، فتوح البلدان، بلاذری، کتاب الملک، بلذری وغیرہ پہلی مرتبہ یورپ سے شائع ہوئے پھر ان کے متعدد ایڈیشن مصر سے نکلے۔

مشترقین کی محدودی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں، اگر تہا یہ پہلو ہوتا تو وہ ہماری آواز پر
 مکر اور ہماری اس بحث کا موضوع نہ ہوتا، مسئلہ کا زیادہ سنگین اور دور رس پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی
 تہا سہلما جیتوں کو معقول و غیر معقول طریقہ پر ان کمزوریوں کی نشان دہی اور ان کو نہایت امیب
 شکل میں پیش کرنے میں صرف کرتے ہیں، وہ خود دین سے دیکھتے ہیں اور اپنے قارئین کو دوزخ
 سے دکھاتے ہیں۔ دینی کا پرست بنانا ان کا ادنیٰ کام ہے۔ وہ اپنے اس کام میں (یعنی اسلام
 کی تہا ایک تصویر پیش کرنے میں)، اس بک دہی، ہنرمندی اور بصیرتوں سے کام لیتے ہیں جس کی
 نظیر ملنی مشکل ہے۔ وہ پہلے ایک مقصد تجویز کرتے ہیں اور ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ اس کو ثابت
 کرنا ہے۔ پھر اس مقصد کے لیے ہر طرح و اسباب مذہب و مانع، ادب، افسانہ، شاعری،
 مستند و غیر مستند ذخیرہ سے مواد فراہم کرتے ہیں اور جس سے ذرا بھی ان کی مطلب برآوری ہوتی
 ہو، خواہ وہ صحت و استناد کے اعتبار سے کتنا ہی مجروح و مشکوک دے قیمت ہو، اس کو بڑے آب
 تاب سے پیش کرتے ہیں اور اس متفرق مواد سے ایک نظریہ کا پورا ڈھانچہ تیار کر لیتے ہیں جس کا
 انتہائی دہود صرف ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اکثر ایک برائی بیان کرتے اور اس کو داخل
 میں بنانے کے لیے بڑی فیاضی کے ساتھ اپنے ممدوں کی دس خوبیاں بیان کرتے ہیں، تاکہ
 پڑھنے والے کا ذہن ان کے انصاف، وسعت قلب اور بے نقبھی سے مرعوب ہو کر اس
 ایک برائی کو درجہ تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، قبول کر لے، وہ کسی شخصیت یا دعوت کے
 احوال، تاریخی پس منظر، قدسی و طبعی عوامل و محرکات کا نقشہ ایسی خوبصورتی اور عالمانہ انداز سے
 کھینچتے ہیں (خواہ وہ محض خیالی ہو)، کہ ذہن اس کو قبول کرتا جلا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اس
 شخصیت و دعوت کو اس احوال کا قدسی رد عمل یا اس کا فطری نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کی عظمت و
 تقدس اور کسی غیر انسانی سرچشمہ سے اس کے اتصال و تعلق کا منکر بن جاتے ہیں، اکثر مشرقین اپنی
 تحریروں میں ذہن کی ایک مناسب مقدار رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ تہا سب
 بڑھنے نہ پائے اور پڑھنے والے کو متنفر اور ہلکا نہ کرے، ان کی تحریروں میں زیادہ خطرناک ثابت
 ہوتی ہیں اور ایک متوسط آدمی کا ان کی زد سے بچ کر نکل جانا مشکل ہے۔

قرآن، سیرت نبوی، فقہ و کلام، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و فقہا، مشائخ و

صوفیہ، رواد حدیث، فن جرح و تعدیل، اسرار الرجال، حدیث کی جمعیت، تمدن حدیث، فقہ اسلامی کے مآخذ، فقہ اسلامی کا ارتقار ان میں سے ہر موضوع کے متعلق مستشرقین کی کتابوں اور تحقیقات میں اتنا تشکیک کی مواد پایا جاتا ہے جو ایک ایسے ذہین و حساس آدمی کو جو اس موضوع پر وسیع اور گہری نظر رکھتا ہو، پورے اسلام سے منحرف کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کا علمی جائزہ لینا ان کی تحریفات، فنی غلطیوں اور ان کے دہل و تلمیس کو واضح کرنا اس وقت بہت دائرہ بحث سے خارج ہے۔ یہ ایک اہم علمی موضوع اور عظیم الشان دینی خدمت ہے جس کے لیے ایسا عظیم و منظم ادارہ کی ضرورت ہے۔

یہاں ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان کی اس دعوت و تلقین کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو وہ اپنے پڑھے لکھے حوصلہ مند اور ترقی پسند نوجوان قارئین کے سامنے بار بار اور مختلف عنوانوں سے پیش کرتے رہتے ہیں اور جس کو ان نوجوانوں کا ذہن ایک معقول اور بدیہی حقیقت کی طرح قبول کر چکا ہے جاتا ہے، اس دعوت و تلقین کا اسلامی ممالک کی اصلاح و ترقی کی تحریکات سے قریبی تعلق ہے۔ اور ان کی نوعیت کا اندازہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس موقع پر ہم اس خلاصہ کو بطور اقباس پیش کرتے ہیں جو ایک مصری فاضل (ڈاکٹر محمد البیٹی) نے اپنی فاضلانہ کتاب "الفکر الاسلامی الحدیث" میں پیش کیا ہے اور جو اکثر بیشتر مستشرقین کی کتابوں کا قدر مشترک اور ان کے خیالات کا عکس ہے۔

”اسلامی معاشرہ کی دینی و انسانی اسلام کے ساتھ صرف ایک مختصر وقفہ میں مستحکم رہی“

یہ تاریخی وقفہ ہے جبکہ اسلامی معاشرہ ابتدائی حالت اور دو طفلیت میں تھا اس ابتدائی حالت اور دو طفلیت نے اس کا موقف دیا کہ زندگی اور اسلامی تعلیمات میں مناسبت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ لیکن اس مختصر ابتدائی وقفہ کے ختم ہوتے ہی اسلامی معاشرہ اور اسلام کے درمیان خلیج پڑ گئی اور اسلام زندگی کی رہنمائی کا سرچشمہ نہیں رہا، کچھل، سیاسی، اقتصادی اور دوسرے خارجی محرکات و عوامل کے نتیجہ میں اسلامی معاشرہ کے اندر زندگی معنی تبدیل ہوتی رہی اور ترقی کرتی رہی تاہم

اسلام اس بدلتی ہوئی اور ترقی کرتی ہوئی زندگی کا ساتھ دینے سے قاصر ہوتا چلا گیا، یہ خلیج برابر وسیع ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ خلافت اسلامی کے آخری مرکز (عبدیہ ترکی) نے اس کا اعلان کر دیا کہ اسلام اب عام زندگی میں دخل نہ دے سکے گا اور اب اسکی جگہ فرد کے ضمیر میں ہوگی اور یہ فرد بغیر کسی اعلان اور جوش کے اپنی ذات کے لیے اس کا اظہار کر سکے گا۔

اسلامی تعلیمات کا نافذ نہ کر سکتا، اجتماعی ضرورت کا عین تقاضا ہے اور یہ نتیجہ ہے روز بروز بدلتی ہوئی زندگی کے ان حالات کا جن کو اسلام اپنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مطابق نہیں بنا سکا اور ان کے اور اپنی تعلیمات کے درمیان ہم آہنگی نہیں پیدا کر سکا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پر زور دینے کے معنی اس زمانے میں اس کے سوا کچھ اور نہیں ہیں کہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، امتون جدید کے مسائل سے فائدہ اٹھانے میں مسلمان دنیا سے پیچھے رہ جائیں مسلمان ممالک میں غربت، بیماریوں اور بہالت کو بخوشی گوارا کیا جائے جیسا کہ اس وقت سعودی حکومت میں حال ہے، یہ وہ تنہا اسلامی ملک ہے جس نے سرکاری طور پر اسلام پر عمل کیا ہے اس لیے وہ اس بات کا نمونہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

تغیر و ترقی جو زندگی کا ایسا عام قانون ہے جس سے مغربین، مسلمانوں کو اپنے اسلام کے بارے میں بھی اس سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ جدید مغربی دنیا کے قدم بقدم چلیں اور کمزوری و بد نظمی کے اسباب سے نجات پا سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اسلام پر بھی بحیثیت ایک مذہب کے اس قانون کو نافذ کریں اور اس کو زمانہ کے ساتھ بدلنے اور ترقی دینے کی کوشش کریں، ملت اسلامی کو بھی تغیر و ترقی کے اس فطری اور ابدی قانون کی پیروی میں مغربی معیار (idea 2)

کے مطابق چلنا اور اپنے مشرقی اول میں اس سے متاثر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ فکر و زندگی کے میدان میں اہل مغرب کے رجحانات طویل انسانی تجربوں کا نتیجہ ہیں۔ اہل مغرب نے ان رجحانات کی تشکیل میں علمی اور سائنٹیفک طریقہ استعمال کیا، یہ طریقہ اداہم و خرافات اور مخصوص عقاید سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے پیش نظر صرف انسانیت کی فلاح ہوتی ہے۔

مشرقین کے طریق کار میں | تقریباً ڈیڑھ دو صدی کے طویل و مسلسل تجربہ کے بعد مشرقین نے محسوس کیا کہ ان کے طریق کار میں ایک ایک خطرناک تبدیلی

نیچہ نہیں نکل رہا تھا، اور بعض اوقات اس کے خلاف اسلامی حلقوں میں شدید رد عمل در اشتعال پیدا ہو جاتا تھا جو تبلیغی و دعوتی نقطہ نظر سے خطرناک تھا۔ وہ برابر اپنی سامی اور ان کے اثرات و نتائج کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے رہے۔ اب ان نتائج کی روشنی میں انہوں نے طے کیا کہ ان کو اپنے رویہ اور طریق کار میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اور بجائے مسلمانوں کو بدلنے کی کوشش کے اسلام کی جدید تعبیر پیش کرنے اور اصلاح مذہب (Reform) کی تحریک چلائی چاہیے۔ اور جہاں جہاں تجدید و اصلاح مذہب کی تحریک چل رہی ہے اس کی ہمت افزائی اور تائید کرنی چاہیے اس ذہنی تبدیلی اور ایک نئے طریق کار کی حسب ذیل اقداس سے بخوبی نشان دہی ہوتی ہے HARRY GAYLORD DORMAN اپنی کتاب

TOWARDS UNDERSTANDING ISLAM میں لکھتا ہے۔

”اصلاحی تحریکیں دینی تعلیمات کی موجودہ تجربوں کی روشنی میں از سر نو تشریح کرنے کی غلغلہ کو ششیں ہوتی ہیں۔ یا ان کے ذریعے نئے تجربوں کو دینی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس لیے وہ (سمیت کے) ایک مبلغ کے لیے اولین اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ ہر

نئی تحریک جس کو کہ چند خطی شروع کر دیں وہ اس کا استحقاق رکھتی ہے کہ اس کا
سنبیدگی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ ہماری مراد ان تحریکوں سے ہے جن کی حیثیت
موجودہ زندگی کے سچے دینی افکار کی ہے اور جو روزمرہ کے تجربہ کی روحانی
تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بھلیٹی عبادت ہے اور جس میں روحانی قوتیں
حقائق سے بزدلانہ ہیں۔

بہت ممکن ہے کہ ان میں سے ایک اصلاحی تحریک مسلمانوں کے حضرت مسیحی کو
سمجھنے کے سلسلے میں بالآخر بڑی اہم ثابت ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند
سالوں میں اسلامی ممالک میں (سیسی) مسلح کا اصل کارنامہ مسلمان افراد کی اصلاح و
احیاء سے زیادہ خود اسلام کی تجدید و احیاء ہو۔ بہر حال یہ کام کا ایک میدان ہے
جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور جس سے غفلت نہیں برتی جاسکتی، یہ میدان کھلا
ہوا ہے۔ یہ ان معذرت پسندوں کی مثال سے ظاہر ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں
کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس نصف صدی کے اندر عالم اسلام میں اصلاح و ترقی (در حقیقت تجدید و مغربیت)
کے جتنے علمبردار پیدا ہوئے ان کے خیالات، اعلانات اور ان کے طریقہ کار میں متشقیقین
کی اس دعوت و تلقین کا عکس صاف نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ متشقیقین کے ان خیالات کو ان
مصلحین و زعماء کے فکر و عمل کی اساس قرار دیا جاسکتا ہے، اور اس کو ان کا مشترک منشور
(MANIFESTO) کہا جاسکتا ہے۔

۱۰ یہ تجدید و احیاء ظاہر ہے کہ ان متشقیقین کے اصول و معیار کے مطابق ہی ہوگا۔ اور یہ در حقیقت
تجدید کے بجائے تخریب و تجدید کا عمل ہے جو تقریباً تمام اسلامی ممالک میں شروع ہو گیا ہے۔

۱۱ HARRY GAYLORD DORMAN

TOWARDS UNDERSTANDING ISLAM P. 125 PUBLISHED BY

BUREAU OF PUBLICATION LEACERS COLLEGE COLUMBIA

UNIVERSITY NEW YORK 1948

ان متشرعین نے ایک طرف اسلام کے دینی انکار و اقدار کی تحقیر کا کام کیا اور سبھی مغرب کے افکار و اقدار کی عظمت ثابت کی اور اسلامی تعلیمات و اصول کی امتیازی شریعت کی کہ اس سے اسلامی اقدار کی کمزوری ثابت ہو اور ایک تعلیم یافتہ مسلمان کا رابطہ اسلام سے کمزور پڑ جائے اور وہ اسلام کے بارے میں متشکک ہو جائے۔ کم از کم یہ سمجھنے پر مجبور ہو کہ اسلام موجودہ زندگی کے مزاج کے ساتھ ساز نہیں کرتا اور اس زمانہ کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ ایک طرف انھوں نے برہمنی ہوئی زندگی اور تغیر پذیر اور ترقی یافتہ زمانہ کا نام لے کر خدا کے آخری اور ابدی دین اور قانون پر عمل کرنے کو روایت پرستی، رجعت پسندی اور قدردانیاں و دنیا نویسیت کا مراد قرار دیا، دوسری طرف اس کے بالکل برعکس انھوں نے ان قدیم ترین تہذیبوں اور زبانوں کے احیاء کی دعوت دی جو اپنی زندگی کی صلاحیت اور ہر طرح کی افادیت کھو کر ماضی کے طبع کے نیچے سیکڑوں ہزاروں برس سے مدفون ہیں اور جن کے احیاء کا مقصد مسلم معاشرہ میں انتشار پیدا کرنے، اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کرنے، اسلامی تہذیب اور عربی زبان کو نقصان پہنچانے اور جاہلیت قدیمہ کو زندہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، چنانچہ انہی کی تحریروں کے اثر اور انہی کے شاگردان رشید کے ذریعہ مصر میں "فرعونی" عراق میں "آشوری" شمالی افریقہ میں "بربری" فلسطین و لبنان کے ساحل پر فنیقی تہذیب و زبان کے احیاء کی تحریکیں شروع ہوئیں اور ان کے مستقل داعی پیدا ہو گئے۔ انہی متشرعین اور ان کے شاگردوں نے شدید مدد کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ قرآنی عربی زبان "فصحی" اس زمانہ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کے بجائے حامی (LOCKE) اور مقامی زبانوں کو رواج دینا چاہیے۔ اور انہی کو اخبارات اور کتابوں کی زبان بنانا چاہیے، یہ بات انھوں نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنے بارہا کہ مصر میں اچھے پڑھے لکھے اور صاحب قلم لوگوں نے اس تحریک کی حمایت شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ملک اور ہر صوبہ کی الگ

اسلامی مجلس اس تحریک کا خاص علمبردار ہے۔ محمد حسین بیگل، احمدین اور احمد حسن الزیات بھی جری طور پر اس کے حامی تھے۔

الگ زبان ہو جائے، قرآن مجید اور اسلامی ادب سے عرب قوموں کا رشتہ کٹ جائے اور وہ ان کے لیے ایک اجنبی زبان بن جائے، عربی زبان اپنی بین الاقوامی حیثیت ختم کرے اور عرب اس پوسے دینی سرمایہ اور مدد سے محروم ہو کر اتحاد و اتحاد اور اختلاف و انتشار کے نذر ہو جائیں۔

اسی طرح انہوں نے عربی رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط (ROMAN CHARACTER) کے اختیار کرنے کی دعوت دی اور ان کے تلامذہ نے وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت ثابت کی اور اس کے فوائد و فضائل بڑی بلند ہنگامی سے بیان کیے۔ اس کا نتیجہ بھی اس کے ہوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ پوری عرب قوم صحیح طور پر قرآن مجید پڑھنے سے محروم نہ آجائے اور وہ پورا علمی ذخیرہ (جو اپنی دعوت اور علمی قیمت میں بے نظیر ہے) بے معنی اور بیکار ہو کر رہ جائے۔

ان تلامذہ اور مشوروں سے مستشرقین کے تحقیقی مقاصد و خیالات ان کی دور بینی اور ان کی اسلام دشمنی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اکثر کی تصنیفات اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتی ہیں، اسلامیت کے سرچشموں (بشمول حدیث و فقہ) کو مشکوک قرار دیتی ہیں، مسلم معاشرہ میں سخت ذہنی انتشار اور تشگک وارتباب پیدا کرتی ہیں، اسلام کے عالمی شامین (محدثین و فقہاء) کی علمیت و ذہانت کی طرف سے تشگک بناتی ہیں، فاضل علمی غلطیوں، مضحکہ خیز غلط فہمیوں، زبان و قواعد سے نادانیت اور بعض اوقات کھلی تحریفات کی ان میں بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن ان کی اکثر و بیشتر تصنیفات مغربی و مشرقی دنیا میں مقبول ہیں، نیا تعلیم یافتہ طبقہ (جس میں سن رسیدہ اہل علم کی بھی ایک تعداد شامل ہے) اسکی حسن ترتیب، طرز استدلال، نتائج کے استنباط اور پیش کرنے کے علمی رہائش گاہ، طریقہ سے مرعوب و مسحور ہے اور اسکی تشفی خالص علمائے مشرق کی تصنیفات سے نہیں ہوتی، مغربی علمائے مشرقیات جس وقت و اعتماد کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور انہوں نے مشرق میں جو مقام حاصل کر لیا ہو اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تینوں موثر مجلس علمیہ (ACADEMIES) (المجمع اللغوی (مصر)، المجمع العلمی العربی (شام)، المجمع اللغوی العراقی (عراق) میں مستشرقین کی ایک خاص تعداد رکن ہو اور ان کے مطالعہ و ادارے استفادہ کیا

جائے عالم اسلام اور عالم عربی کی بے مانگی و کم ہمتی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاضی عسکری و عربی موضوعات پر بھی عربیہ درازہ سے مستشرقین ہی کی کتابوں پر دادرہ دار ہو اور وہ اپنے موضوع پر ایک طرح سے کتاب مقدس (GOSPEL) کی حیثیت رکھتی ہیں، تاہم تاریخ ادبیات عرب پر نکلسن (R.A. NICHOLSON) کی کتاب (LITERARY HISTORY OF ARAB) تاریخ عرب اسلام پر ڈاکٹر ہیٹی (R.H. HETTI) کی کتاب (HISTORY OF ARAB) تاریخ ادبیات اسلامیہ پر پوکلمان (CARL BROCKELMAN) کی کتاب (GESCHICHTE DER ARAB) THE HISTORY OF ARAB (ISCHENILITTE-ATURE) جرمن میں اور اس کا انگریزی ترجمہ (THE HISTORY OF ARAB) (LITERARY) اسلامی قانون پر ہر شاخت (SCHACHT) کی کتاب (THE ORIGIN OF MOHAMMADEN JURISPRUDENCE) اپنے اپنے موضوع پر منفرد سمجھی جاتی ہے۔ اور بیشتر مشرقی جامعات میں شبہ عربی و اسلامیات میں ان کی حیثیت ایک علمی مرجع (REFERENCE BOOK) اور سند (AUTHORITY) کی ہے، مستشرقین کا مرتب کیا ہوا دائرۃ المعارف الاسلامیہ (ENCYCLOPEDIA OF ISLAM) جس کے متعدد ایڈیشن یورپ دام ریگتے نکل چکے ہیں، اور جن میں برائے نام مسلمان مقالہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، اسلامی معلومات و حقائق کا سب سے بڑا اور مستند ذخیرہ سمجھا جاتا ہے اور مصر و پاکستان میں اسی کو بنیاد بنا کر عربی اور اردو میں منتقل کیا جا رہا ہے۔

اس صورت حال کی اصلاح اور مستشرقین کی تحریری و فنیکی اثرات کو روکنے کی ضرورت یہی صورت ہے کہ ان علمی موضوعات پر مسلمان محققین و اہل نظر قلم اٹھائیں اور مستشرقین کی ان تمام تاہل تعریف خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلکہ ان کو ترقی دیتے ہوئے جو ان کا حصہ سمجھی جاتی ہیں مستند و صحیح اسلامی معلومات اور نقطہ نظر پیش کریں، یہ ایسی تصنیفات ہوں جو اپنی تحقیقات کی اصلیت (ORIGINALITY) مطالعہ کی وسعت نظر کی گہرائی اور علم، آفند کے استناد و وسعت اور اپنے حکم استدلال میں مستشرقین کی کتابوں سے کہیں فائق و ممتاز ہوں۔ ان میں ان کی تمام خوبیاں ہوں اور وہ ان کی کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہوں دوسری طرف ان مستشرقین کی کتابوں کا علمی محاسبہ کیا جائے، اور ان کی تعلیمات کو بے نقاب

کیا جائے، متن کے سمجھنے میں ان کی غلط فہمیوں اور ترجمہ و اخذ مطلب میں ان کی غلطیوں کو واضح کیا جائے، ان کے اخذ کی کمزوری اور ان کے اخذ کیے ہوئے نتائج کی غلطی کو روشن کیا جائے، اور ان کی دعوت و تلقین میں ان کی جو بدعتیں، مذہبی اغراض اور سیاسی مقاصد شامل ہیں ان کو طشت از بام کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف کسی گہری اور خطرناک سازش ہے۔

اس پہلے مثبت و اصلاحی کام (اسلامی موضوعات پر تصنیف) اور اس دوسرے سلبی و بربادی جز (علمی محاسبہ) کے بغیر دنیا کے اسلام کا ذہن جو صلا منہ طبقہ جو یورپ و امریکہ کی بلند پایہ یونیورسٹیوں یا اپنے ملک کی اعلیٰ تعلیم گاہوں میں تعلیم پاتا ہے اور مغربی زبانوں ہی میں جن میں وہ زیادہ مہارت رکھتا ہے، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، ہتھکڑیوں کے زہر آلود خیالات کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس اثر سے آزاد نہ ہو ملکی ممالک یا بار فکری انتشار اور ذہنی ارتداد کے خطرے سے دوچار رہیں گے اور ان ممالک میں تجدید و مغربیت کے علمبردار برابراں خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے اور جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا تو ان کو بیوے کا دلانے کی کوشش کریں گے جو اسلام کی روح کے منافی ہیں اور ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کرتے ہیں جو صرف فصل و قومیت میں قدیم اسلامی معاشرہ سے مشابہت رکھتا ہے جس کا رخ مغرب اور خالص اودیت کی طرف ہو۔ جس کو دیکھ کر کم سے کم عالم اسلام کے ان فضلاء اور رہنماؤں سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ میردی تبرکتان است

۲۱
مولانا سید ابوالحسن علی مدنی

ایک عظیم الشان کتاب جس کی تیسری جلد بھی شائع ہو گئی ہے۔

قیمت جلد اول - ۶/- ، جلد دوم - ۶/۵۰ ، جلد سوم - ۵/- ، جلد ۴ - ۶/-
محلے کا پتہ :- کتب خانہ افغان، کچہری روڈ، لکھنؤ

جماعتِ اسلامی کا عمل

(از جناب وحید الدین خاں صاحب)

اس عنوان کے تحت پچھلے بیسنے میں سنئے شکایت کی تھی کہ محترم مدیرِ زندگی نے میری کتاب "تفسیر کی غلطی" کے ایک حصہ پر تنقید کرتے ہوئے اقامت کے ترجمے کو اس طرح پیش کیا ہو گیا یہی میرے متعلقہ اعتراض کی بنیاد ہے۔ حالانکہ اصل مسئلہ زیر بحث آیت میں الدین کا مفہوم متعین کرنے کا تھا۔ اب میں اپنی اس شکایت کو واپس لے رہا ہوں۔ کیونکہ زندگی کی اگلی شامت میں موصون نے اس پر بحث کی ہے کہ اقبوالدین کی آیت میں الدین سے کیا مراد ہے۔ موصون نے "دلائل" (صفحہ ۸) کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ میں نے اس آیت میں الدین کی جو تشریح کی ہے وہ :

نقوبات ہے۔ (صفحہ ۲)

انتہائی غلط بات ہے۔ (صفحہ ۸)

مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیئے۔ (صفحہ ۲)

یہ تقریر مجھے ہر اکوڑ کی شام کو ملی۔ اس کے بعد میں نے وضو کر کے دو رکعت صلوٰۃ الخاتجہ پڑھی اور دعا کر کے مضمون کا مطالعہ کیا۔ مگر پہلی بار کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد میں نے اسکو بار بار پڑھا اور اپنی حد تک پوری دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ موصوف کا استدلال کیا ہے، مگر افسوس کہ مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ بلکہ یہ استدلال میرے لیے انتہا عجیب تھا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آخر اس یقین کا منبع کیا ہے۔ کیونکہ جہاں تک مطلوبہ استدلال کا تعلق ہے۔

اس میں تو مجھے اس یقین کا منع نظر نہیں آتا۔

موصون لکھتے ہیں :

”مفسرین نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ ان اقبوالدین میں دین کا جو لفظ آیا ہو اس سے شریعتیں مراد نہیں ہیں کیونکہ وہ مختلف رہی ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جسے حل کرنے کے لیے یہ اشارات لکھے جا رہے ہیں۔

صحیح مطلب کیا ہے، اسے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ انھوں نے یہ تصریح کیوں کی ہے، جس محل اور جس پس نظر میں جوابات کہی جاتی ہے اسے نہ سمجھنے یا نظر انداز کرنے سے انسان خود بھی دھوکا کھاتا ہو اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔

ان اقبوالدین کے ساتھ ولا تتفرقوا فیہ کا ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات نوح، محمد، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دین کی اقامت کا حکم دیا اور یہ ممانعت بھی فرمادی کہ ان میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب ایک زبردست اشکال اور شبہ یہ پیش آ رہا تھا کہ جب تمام انبیاء کو ایک ہی دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا تو پھر ان کی شریعتوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوا جب کہ شریعت بھی دین ہی کا جزو ہوتی ہے۔ کیا خود بالمشافہانہ نے اس ممانعت کا خیال نہیں کیا اور شریعتوں میں بطور خود اختلاف پیدا کر لیا۔ یہ تھا وہ اشکال اور شبہ جسے دور کرنے کے لیے مفسرین کرام کو یہ تصریح کرنی پڑی کہ یہاں دین سے مراد شریعتیں نہیں ہیں بلکہ وہ اصول اور دین کا وہ جزو مراد ہے جو تمام انبیاء کے درمیان متفق علیہ رہا ہے اور جس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر توحید و رسالت اور آخرت کے عقائد ہمیشہ ایک رہے ہیں، اور بندگی رب کا حکم ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے۔ انبیاء کرام کو اصول دین میں اختلاف پیدا کرنے کی ممانعت کی گئی تھی، اس ممانعت کا تعلق دین کے اس جزو سے نہیں ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، کیونکہ مختلف شریعتیں خدا ہی کی نازل کی ہوئی ہیں، انبیاء نے اپنے جی سے انھیں نہیں گھڑا ہے۔ مفسرین نے یہاں ان اقبوالدین کی تفسیر میں شریعتیں مراد نہ ہونے کی جو نفی کی ہو

اس کا یہ ہے محل و مقام اور پس منظر۔ زندگی ۱۰ نومبر ۱۹۶۲ء، صفحہ ۳

اس عبارت کا مطلب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دین کی اقامت کا حکم دیا اور اسی کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ اس میں متفرق نہ ہونا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کے دین بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں پھر ایسا کیوں ہے، اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اختلاف بذات خود تو صحیح ہے، مگر اس مخصوص آیت میں تعلیمات نبوت کا وہ حصہ زیر بحث ہی نہیں ہے جو مختلف انبیاء کے یہاں مختلف نظر آتا ہے۔ بلکہ یہاں دین کے اس اصلی اور بنیادی حصے کا ذکر ہے جو سب کے یہاں مشترک ہے اور اس آیت میں اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو قائم کرو۔ اس لیے اس آیت میں "تفرق" کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

خدا گواہ ہے کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے مفسرین کی طرف منسوب کی ہے۔ کتاب کے مطبوعہ الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”پوری آیت کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسے دین کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے جو حضرت نوح سے لے کر آخری رسول تک تمام انبیاء پر اثر تھا۔ اب چونکہ انبیاء پر نازل کی جانے والی تعلیمات اپنی پوری شکل میں یکساں نہیں تھیں۔ عقائد اور بنیادی اصولوں کی حد تک تو ان سب کا دین بالکل ایک تھا مگر تفصیلی شریعت اور عملی احکام میں ان کے درمیان کافی فرق تھا، اس لیے حکم کے الفاظ کے مطابق اس سے دین کا وہی حصہ مراد ہو سکتا ہے جو سب میں مشترک رہا ہو۔“

تعبیر کی غلطی، صفحہ ۱۵-۲۱۴

مندرجہ بالا تشریح کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک آیت اقیوالدین کا تعلق ہے اس میں دین کی بنیادی تعلیمات کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کو سامان شریعت قائم کرنے کے مسئلے کو سمجھنے کا ماخذ نہیں بنایا جاسکتا۔ خود میری زندگی کے مندرجہ بالا اقتباس سے واضح طور پر یہ بات نکل رہی ہے۔ مگر اس مقدمہ کو بیان کرنے کے بعد انھوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ اسی طرح اس سے مختلف ہو گیا ہے جیسے کوئی کے کہ ”اہل بیت“ کے معنی اہل بیت

نے اونٹ کے لکھے ہیں، اس لیے اہل کا مطلب ہے سارے عاجز۔ موصوت لکھتے ہیں:

”اس میں نظر کو سمجھ لینے کے بعد اب ان کی عبارت کا مطلب سمجھنا آسان ہو۔
 صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا تھا اہل
 میں وہ شریعت بھی یقیناً داخل تھی جو ان پر نازل ہوئی، ان کے بعد حضرت ابراہیم
 کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا وہ اصل کی حد تک تو وہی تھا جس کا حکم حضرت
 نوح کو دیا گیا تھا، لیکن شریعت وہ تھی جو خاص طور سے ان پر نازل ہوئی تھی۔ نہ
 یہ کہ وہ بھی اسی شریعت کے مکلف بنائے گئے ہوں جو حضرت نوح پر اتری تھی۔
 اسی طرح حضرت موسیٰ کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا وہ اصولوں کی حد
 تک وہی سابق دین تھا۔ لیکن شریعت وہ تھی جو ان پر کتاب توریت میں نازل
 کی گئی۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی کے مکلف تھے الایہ کہ کتاب انجیل میں کچھ فردی
 احکام خاص طور سے نازل ہوئے ہوں۔ تو وہ انھیں احکام کے مکلف تھے جو
 ان پر خاص طور سے نازل ہوئے۔ اور اب آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصول کی حد تک بالکل وہی جو
 جو سابق انبیاء کو دیا گیا تھا، لیکن شریعت وہ ہے جو خاص طور سے آپ پر نازل
 کی گئی اور آپ اسی شریعت کو قائم کرنے کے مکلف ہیں جو آپ پر نازل کی گئی۔
 حاصل کلام یہ کہ مفسرین کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وحدت دین کا جو
 اعلان کیا ہے اس سے مراد اصل دین کی وحدت ہے شریعتوں کی وحدت مراد
 نہیں ہے۔“

صفحہ ۲-۴

مندرجہ بالا مقدمہ سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا، یہ میرے لیے بالکل ناقابل فہم ہے اس عبارت
 کے مطابق موصوت کے نزدیک اقصیٰ الدین کا مطلب یہ ہے کہ ————— اصل دین وہ قائم
 کر دو جو تمام انبیاء پر اترا، اور شریعت وہ قائم کر دو جو تمہارے اوپر اتری۔ اس سے قطع نظر
 کہ یہ بھلے خود ایک عجیب و غریب جملہ ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ اصل
 فقرہ تو صرف اتنا ہے کہ وہ الدین قائم کر دو جو تمام انبیاء پر اترا۔ پھر وہ اتنا لمبا چڑا فقرہ

کیے بن گیا کہ۔ ”اصل دین وہ قائم کرو جو تمام انبیاء پر اترا اور شریعت وہ قائم کرو جو تمہارے اوپر اتری۔“ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اقیما الصلوٰۃ کا مطلب ہے ”صوم و صلوٰۃ کے پابند بنو۔“ اب میں کہوں کہ اس فقرے میں تو صرف صلوٰۃ کا ذکر ہے، پھر صوم کا اضافہ اپنے کہاں سے کر دیا۔ اس کے جواب میں وہ صلوٰۃ کی لغوی تحقیق پیش کرے جس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ لفظ نماز کے لیے آتا ہے، مگر اس کے بعد یکایک دعویٰ کرنے کہ اقیما الصلوٰۃ کا صحیح مطلب یہ ہو کہ نماز وہ پڑھو جو اس آیت میں لکھی ہوئی ہے اور روزہ وہ رکھو جو دوسری آیت میں درج ہے۔“

میرے محترم سے دوسری شکایت یہ ہے کہ انہوں نے میرے موقف کو صحیح شکل میں پیش نہیں کیا۔ اقیما الدین کے فقرے میں کل شریعت کے بجائے ”اصل دین“ مراد لینے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ عام معنوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ۔ ”دین کی اقامت کے حکم سے ان مخصوص شریعتوں کی اقامت کا حکم خارج ہے جو مختلف دور میں صاحب شریعت انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہیں۔“ (صفحہ ۴) اور اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس سے وہ شریعت خارج ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتری تھی (صفحہ ۴) یہ موصوف کا ایک الزام ہے جو انہوں نے ایک خاص بات کو عام بنا کر میرے اوپر وار کیا ہے۔ اقیما الدین کی آیت پر میں نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کوئی شریعت کسی نبی پر اترتی تھی تو وہ میں یونہی بے ضرورت اترتی تھی، بلکہ اس کی تنفیذ کا مکلف نہیں ہوتا تھا، اس کی ذمہ داری اول و آخر میں بھی تھی کہ ”اصل دین“ کی اقامت کرنے۔ بلکہ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اقیما الدین کی جو آیت سورہ شوریٰ میں ہوا، اس آیت کے مطالبہ کا اغراض نہیں بنایا جاسکتا کہ شریعت کے تفصیلی احکام کے نفاذ کے باب میں اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کیونکہ اس مخصوص آیت میں شرائع کا مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اصل دین کی اقامت کا حکم ہے اور اس آیت سے ہم اسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے نکتوں میں میری یہ بات قرآن کی سادگی سے ہزار آیتوں میں سے صرف ایک آیت کے بارے میں ہے، نہ یہ کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کے سوا قرآن میں کوئی اور آیت یا کوئی اور حکم

سرسے موجود ہی نہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کتاب کا وہ مطلوبہ نوٹ کافی ہے جو اقیوالدین کی بحث کے آخر میں صفحہ ۲۲۱ پر درج ہے۔

۲۔ ایک ذمہ دار جماعت لکھتے ہیں:

”یہ تصنیف (تعبیر کی غلطی) خیالات و افکار کی ایک بھول بھلیاں ہے۔ اس میں داخل ہونے والا اس میں سے نکلنے کا راستہ پانے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو بھول بھلیاں اس لیے کہ رہ ہوں کہ اس میں ایک بات کو صحیح بھی کہا گیا ہو اور غلط بھی۔ ایک بات کو ضروری بھی قرار دیا گیا ہے اور غیر ضروری بھی، ایک چیز قابل برداشت بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی، ایک چیز قابل تردید بھی ہے اور ناقابل تردید بھی۔ ایک چیز قابل فخر بھی ہے اور قابل حسرت بھی۔ اس کتاب کیلئے شاید یہ شعر موزوں ہو:

کھ گیا ہوں جنون میں کیا کچھ
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“

یہ بات جس قسم کے جلوں کے پیش نظر کہی گئی ہے، ان میں سے ایک مثال یہ ہے، ”دین کا ایک نظام ہونا ثابت خود غلط نہیں ہے، مگر جب نظام کے تصور کو یہ حیثیت دی جائے کہ یہی وہ سبب جامع ہے جو اس کے متفرق اجزاء کو ایک کل میں گھومتا ہے تو یقیناً وہ غلط ہو جاتا ہے اور یہی اس فکر کی اصل غلطی ہے، یہ فکر دین کا مطالعہ اس حیثیت سے کرتی ہے کہ وہ زندگی کا ایک ”نظام“ ہے۔ اس کے نزدیک وہ مجموعی شکل جس کے تحت پورے دین کو سمجھا جاسکتا ہے وہ اس کا نظام ہونا ہو۔ حالانکہ دین کی اہل حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے۔ دین محض ایک قانونی نظام نہیں ہے جیسے دوسرے نظام ہوا کرتے ہیں، بلکہ وہ خدا سے نفسیاتی تعلق کا ایک طور ہے، عمل میں آنے والے بے شک دین میں وہ ساری چیزیں شامل ہوجاتی ہیں جن کے مجموعے کو نظام حیات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر دین کا نظام ہونا حقیقت دین کا ایک منظر ہے۔ یہ اس کی اضافی

حیثیت ہے نہ کہ اصل حیثیت۔“ تبصر کی غلطی صفحہ ۱۹۱
جواہر میں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا میں نے پہلی بار انکشاف کیا ہو۔ یہ ایک معلوم و
معروف حقیقت ہے کہ ایک بات بجائے خود غلط نہیں ہوتی مگر حیثیت کے فرق سے وہ قابل
اعتراف بن جاتی ہے۔ اس کو چند مثالوں سے سمجھئے۔

الف۔ جسٹس منیر کی صدارت میں لاہور میں جو تحقیقاتی عدالت قائم ہوئی تھی اس میں جسٹس
موصون نے مطالبہ نظام اسلامی کی ہم کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی تھی:
”وہ اہم ترین جماعتیں جو آج پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر اپنے تین مطالبات کو
منوانے کے لیے شد و عمل کر رہی ہیں (تقسیم سے پہلے) یہ سب کی سب اسلامی ریاست
کے تصور کے خلاف تھیں۔ حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا بھی
یہ نظریہ تھا کہ نئی بننے والی مسلم ریاست، اگر وہ کبھی وجود میں آئی، تو اس کی حکومت
کا ڈھانچہ صرف سکولر ہی ہوگا۔“

MUNIR REPORT, P. 201

اس اقتباس میں جسٹس منیر نے جو بات مولانا مودودی کی طرف منسوب کی ہے وہ اصلاً غلط
نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے تقسیم سے پہلے اس قسم کی بات کہی تھی۔ مگر اس کو منیر رپورٹ
میں جس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں۔ رپورٹ نے اس کو یہ شکل دی ہے گو یا مولانا
مودودی تقسیم سے پہلے ”اسلامی ریاست کے تصور کے خلاف“ تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط
ہے۔ مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی وہ دراصل مسلم لیگ کے طریق کار پر تنقید تھی نہ کہ کسی
مسلم علما کے بارے میں اپنی یہ ذاتی رائے کہ وہاں کس قسم کا نظام چلایا جائے۔ وہ خود تو
اسلامی حکومت ہی قائم کرنے کے علم بردار تھے مگر مسلم لیگ کے طریقے کے بارے میں ان کا کہنا
تھا کہ اس طرح اسلامی حکومت نہیں بنا سکتی۔

ب۔ اسی جلد ہی اخباروں میں خبر کئی تھی کہ پاکستان کے صدر ایوب خاں نے اپنی دوسری ہانہ
نشری تقریر میں مولانا مودودی کا نام لیے بغیر ان پر بالواسطہ حملہ کرتے ہوئے کہا:-

”ذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے سیاست دان کہتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی کو نافذ کرنے

کرنے کے لیے ریاسی قوت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اقتدار کی ہوس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح وہ اسلام کے ان ناقدین کی بلا ارادہ تائید کر رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے۔

ہندوستان ٹائمز ۲ نومبر ۱۹۶۳ء

اس مثال میں بھی وہی چیز ہے کہ ایک بات جو بجائے خود غلط نہیں ہے اس کو غلط ثابت دے کر قابل اعتراض بنادیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اُن کو اسلام صرف تبلیغ و تلقین کے ذریعہ اپنا مومن بنانا چاہتا ہے، مگر ان لوگوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں میں بھی روح ایمان پیدا کرنے اور انھیں غفلت سے بچانے کے لیے تبلیغ و تلقین ہی اصل ذریعہ ہے، مگر اسی کے ساتھ اگر طاقت استعمال کرنے کا موقع ہو تو یہ بھی لازمی طور پر ضروری ہو کہ طاقت کے ذریعہ انھیں اسلام کی ناگزیر حدود کا پابند بنایا جائے اور ان کے درمیان سے وہ تمام اسباب بزدل و ختم کیے جائیں جو دین و ایمان کے لیے مضر ہوں۔ گویا یہ بات عمومی اعتبار سے تو یقیناً غلط ہے کہ اسلام طاقت کے ذریعہ اپنے اصولوں کو منوانے پر عقیدہ رکھتا ہے، مگر جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہاں اسلامی طرز زندگی کے نفاذ کے لیے طاقت استعمال کرنے کا مطالبہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے سلسلے میں یہی مطلوب ہے کہ جس حد تک ممکن ہو بزدل انھیں اسلام کا پابند بنایا جائے۔

۳۔ کتاب کے دوسرے باب ”گفتگو اور خط و کتابت“ کے آغاز میں افراد جماعت سے تبادلوں خیال کی روداد جو میں نے درج کی ہے، اُس کے متعلق میرے ایک محترم دوست کا خط موصول ہوا ہے جس میں انھوں نے شکایت کی ہے کہ ان کی گفتگو کو میں نے صحیح طور پر نقل نہیں کیا۔ یہاں میں اُن کے خط کے الفاظ نقل کرتا ہوں تاکہ ان کی شکایت کی صحیح ترجمانی ملنے آجائے۔

”آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے کہ وہ جن غن باقی نہیں رہا جو عرصہ سے آپس میں قائم تھا، حصہ مضمون کے بارے میں کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ان ان

اگر مخلصانہ طور پر کسی ایک نظریہ پر اطمینان کر لے تو اسے حق ہے کہ اس کو منفی اور مثبت طور پر خلق خدا کے سامنے رکھے البتہ مجھے جو شکایت ہے وہ خطوط اور گفتگو کے بارے میں ہے۔ اصولاً میں یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ مخاطب کو تو علم نہ ہو کہ اسکی باتیں کل پر پس میں آنے والی ہیں اور اس سے بات چیت کر کے ڈائری کی ذمیت بنائے جائیں، پھر کتابی شکل میں اس کے الفاظ بطور ثبوت شائع کر دیے جائیں۔ کم و بیش یہی حال خطوط کا بھی ہے، دوسری بات جس سے مجھے خاص طور سے تکلیف پہنچی وہ وہ گفتگو ہے جو مجھ سے اور آپ سے اعظم گڑھ میں ہوئی تھی اور جو کہ آپ نے کتاب کے دوسرے باب میں درج کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں صرت یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جیسا آدمی اس حد تک گر کر لوگوں کی باتوں کو توڑ مڑ کر اپنے لیے برائے ثبوت پیش کر سکتا ہے تو پھر کیا لگاؤ کسی شکایت۔

چونکہ میں نے کتاب میں اور بھی دوسرے بہت سے افراد جماعت کی گفتگو میں نقل کی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انھیں بھی اسی قسم کی شکایت ہو، اس لیے اس کا جواب بذریعہ پر پس سے دیا ہوں، نیز یہ جواب بہت ہی مختصر ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کو شکایت ہے کہ میں نے اس کی بات کی صحیح ترجمانی نہیں کی ہے تو اس نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا اس کو خود اپنے الفاظ میں لکھ کر مجھے بھیج دے۔ میں کتاب کے اگلے ایڈیشن میں پلیٹ پر موجود مطبوعہ الفاظ مٹا کر اس کے اپنے الفاظ لکھوا دوں گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ الفاظ مقدار میں تقریباً اتنے ہی ہوں جتنے کہ اس وقت کتاب میں ہیں تاکہ دوبارہ درج کرنے میں زحمت نہ ہو۔

باقی جہاں تک مسئلہ کی ”اصولی“ نوعیت کا تعلق ہے، مجھے انوس ہے کہ اپنے محترم راضی کے نقطہ نظر سے مجھے اتفاق نہیں میں نے جماعت کے افراد اور اسکے ذمہ داروں سے جو گفتگو اور خط و کتابت کی وہ کسی نجی مسئلہ پر نہیں تھی بلکہ ایک خالص علمی اور دینی مسئلہ میں تھی، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں وہ ایک ایسے مسئلہ پر تھی جو اس سے پہلے بار بار پر پس میں آچکا تھا یعنی یہ کہ — ”جماعت اسلامی کا تصور دین کتاب و سنت اور اسلام کے تصور دین کے مطابق نہیں ہے۔“ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسے مسئلہ میں گفتگو اور خط و کتابت کو شائع کرنے میں قیامت کا سوال کس اصول

کی بنا پر پیدا ہوا۔

۴۔ "اس وقت تک جو نقیدین سامنے آئی ہیں وہ اتنی کمزور کیوں ہیں۔" جب میں اس سوال پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس کا ایک نفسیاتی جواب ملتا ہے۔ اصل میں میرے مخاطبین پہلے سے یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ان کا فکر لازمی طور پر صحیح ہے اور اسی لیے تعبیر کی غلطی لازمی طور پر ایک لغو اور انتہائی غلط کام ہے۔ اپنی اس نفیات کی بنا پر وہ اس کے دلائل و دباحث پر زیادہ غور نہیں کر پاتے۔ اور اس مفروضہ یقین کی بنا پر کہ یہ کتاب تو سرتاپا غلط ہے، جو منہ میں آتا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ذہن کا آدمی ہمیشہ غلطی کرتا ہے، ایسا آدمی نہ تو اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر پاتا کہ "جب کوئی شخص اخلاقت سے متعلق دلائل کو ٹھہر کر سوچ کر کہیں میرے اندر واقعی نقص تو نہیں ہے۔" اور نہ اپنے پڑھنے والوں کو کوئی غلطی چیرنے دیتا ہے۔

جو لوگ میری کتاب پر تنقید کی تھیں میں نے سب سے پہلے ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے
 بخشنے سے پہلے تنقید شروع نہ کر دیجئے پہلے اصل کتاب کو غور سے پڑھ کر یہ معلوم کیجئے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا
 ہو۔ اس طرح اصل بات کو صحیح طور پر متعین کر کے اس کے اوپر تبصرہ فرمائیے۔ تاکہ آپ خدا کے سامنے اپنے
 فرض سے صحیح طور پر سبکدوش ہو سکیں۔ ورنہ دامن کو سوجھنے کیلئے بھی زیادہ بہتر اور مضبوط مواد دے سکیں۔ اسکے
 بدلے اگر آپ نے اچھی طرح سمجھے بغیر تنقید شروع کر دی تو غالباً ہر شخص وہی کہنے پر مجبؤ ہو گا جو اسکو پڑھ کر میری
 زبان سے نکلا۔۔۔۔۔۔ اگر میرا نقطہ نظر لغو اور انتہائی غلط ہے تو جو لوگ اس کے مقابلے میں انتہائی صحیح
 نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کے پاس میری تردید کے لیے اتنے کمزور دلائل کیوں ہیں۔“

الف ستران
وحید الدین خاں صاحب کا یہ مضمون جو ان کی کتاب "تفسیر کی غلطی" پر کی گئی بعض عقیدوں کے جواب میں ہے، انفسان کی گزشتہ اشاعت میں شائع ہونے والے ان کے اسی مسئلہ کے مضمون کا گویا منہمہ ہے اس لیے پہلے مضمون کی اشاعت کے بعد اس کا شائع کرنا بھی ہم پر ضروری سمجھا۔ لیکن ان دونوں کے پڑھنے کے بعد ہمارا خیال ہو کہ اس قسم کے سنجیدہ جاگیر حق یہ ہو کہ وہ انہی جواب میں شائع ہو جن میں یہ عقیدیں شائع ہوئی ہیں۔ ہمارا اندازہ ہو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے وہ جہاد و وحید الدین خاں صاحب کا جواب شائع کرنے سے انکار نہیں کریں گے اور یہ طریقہ حقیقت کو سمجھنے میں ناظرین کی زیادہ مدد کر سکے گا۔

ایک خط

مولانا حافظ محمد حسن انصاری فیض آبادی، اس ناچیز کے ایک محترم اور عنایت فرما بزرگ ہیں، اور اس حسن ظن کی وجہ سے جس کا یہ عاجز ہرگز مستحق نہیں ہے نہایت محبت و مخلصانہ تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے بڑے صاحبزادے محمود حسین مرحوم دماغ کے مریض ہوئے۔ مرض المیزلیا کی قسم کا تھا، علاج ہوتا رہا لیکن — مرض بڑھ گیا جوں جوں دھکی بیان تک کہ کئی جینے اس میں جملہ کرفین آباد ہی میں انتقال کر گئے — اللہم اعظمہ وارحمہ وعافہ واعف عندہ اور چونکہ المیزلیا کے مریض تھے اور انتقال بھی اس طرح ہوا جس کے بارے میں یہ شک یا وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں ان کے ارادہ اور اقدام کو دخل ہو، اس لیے ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد حسن صاحب انصاری کو اُس رنج اور صدمہ کے علاوہ جو کسی بوڑھے باپ کو اپنے صاحب اولاد سعید فرزند کے انتقال پر قدرتی طور پر ہوتا ہے، خوب خدا اور سچی دینداری کی وجہ سے اس شبہ یا وہم کا بھی پیدا اثر تھا، مگر اُن کے خطوط سے اندازہ ہوتا رہا کہ موت کے صدمہ سے بھی زیادہ اثر ان پر اس شک یا وہم کا ہے۔ ناچیز نے ایک خط ہی سلسلہ میں ان کو لکھا تھا، چونکہ ایسے غمزدہ اور مجروح دلوں کے لیے وہ باعث تسکین و تسلی بن سکتا ہو اس لیے الفتان میں اس کو شائع کرنا مناسب سمجھا گیا، ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں۔

محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختہ می عمری! وفقنا اللہ وایاکم لما یحب ویرضی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
خدا کرے مزاج گرامی بوالفیت ہو۔

آپ کے خطوط سے بھی معلوم ہوتا رہا اور دوسرے ذرائع سے بھی کہ بھائی محمود مرحوم کے بارہ میں آپ کا وہ خاص تکلیف دہ خیال یا وہم ابھی تک باقی ہے اور بابر آپ کو تارہ پہے اور گھلا رہا ہے، اصل حادثہ کا صدرہ تو بالکل برحق ہے، خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات پر فرمایا تھا۔

العين قد مع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا اننا

لله واننا اليه راجعون۔

میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میرا دل رنجیدہ و غمزدہ ہے، لیکن زبان تسلیم و

تواضع کا وہی کلمہ کہے گی جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اناللہ واننا اليه راجعون۔

اور اللہ کے دوسرے حلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ میں خود قرآن مجید میں ہے کہ اپنے فرزند حضرت یوسفؑ کی جدائی کے صدرہ سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ

وابيضت عيناه وهو كظيم۔

روتے روٹے ان کی آنکھوں میں سفیدی

آگئی تھی اور وہ دم گرتے رہتے تھے۔

(یوسف)

الغرض اولاد کے ایسے حادثوں پر صدرہ اور غم ہونا اور بے اختیار دل کا اور آنکھوں کا ڈرنا قلب کی رقت و درد مندی کی علامت ہے، اور اس کے برعکس ایسے حوادث سے دل کا متاثر نہ ہونا ایک نامحسوس کیفیت اور سنگینی کی نشانی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی محمود جیسے سعادتمند اور صاحب اولاد سخت جگر پر آپ کا صدرہ بالکل برحق ہے اور چونکہ آپ بے پڑے صبر کے ساتھ اس صدرہ کا استقبال کیا ہے اس لیے آپ کے واسطے بلاشبہ "اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة" واولئك هم المفلحون کی قرآنی بشارت ہے اور انشاء اللہ بے حساب اجر ہے۔ لیکن آپ کا یہ وہم کہ ان کی موت میں ان کے کسی ادا دہ یا اقدام کا بھی کوئی دخل ہو اور اس کی بنا پر آپ کا مسلسل روزنا اور گھٹنا اور اس شک کی بنا پر ان کے لیے خاص طور سے استغفار کرنا اگرچہ آپ کے لیے باعث ترقیات اور مرحوم کے لیے انشاء اللہ وسیلہ مغفرت و نجات ہوگا، لیکن میں اپنے اس خیال کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ وہم بالکل بے بنیاد ہے۔ کسی مرنے والے کے بارہ میں جب تک ایسی کوئی بات متعین طور سے معلوم

نہ ہو یا کوئی واضح قرینہ نہ ہو اس قسم کے شک یا دہم کو دل میں کیوں جگہ دی جائے — علاوہ انہی وہ مایوسیہ کے مریض تھے، آخری دفعہ جب آپ اُن کو علاج کے لیے لکھنؤ بلائے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ میرے پاس بھی آئے تھے تو اُن کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ مایوسیہ کے اثر سے اُنکی عقل کافی ماؤن ہے اور اُن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ اور اُن کے بعد آپ کے خطوط سے برابر معلوم ہوتا رہا کہ اُن کا مرض برابر ترقی کر رہا ہے، پس بالفرض اگر ایسا ہی ہوا ہو کہ انھوں نے اسی مایوسیہ کی کیفیت سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس کے نتیجہ میں ان کی موت کا حادثہ واقع ہوا ہو تو بھی اللہ کے ہاں ان سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔

رفع العلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى

يلتحلم وعن المعتوه حتى يعينق — او كما قال عليه السلام

یعنی تین قسم کے آدمی مرفوع العلم اور غیر محکم ہیں ان کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا

ذائے کسی گناہ پر مواخذہ ہوگا — ایک تو ماہر آدمی جب تک بتا رہے جاگ

نہ جائے، دوسرا کس بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، تیسرا داغ کا وہ مریض جب تک عقل

کو مرض نے ماؤن کر دیا ہو جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے۔

یعنی ان تین قسم کے آدمیوں سے ان خاص حالات میں اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی

ہو جائے (حتیٰ کہ اگر زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جائے) تو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا اور عند اللہ

ان کو معذور سمجھا جائے گا۔

پس سبحان محمود کے حادثہ موت کے بارہ میں اگر بالفرض یہ بات معلوم بھی ہوتی کہ اس

میں اُن کے امادہ اور اقدام کو کوئی دخل تھا جب بھی رنج و صدمہ کی بات تو تھی، لیکن عزت

کے نقطہ نظر سے خاص تشویش کی بات نہیں تھی، مندرجہ بالا مشہور حدیث نبوی اور شریعت

کے مآلہ اصول کی بنا پر وہ مرفوع العلم ہونے کی وجہ سے معذور سمجھے جاتے، اور ایسے مبتذل

کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا خاص قانون معافی اور رحمت ہی کل ہے، اور ہم الراحمین کے بارہ میں

اُس کے غلام دوسرہ کو بھی کیوں دل میں جگہ دی جائے۔

آپ کی تسلی کے لیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ محمد ونا حاجی عبدالغفور صاحب جو چھوڑی دامت برکاتہم سے افغانستان کے ذریعہ غائبانہ واقفیت تو ضرور ہی ہوگی، اور ممکن ہے لکھنؤ میں حضرت کی زیارت بھی کی ہو، ہمارے دور کے خاصانِ خدا میں سے ہیں، کئی سال پہلے ان کے ایک صاحبزادے (بھائی حاجی محمد عثمان مرحوم) کا بھی ایسی ہی حالت میں اور کچھ اسی طرح انتقال ہوا تھا کہ اس میں بھی اس قسم کے شک اور وہم کی گنجائش ہو سکتی تھی، وہ بھی بھائی محمود کی طرح صاحبِ اولاد بلکہ کثیر الاولاد تھے، قدرتی طور پر حضرت حاجی صاحبِ قلم کو ان کے حادثہ وفات کا بیدِ صدمہ ہوا تھا، انہی دنوں میں میرا جو دمپنر جانا ہوا، میں نے اس حادثہ کے اثر سے حضرت کا جو حال دیکھا اس سے مجھے تو یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرحوم کے رفعِ درجات کا یہ خاص سامان کیلئے اور ان کے خاص کیفیت والے استغفار کو صاحبزادہ مرحوم کی انشاء اللہ کامل مغفرت کا وسیلہ بنا دیا ہے، اور ان کی دعاؤں نے مرحوم کی اولاد کے لیے ضروریاتِ زندگی کے دروازے کھلوا دیئے ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آپ کے لیے بھی یہ صدمہ دینی ترقیات کا باعث ہوگا، غیر اللہ کے تعلقات کو متصل کر کے اللہ کے تعلق کو بڑھائے گا۔ اور آپ کے زخمی دل کا استغفار بھائی محمود مرحوم کی پوری پوری مغفرت کا وسیلہ بنے گا اور آپ کے شکستہ و محزون دل کی دعائیں ان کی اولاد کے مسائل کو آسان کر دیں گی۔ آپ کی تسلی ہی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ناچیز بھی یاد آجئے پر مرحوم کے لیے اہتمام سے استغفار اور ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔

آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس بے بنیاد شک اور وہم کو دل سے نکال دیجئے اور ارحم الراحمین سے مغفرت و رحمت ہی کی امید رکھیے، مشہور حدیثِ قدسی ہے ”اننا عند ظنِ عبدی بلی“۔ والسلام

دعاؤں کا محتاج اور طالب

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

اب جبکہ یہ خطِ افغانستان میں شائع ہو رہا ہے، ناظرین کرام سے گزارش ہو کہ وہ بھی محمود حسین مرحوم کیلئے مغفرت و رحمت کی اور ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد حسین صاحبِ انصاری اور دیگر سپاہِ ننگان کے لیے اجماعِ ممبر کی اور مرحوم کے اہل و عیال کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا فرمائیں۔

دُنْيَا مِیں

سب سے بڑا دُعا مانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا چاہتے ہیں انھیں انقلاب چاہیے
ہم بھی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی طرف

معارفِ محمدیہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جامع مجموعہ ہے جو درجہ اول کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو ترقی بخشنے کے لئے ترتیب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محدثان کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ ہے کہ سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد و فرائض پر توجہ
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات مہر میں پڑیں۔ (دو جلدیں) (پہلی جلد)

جلد اول۔ جس پر اہل بیت سے نقل ہونے والی حدیث کی گنت ہے۔ قیمت جلد اول ۱۰ روپے جلد دوم ۱۰ روپے
جلد دوم۔ جس میں تفسیر و مباحثہ و مسائل و احکام کے ساتھ ساتھ حدیث کی گنت ہے۔ قیمت جلد دوم ۱۰ روپے
مجموعہ کے لئے ۲۰ روپے

مکتبہ دارالافتاء دہلی پبلیشرز

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

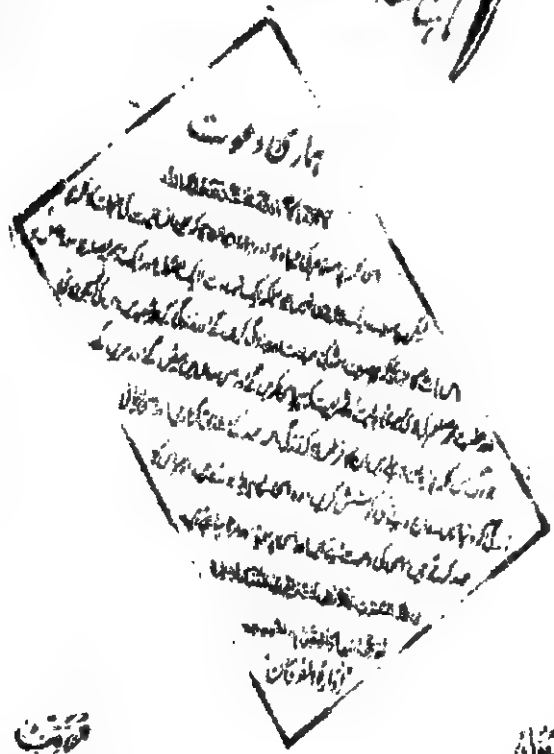
کتابخانه ملی افغانستان

Checked 1969

Checked 1978

ایمان

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

مکتب

مکتب

عشق الرحمن سنبلوی

محمد منظور نعمانی

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه ملی افغانستان

کتاب خانہ انیسٹن کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اس کی رسم کے کلامت
نورانی اللہ عز وجل
کے شریعت کی حقیقت
میں کی ہے کہ کلمہ طیبہ
میں کی ہے کہ کلمہ طیبہ
میں کی ہے کہ کلمہ طیبہ

نورانی حقیقت

نورانی حقیقت
نورانی حقیقت
نورانی حقیقت
نورانی حقیقت

برکات رمضان

برکات رمضان
برکات رمضان
برکات رمضان
برکات رمضان

اسلام کیا ہے؟

اسلام کیا ہے؟
اسلام کیا ہے؟
اسلام کیا ہے؟
اسلام کیا ہے؟

حج کیسے کریں

حج کیسے کریں
حج کیسے کریں
حج کیسے کریں
حج کیسے کریں

حضرت امام احمد راسخ دینی دعوت

حضرت امام احمد راسخ
دینی دعوت
حضرت امام احمد راسخ
دینی دعوت

انیس نواں

انیس نواں
انیس نواں
انیس نواں
انیس نواں

قاویہ نیت پر غور کرنے کا یہ حوالہ

قاویہ نیت پر غور کرنے کا یہ حوالہ
شاہ شمس الدین
معاذین کے الزامات
مسجد کے احکام

برکت ۱۹۶۰
برکت ۱۹۶۰
برکت ۱۹۶۰
برکت ۱۹۶۰

غیر مالک سے
سالانہ چنڈہ ۱۲ روپے
ہوائی ڈاک
سالانہ ۱۰ روپے

افتان لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ ۱۲ روپے
ششماہی ۶ روپے
فی کاپی ۱۰ روپے

جلد ۳۱ | بابت ماہ شعبان ۱۳۸۳ھ مطابق جنوری ۱۹۶۲ء | شمارہ ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عشق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارفِ الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۹
۳	تجلیاتِ مجدد الف ثانیؑ	مولانا نسیم احمد فریدی	۳۶
۴	درستیِ تسلیم کیوں	مولوی حمید الرحمن صاحب کبیل	۴۵
۵	ہندوستانی حجاج کیلئے میقات	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۹

اگر اس دائرہ میں شرحِ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے براہِ کرم تندرہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ بے بیغہ دی 'بی' ارسال کیا جائے گا، پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، شریلین بڈنگ لاہور کو بھیجیں اور نئی آرڈر کی پہلی رسید ملے پاس فوراً بھیج دیں، نئے خریداروں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ۔
تاریخِ اشاعت :- سالہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ ۳۰ تک اطلاع آجانی چاہیے ۔

دفتر - افستان کچہری روڈ لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پریس ڈسٹریکٹ رزروڈ سلیٹر نے توہیر پریس لکھنؤ میں جو اکثر اخبارات گہری روڈ لکھنؤ کے طبع کیے

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبھلی

ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ حکومت ہند کے وزیر قانون مشرا شوک سین نے مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی کی تجویز واپس لیتے ہوئے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمان ہی کسی ایسی تجویز کو پسند نہ کریں حکومت ان کے پرسنل لا میں تبدیلی کے لیے کوئی اقدام ہرگز نہیں کرے گی۔

وزیر موصوف نے یہ یقین دہانی مسلمانوں کے ساتھ کسی رعایت اور عنایت کے انداز میں نہیں کرائی تھی بلکہ ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے جو دستور کے بعض رہنما اصولوں کے حوالے سے ایسے اقدامات کو حکومت کا حق بلکہ فرض قرار دے رہے تھے ہوش لے کہا تھا کہ

”جہاں تک تعلیقی فرقوں کا تعلق ہے ان کی پرسنل لا میں اصلاح کی پٹھانی کا آغاز انھیں کی جانب سے ہونا چاہیے حکومت ہند کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیقی فرقوں کے معاملہ میں پیش دستی کے مقام پر لا کھڑا کرے“
(قومی آواز، ۲۳ اگست ۱۹۸۳ء)

اس صراحت کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے نزدیک اقلیتوں کے پرسنل لا کو ایک تحفظ کا مقام حاصل ہو؟ اور اس صورت میں اس حکومت کے کسی فرد کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے ضابطگی اور کس درجہ غیر ذمہ داری کی بات ہوگی کہ وہ مسلم پرسنل لا یا کسی بھی اقلیت کے شخصی قوانین کے اس تحفظ کو سرعام چیلنج کرے! لیکن حکومت ہند کے نئے وزیر تعلیم مٹر محمد علی کریم چھاگھٹا نے ایک ماہر قانون کی حیثیت سے ذمہ دارانہ شخصیت رکھنے کے باوجود

بھی اگر ان حکومت کی مشترک ذمہ داری کے اصول کو نہایت افسوسناک طریقہ سے پامال کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا کے معاملہ میں اس تحفظ کو سرعام چیلنج کر ڈالا ہے۔

مستشرقین کی کانگریس منعقدہ نئی دہلی میں مسلم پرسنل لا پر ایک سمپوزیم کے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے موصوف نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا سوائے اس کے کوئی مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت ہند نے مسلم پرسنل لا میں ترمیم کے جس مسئلہ کو اٹھانے کے بعد مسلمانوں کے احتجاج کے نتیجہ میں اس صراحت کے ساتھ لپٹ کر رکھ دیا تھا کہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف ملک کی شخصی قوانین میں مداخلت نہیں کی جاسکتی مگر چھٹا اس لفظ نظر سے اٹھانے کرتے ہوئے مسئلہ کو از سر نو زندہ کر دینا چاہتے ہیں۔

سمپوزیم میں پڑھے جانے والے مقالات کی جو رپورٹ اخبارات میں آئی ہے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سمپوزیم کو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی ترمیم اور عدم ترمیم کے مسئلہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کسی بھی خاص ملک کے سوال سے وسیع تر ایک خالص علمی مذاکرہ تھا جس کے پس منظر میں آج کے عالم اسلام کے اندر پائی جانے والی یہ اصولی کشمکش کا دریا تھا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہو؟ اس خالص علمی، اصولی اور غیر مقامی مذاکرہ میں سرچھٹا گلانے بحیثیت صدر اول و آخر جو تقریر فرمائی نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک خالص علمی مذاکرہ کو ہندوستان کے ایک خاص سیاسی ذہن کی تائید میں استعمال کرنے کی نہایت ہی نادراد کو شش تھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ سمپوزیم میں حصہ لینے والے اہل علم نے بلا کسی احتجاج کے اس کو برداشت کیسے کر لیا۔

بہر حال جناب چھٹا گلانے اس سمپوزیم کی افتتاحی تقریر ہی سے اپنی اس قابل اعتراض اور قابل احتجاج کوشش کا آغاز کیا کہ اہل علم کی اس مجلس مذاکرہ کو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی کے اس مسئلہ کو پھر سے زندہ کرنے کا ذریعہ بنایا جائے جسے حکومت اپنے ہاتھوں سے پیٹ کر رکھ چکی ہے۔ چنانچہ اخباری رپورٹ کے مطابق موصوف کی تقریر کا آغاز ہندوستانی ریاست کے موجودہ ڈھانچہ کے تعارف سے ہوا جس میں اپنے فرمایا کہ

یہاں کے رہنے والے پانچ کروڑ مسلمانوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے لہذا پارلیمنٹ کے انتخاب میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اور اس بنا پر پارلیمنٹ کو ان کے لیے بھی شخصی قوانین بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ نیز انہوں نے ہندوستانی ریاست کے سیکولرزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں جو بھی قانون بنے وہ عیسائیوں کے لیے پوری سماج پر عادی ہونا چاہیئے۔

مقالات اور مباحثہ کی جو اخباری رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھانگلا صاحب کو اپنے خاص مدعا کی تائید اس سے نہیں حاصل ہو سکی۔ لہذا اپنے اختتامی تقریر میں ایک بار پھر اپنے موقف پر زور دیتے ہوئے اپنے دلائل اور نقطہ نظر کا اعادہ کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ ”پریومی کوئل کے جج مسلم پرسنل لا کے مقدمات کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہندوستانی پارلیمنٹ کو مداخلت کا صرف حق ہی نہیں بلکہ سماجی انصاف اور یک جہتی کی خاطر اس کا غرض ہے کہ وہ مداخلت کرے۔“

مشر چھانگلا نے ایک نکتہ خاص طور سے مسلمانوں کے ذہن کو چھوڑنے کے لیے اس تقریر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو غور کرنا چاہیئے کہ تعدد اذواج کا قانون سماجی انصاف کی ان قدروں کے کسی قدر خلاف ہے، جن کا اسلام داعی ہے۔

مشر چھانگلا کی اس تقریر کے ذکر سے ہمارا اصل مقصد صرف یہ سوال اٹھانا تھا کہ جب وہ حکومت جس کے مشر چھانگلا اس وقت ایک رکن ہیں، ابھی چند مہینے پہلے مسلم پرسنل لا میں ترمیم کے سوال پر اپنا یہ نقطہ نظر پوری صراحت کے ساتھ واضح کر چکی ہے کہ خود مسلمانوں کی مرضی کے بغیر وہ ان کے پرسنل لا کو اتھ لگانا صحیح نہیں سمجھتی تو اس حکومت کا رکن رہتے ہوئے مشر چھانگلا کے لیے کس طرح یہ بات مناسب تھی کہ وہ ہر عام اس سے مختلف نقطہ نظر کا اظہار کریں؟ اور پھر اگر ان کے اس طرز عمل پر سب بڑا حکومت کی طرف سے مشر چھانگلا کو ٹوکا نہیں جاتا ہے تو کم کم نگریہ دئے نہ قائم کریں کہ حکومت کی طرف سے جو میان پارلیمنٹ میں زیر قانون سے دیا تھا وہ محض دکھاوے کی بات اور وقتی یا ایسی تھی؟۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ مشر چھانگلا نے اپنے اس انتہائی تاویل آمیز امتناعی اقدام کے لیے ایک خاص عملی

نوعیت کی مجلس مذاکرہ کو استعمال کرنے کا جو از کتاب کیا وہ بجائے خود قابل اعتراض اور ایک گھٹیا طریق کار کہلانے کے لائق ہے!۔ لیکن سٹرچیا گلا کی تقریر جب سامنے آگئی ہے تو ضمناً اس کے نکات و دلائل پر تبصرہ بھی شاید بے محل نہ ہوگا۔

اس بات سے بالکل قطع نظر کہ سٹرچیا گلا کو حکومت ہند کا ایک وزیر ہونے کی حالت میں مسلم پرسنل لا کے مسئلہ پر اس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے تھا یا نہیں ہمیں بڑی حیرت ہے کہ سٹرچیا گلا نے ایسا ٹرہا مسئلہ جس پر ان کی حکومت کو ایک قدم اٹھا دینے کے بعد بھی عجیبے ہی سہنے میں معنویت نظر آئی، کیا سوچ کر اس سر اٹھانے کی جرأت کی جبکہ ان کے پاس کوئی پرمغز بات اور کوئی موثر استدلال اس معاملہ میں نہیں تھا! سٹرچیا گلا ملک کے ایک نامور آدمی ہیں، ارباب علم و دانش میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایک بلند پایہ ماہر قانون کی حیثیت سے دعویٰ اور دلیل کے رشتوں اور استدلال کی غامی اور پختگی کے شعور میں ایک ممتاز سطح کی توقع ہی ان سے کی جانی چاہیے۔ لیکن کیسی خلاف توقع اور کس قدر مایوس کن بات ہے کہ ایک دعویٰ وہ انتہائی جزم و یقین بلکہ ساری جذباتی اور ہندو لالی مخالفوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کے لہجہ میں کرتے ہیں۔ مگر دلیل کے میدان میں ان کا ذہن استفادہ الجھاؤ، ڈرامائی اور پریشاں فکری کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ جیسے دعویٰ اور دلیل کے رشتوں کی نزاکت اور استدلال کی غامی اور پختگی کے فرق سے نااہل کوئی آدمی طبع آزمائی کر رہا ہو۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہندو پارٹی منٹ کو مسلمانوں کے پرسنل لایس مداخلت کا حق ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے ڈھانچے میں پانچ کروڑ مسلمان ان ہند کی بھی نمائندگی ہے اس دلیل کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ پارلیمنٹ کیلئے مسلم پرسنل لایس مداخلت کا جو از پولی کے پورے پانچ کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کی بنیاد پر نکلتا ہے یعنی یہ اصول تسلیم ہو کہ اپنے پرسنل لایس تبدیل کی کا اصل حق مسلمانوں ہی کو ہے۔ لیکن وہ سکر ہی سانس میں پارلیمنٹ کے اس حق کے لیے سکولرزم کو بنیاد بنا کر فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو صرف حق ہی نہیں بلکہ بحیثیت کی خاطر اس کا فرض ہے کہ مداخلت کرے۔

فرمائیے کہ کیا یہ دونوں دلیلیں ایک وقت میں صحیح ہو سکتی ہیں؟ اگر پارلیمنٹ کے حق غلط کی بنیاد مسلمانوں کی نمائندگی پر تو پھر سیکولرزم کا ذکر محل۔ اور اگر سیکولرزم اس حق کی بنیاد ہے تو پھر مسلمانوں کی نمائندگی کا فلسفہ لایعنی!۔ افسوس ہمارے ایک نابود رج کو جس نے سیکڑوں مقدمات میں دعوے اور دلائل کی قسمتوں کے فیصلہ لکھے ہوں گے اتنا بھی شہور نہیں ہو سکا کہ وہ ایک عوے کیلئے دو متضاد دلیلیں دے کر اچھے خالص منہ کو کام سامان کر رہے ہیں۔

اور پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ آپ کی پیش کردہ یہ نظریہ ہے کہ پریوی کونسل کے جج مسلم پرسنل لاکے مقدمات کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ پہلے تو اس کا ماتم کیجئے کہ آزاد جمہوریہ ہند کا ایک غیر آزاد ہندوستان کے مسائل میں اس برطانوی قانون اور اقتدار کے دور کی نظیر لاتا ہے جس میں آزادی کا بنیادی انسانی حق مانگنے پر جیل اور کالے بانی کا فیصلہ صادر ہوتا تھا اور ان فیصلوں کی بنیاد یہ گمانہ تھی اور جو ہر لال تک نے بار بار جیل کی ہوا کھائی کہ ان کو کیا مسلم پرسنل لاکے معاملہ میں پریوی کونسل کے اختیارات سے دلیل لانے والے صاحب یہ بھی کہیں گے کہ ذرا عیان حریت کے مقدمات میں جو فیصلے ان دونوں صادر ہوتے تھے وہ صحیح تھے؟۔ خیر چھوڑیے اس پہلو کو اور بحیثیت نظیر ذرا غور کیجئے تو اس سے بھی زیادہ ماتم مٹ چکا تھا کہ قانون دانی کا کرنا پڑے گا کہ موصوف مسلم پرسنل لائیں غیر مسلموں کو توڑ میم کا اختیار بخش دینے کے لئے نظیر بنا رہے ہیں مسلم پرسنل لاکے مقدمات میں غیر مسلم ججوں کے فیصلے تسلیم کئے جانے کو جب لاکہ دونوں باتوں میں کوئی دھوکا چھپا فرق نہیں بالکل کھلا اور بدیہی فرق ہے ایک جگہ سوال قانون سازی کا ہے اور دوسری جگہ قانون کے تحت فیصلہ کا۔

مٹ چکا اور ان کے ہم ذہن لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں ان کا انداز فکر جذباتی ہوتا ہے مگر مٹ چکا کلا کے ساتھ یہ بڑی رعایت ہو گی کہ ہم ان کی اس تقریر کو جذباتیت پر سنی قرار دیں۔ ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ اس تقریر کے پیچھے کوئی ذہنی خلوص نہیں ہے بلکہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ حال یا تو کسی مسئلہ میں محض جذباتی فکر رکھنے والے کا ہوتا ہے کہ

اس کی کاوش و استدلال کسی اصولی بنیاد کی پابند نہیں ہوتی بلکہ جس بات سے بھی ذرا سا سہارا ملے اسے دلیل بنا لیتا ہے یا پھر یہ کیفیت اس آدمی کی ہوتی ہے جس کے دعوے میں کسی ذہنی خلوص کے بجائے کسی خاص مقصد کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ مگر چھٹا گلا کا اپنی اس تقریر میں دھبہ لگا دینے کے مختصر سے جائزہ سے بخوبی عیاں ہوتا ہے، بالکل یہی حال ہے کہ ان کے دلائل میں کوئی یکسانیت اور کوئی اصولی ہم آہنگی نہیں ملتی، بلکہ استدلال کے منطقی ضابطہ تک کی پابندی مفقود نظر آتی ہے، ایک طرف وہ پارلی منٹ کو مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کر کے اس کو یہ حق دلوانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام معاملات میں دخل ہو۔ اور دوسری طرف محض سیکولرزم کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ پارلی منٹ حقدار ہی نہیں بلکہ اس کا فرض ہے کہ تمام باشندگان ہند کو ایک مشترک سماجی ضابطہ کے تحت لائے، حالانکہ یہاں فوراً ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فرض مسلم ہے تو پھر مسلمانوں کی نمائندگی اور عدم نمائندگی کو اس مسئلہ میں کیا دخل رہ جاتا ہو اسی طرح استدلال کے منطقی ضابطہ سے بے نیازی کا نمونہ پیریڈی کو نسل کے فیصلوں کی وہ نظر ہے جو موصوف نے اس بارے میں پیش فرمائی اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ چھٹا گلا صاحب یا تو مسلم پرسنل لایز تعمیر یعنی اس کے خاتمہ کے مسئلہ میں محض جنونی ہیں، یعنی ایک ذاتی پسند اور طبعی رجحان کے طور پر ان کے اندر شدید خواہش ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اپنی مشترک انفرادیت کو خیر باد کہیں جس کے لیے مسلم پرسنل لا کا خاتمہ نہایت موثر قدم ہو، یا پھر اس مسئلہ میں جس نقطہ نظر کا اظہار وہ کر رہے ہیں وہ کسی ذہنی خلوص اور فکری ذہانت پر مبنی نہیں بلکہ کوئی ذاتی مقصد اور منفعت اس سے وابستہ ہے۔

ہم مگر چھٹا گلا کی نیت کو الزام دینا پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ یہ ماننا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان پر جابا بیت ملاری ہو۔ وہ مسئلہ کو اپنے ذہنی رجحان کے آئینہ میں دیکھتے ہیں اور اس لیے انھیں احساس نہیں کہ کس انداز پر گفتگو چاہتا ہو، دراصل ایک اسی تقریر میں انھوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ بے انتہا ناگزیر الجھا ہوا بلکہ متنازعہ مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک در شکل میں بھی گرفتار ہیں۔ اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک سیکولرزم کا تصور یہ ہے کہ خالص عبادتی رسوم و افعال میں تو لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی طریقوں کی آزادی

حاصل ہے لیکن اس کے علاوہ جس طرح ملک کی سیاسی زندگی میں کسی مذہبی تفریق یا امتیاز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی جہاں تک قانونی دائرہ کا تعلق ہے کسی مذہبی انفرادیت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔

ہم اس بحث میں ٹرنا نہیں چاہتے کہ چھانگلا صاحب کا یہ تصور صحیح ہو یا غلط البتہ ہم انھیں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ملک کے دستور سازوں اور اس دستور پر مبنی حکومت کے ذمہ داروں نے آج تک برابر ملک کھانسنے اپنے سکو لزوم کی تشریح سیاسی سکو لزوم سے کی ہے جبکہ دستور کی توثیق کے وقت کے لگائے تو پندرہ سال ورنہ اس دستور کے اصولی خاکہ کے ان اعلانات کے وقت سے لگایا جائے جو کانگریس اپنی تحریک آزادی کے دور سے کرتی رہی تھی تو پھر اس تشریح کو کم و بیش چالیس سال کا تسلسل حاصل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں شرمچھا گلا اور ان کے ہم خیالوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے یا کسی کے لئے بھی اس بات میں کوئی معقولیت اور اس کا کوئی جواز ہے کہ سیکولر ازم کا جو تصور کبھی ہندوستانی عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا اور اس کے لئے قطعاً ان کی مرضی حاصل نہیں کی گئی تھی اس کے مخصوص تقاضے یہ کہ عوام پر مقننہ کی کوشش کی جائے کہ یہ سیکولر ازم کا تقاضا ہے ؟ اگر شرمچھا گلا اس نکتہ پر غور کریں تو پھر غالباً ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آجائے گی کہ پارلیمنٹ کو مسلمانوں کی نمائندگی کی بنیاد پر بھی اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی خواہش کے بغیر ان کے برسن لائیں کسی طرح کی مداخلت کرے۔

تایخیر کی معذرت

بہت انوس ہے کہ الغفران کا یہ شمارہ کال ایک ماہ کے انتظار کے بعد ناظرین کی خدمت میں پہنچا ہے۔ اور اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کتابت کے معاملہ میں کاتب صاحبان کی مسدوریوں نے بے بس بنادیا ورنہ اس درجہ تاخیر سے خریداروں کی ذہنی کوفت کے علاوہ خود دفتر بعض چھوٹی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اس شمارہ میں ناظرین کچھ نیا دہ صفحات پائیں گے اس کی وجہ یہ کہ جب ۵۰ جلد کی ایک ہی پرچہ نکل نہیں ہو سکا تو کم زوری کو دواہ کا مشترک کھانے کی کوشش شروع کر دی گئی جو پھر یہ پروگرام بھی کتابت کی دشواری نے پورا نہیں ہونے دیا تو پھر جنے معاین کی کتابت وقت کے اندر ہو گئی تھی اس لئے آٹھ گولہ کے طور پر سب ہی پرچہ ناظرین کو دیا اچھا معلوم ہے کہ صاحب انشا اللہ تعالیٰ کا رسلا درمضان اور شوال کی مشترک اشاعت کے طور پر شائع ہو گا۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

کِتَابُ الصَّوْمِ

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اور بعد ہیں۔ وہ حدیثیں اسی سلسلہ سوارات الحدیث کے باہل شروع میں ذکر کی جا چکی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اسلام کے ارکان اور بنیادی ستون بتایا ہے۔ ان کے ارکان اور عناصر ہونے کا مطلب جیسا کہ پتہ بھی ذکر کیا جا چکا ہو یہ ہے کہ اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق و تعمیر اور نشوونما میں ان پانچوں کو خاص و خاص حاصل ہے۔ اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی جو تاثیر و خصوصیات ہیں وہ اپنے موقع پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ روزہ کی اس تاثیر و خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں سراسر است اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کیا رمضان کے روزوں کی قرینیت کا بیان کرنے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا ہے ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تقویٰ اسلام یعنی اللہ کی فرمانبرداری و طاعت کی ہی کا دوسرا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا یا دوسرے الفاظ میں کہئے کہ ملکوتیت اور بہیمیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے، اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی

اور مغلی تھانے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو طائر اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بھی اور حیوانی عنصر پر غالب اور عادی رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے اور یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ بھی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرمانبرداری اور اطاعت شاری کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت و شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے اس لیے پہلی تمام شرط تقویٰ میں بھی روزہ کا حکم رہا ہے، قرآن مجید میں اس اُمت کو روزہ کا حکم دیتے ہوئے مندرجہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم پر پہلی اُمتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں

(البقرہ - ۲۳۷) تقویٰ پیدا ہو۔

بہر حال روزہ چونکہ انسان کی قوت بھی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلہ میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور نبوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لیے اگلی اُمتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان اُمتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ اس آخری اُمت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور روزہ کا وقت طلوع صبح سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے اور بلاشبہ یہ مدت اور یہ وقت محدود بلکہ بالامقصد کے لیے

اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے، اس سے کم میں ریاضت انہیں کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے زیادہ رکھا جائے مثلاً روزہ میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی اور بس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی یا سال میں دو چار مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا تو انسانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لیے مضر ہوتا۔ بہر حال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں ایک مہینہ کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔

پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں بحساب برکتوں اور رحمتوں والی رات (لیلۃ القدر) ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینہ میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں امت میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مبارک مہینہ کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے لہاک و احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی غفلت اور سہولیت رکھتا ہے۔

ان مختصر تمہیدی اشارات کے بعد رمضان اور روزہ وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذیل میں پڑھیے!

ماہ رمضان کے فضائل و برکات :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّطُ الشَّيَاطِينُ وَفِي رَوَايَةٍ آبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

بہار التوحید و سلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور نزع کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین بکڑ دیئے جاتے ہیں۔

(اور ایک روایت میں بجائے "ابواب جنت" کے "ابواب رحمت" کا لفظ ہو)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس ازالہ سائنہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول رہتا ہے جو جاتے ہیں وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تہجد اور دعا و استغفار میں بسر کرتے ہیں اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام و خواجہ کے قلوب بھی رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہشت گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقویٰ کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مصلحتات کی جانب مائل اور شرف خواہش سے متغیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں تقویٰ سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بہ نسبت بہت زیادہ بڑھادی جاتی ہے تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔

اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں (یعنی جنت و رحمت کے دروازے کھل جاتے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیئے جانے) کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات و

حیات کو اسٹھل بناتے ہیں۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا ناس اور وہ خدا فراموش اور غفلت شعار لوگ جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں کا اُن سے کوئی تعلق نہیں، انھوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور بارہ مہینے شیطان کی پیروی پر وہ مطمئن ہیں تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان کے لیے عفو کی سوا اور کچھ نہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّتِ ابْوَابُ السَّيِّئِينَ وَ
مَرَدَّةُ الْجَنِّ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ
اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عَمَّا مِيقَاتِ النَّارِ وَذَلِكَ
كُلَّ لَيْلَةٍ

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے۔ تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا نادی بکارت ہے کہ اُسے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھانے کے آواز سے ہی اور بکارتی کے شائق رنگے آواز اور اللہ کی طرف سے ہر گز گنہگار بندوں کو دوزخ سے ہٹا دینا اور جنت کی طرف سے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث کے ابتدائی حصہ کا معنی تو یہی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا تھا، انہوں نے عالم غیب کے نادی کی جس ندا کا ذکر ہے اگرچہ ہم اس کو اپنے کانوں سے

نہیں سنتے اور نہیں من کئے۔ لیکن اس کا یہ اثر اور یہ ظہور ہم اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عموماً اہل ایمان کا رجحان اور میلان خیر و سعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ بہت سے خیر محاط اور آذائیں عامی مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش کو کچھ بدل لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طائر اعلیٰ کی اُس ندا اور پکار ہی کا ظہور اور اثر ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ
جِبْرِيلُ يُلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَ جِبْرِيلَ كَانَ أَجْوَدَ
بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّبِّ يَوْمَئِذٍ _____ رواه البخاري ومسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے اور رمضان مبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آپ سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو قرآن مجید سناتے تھے، تو جب رمضان جبریل آپ سے ملتے تو آپ کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھی مدد ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی۔ اور زور پیدا ہو جاتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا رمضان مبارک کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کے لیے بہار اور بساتین کا اور خیر کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا۔ اور اس میں اس کو بھی دخل تھا کہ اس مہینہ کی ہر رات میں اللہ کے خاص پیغام بر جبریل امین آتے تھے اور آپ اُن کو قرآن مجید سناتے تھے۔

رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ:-

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَمَ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ طُغْوَعا مِنْ تَقَرُّبٍ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِمَّنِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ آدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرُ زَادٍ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِشْقٌ رَقِيبَةٍ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آخِرِهِ شَيْءٌ فَلَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يَقْطُرُ بِهِ الصَّائِغُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِماً عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرِبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِماً سَقَاةً اللَّهُ مِمَّنْ حَوْضِي شَرِبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِشْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غُفْرَانُ اللَّهِ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ

رواہ ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، "اے لوگو تم پر ایک غفلت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے، اس مبارک مہینہ کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس

جینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں باگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے (یعنی نماز تراویح پڑھنے) کو نفل عبادت مقرر کیا ہے (اس کا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے) جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قہر حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل) ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے) انظار کرایا تو اس کے لیے آگاہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صبر میں سے ہر ایک کو تو انظار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غریب اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھیجے گا جو دوزخ کی تہذیبی سی سی پر یا صبرت پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ اٹھاد کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے خوشنویسی کو ترستے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آنکہ وہ جنت الہیہ پر پہنچے گا۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اس راہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہو اور درمیانی حصہ مغفرت ہو اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہو۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خدام کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(۱) شریعہ، اس خطبہ نبوی کا مطلب دعا و منج ہے تاہم اس کے چند اجزاء کی مزید وضاحت کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ (۱) اس خطبہ میں ماہِ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت پر بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں، بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید سورۃ العنکبوت میں بھی فرمائی گئی ہے بلکہ اس پوری سورۃ میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا بیان ہے اور اس رات کی عظمت اہمیت سمجھنے کیلئے یہی بات کافی ہے۔

ایک ہزار مہینوں میں قریباً تین ہزار راتیں ہوتی ہیں، اس لیلۃ القدر کے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعہ اب ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سیکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصولِ رضا و خدائی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سیکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی طرح اگر اسی کی روشنی میں حضور کے اس ارشاد کا بھی مطلب سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قسم کی غلطی نہ کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانہ کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانہ کے نثر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گو لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے۔ لیکن نیکی کا ثواب نثر نیکوئی یا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید اور مستمع ہونے کی توفیق دے۔

(۲) اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے

دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو بھیلنا، ظاہر ہے کہ روزہ کا اول و آخر بالکل یہی ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فائدہ کیسی تکلیف کی چیز ہے، اس سے اُس کے اندر اُن غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جو بچائے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ بلاشبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے (۳) یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا امتیاز ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی گیارہ مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم ابواب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔

(۴) خطبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ "رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، دمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔"

اس عاجز کے نزدیک اس کی رائج اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ اصحابِ صلاح و تقویٰ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں اور جب بھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی و تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینہ ہی سے ملکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصہ میں روزوں اور دوسرے اعمالِ خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو دمیانی حصہ میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا اتر رہا ہے اور اپنی بد اعمالیوں سے وہ گویا

دو روزہ کے پورے پورے مستحق ہو چکے ہیں وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصہ میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ دو روزہ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس تشریح کی بنا پر رمضان مبارک کے ابتدائی حصہ کی رحمت، درمیانی حصہ کی مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے آذادی کا تعلق بالترتیب اُمت مسلمہ کے ان مذکورہ بالائین طبقوں سے ہو گا۔ واللہ اعلم۔

روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ لِبْنِ آدَمَ يَصَاعِفُ الْحَسَنَةَ بَعْدَ مَا نَهَاها إِلَى سَبْعِينَ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ آجَلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّهِ وَخَلُوفٌ فِيهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَّامُ جَنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفْثُ وَلَا يَصُحُّ فَإِنْ سَأَلَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ہر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے (یعنی اس اُمت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر گئی امتوں کے لحاظ سے کم از کم دس گنا ضرور عطا

ہوگا اور بعض اوقات حمل کرنے والے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر سات سو گنا عطا فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرماتے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی (جس طرح چاہوں گا) اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش بغض اور اپنا کھانا اپنا چھوڑ دیتا ہے (میں میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نذر کا صلہ دوں گا) روزہ دار کے لیے دوسرے ہیں۔ ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولیٰ کی بارگاہ میں حضورِ اور شرف باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواہر کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ (یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بواہر سے بھی اچھی اور درودہ (دنیا میں شیطان نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش و دوزخ سے حفاظت کے لیے) ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بہودہ اور خوش باتیں نہ کہے اور شور و شغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا مٹا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کے اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشریح ترجمہ کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ غصہ اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے اور اگر بالظن کوئی دوسرا اس سے الجھے اور گالیاں بکے جب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف

اتنا کہہ دے کہ ”بھائی میرا روزہ ہے“۔ اس آخری روایت میں اشارہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ کی جو خاص تفصیلات اور برکتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے حتیٰ کہ بُری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں جو غریب درج ہوگی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن بُرے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی الشد کو کوئی امتیاز نہیں ہے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ يَا أَبَا نِعَالٍ لَهُ الرِّيَازُ
يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
يُقَالُ آيِنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ — رواه البخاري ومسلم

حضرت سہل بن سعد امدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریاز ”کہا جاتا ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ ان کے سوا کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازہ سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، جب وہ روزہ دار اس دروازہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی

مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلہ کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اُس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے۔ رَیَّان کے لغوی معنی ہیں پورا پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی تو اس دروازہ کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، اُن کے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اُس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس کا ارشاد ہے کہ "الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِلُ بِہٖ" بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا عملہ دوں گا۔

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مُرِّنِيْ بِاَمٍّ يُفْعِلُنِيْ اللّٰهَ بِہٖ قَالَ عَلَيَّكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّہٗ لَا مِثْلَ لَہٗ۔۔۔ رواہ انسائی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو۔ اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔

(سنن نسائی)

(تشریح) نماز، روزہ، صدقہ، حج اور خلق اللہ کی خدمت وغیرہ اعمالِ صالحہ میں یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں، جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں۔ گویا، ہر گلے رازنگ دہلے دیگر است۔

ان انفرادی اور امتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلاً نفس کو مغلوب اور معذور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دہلنے کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزہ کے مثل نہیں ہے۔ پس حضرت ابو امامہ کی اس حدیث میں روزہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے، اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہیے، نیز ملحوظ رہنا چاہیے کہ ابو امامہ کے خاص حالات میں اُن کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت

فرمائی۔ اور اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ ابوامامہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اور سہ بارہ بھی عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں تو دونوں دفعہ آپ نے روزہ ہی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو ایسی سے زیادہ نفع ہو گا واللہ اعلم۔

روزے اور تراویح باعث مغفرت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراویح و تہجد) پڑھیں گے ان کے بھی سب کچھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور صیبت سے شب قدر کے نوافل کو کچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے بشرطیکہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں۔ یہ ایمان و احتساب

خاص دینی اصطلاحیں ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک میں اللہ و رسول کو ماننا اور ان کے وعدہ و وعید پر یقین لانا اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہی ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ اسی ایمان و اعتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و اعتساب ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہیں جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے کے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و اعتساب کے ساتھ بندہ کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے وعدہ اور فیصل میں اس کے برہا برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان و اعتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔

روزہ اور تہران کی شفاعت :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصَّيَّامُ اِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ التَّوْبَةَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفِّعَانِ۔

رواہ ابیہی فی شعب لا یان

حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ اور تہران دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ (یعنی اس بندے کی جود میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں گھرے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا) روزہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پر راکھنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما، اور قرآن کے گاکہ میں نے اس کو راست

سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما، چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرمادیا جائے گا) اور خاص مہم خسر و ازسے نوازا جائے گا) (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں اُن کے روزوں کی اور نوافل میں اُن کے پڑے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی، یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاہ کار بندہ کو بھی محض اپنے کرم سے اُن خوش بختوں کے ساتھ کرے۔

رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابلِ تلافی :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ إِحْصَاةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَغْفِرْ عَنْهُ صَوْمُهُ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَهُ ————— رواه احمد والترمذي و ابو داود وابن ماجه والدارمي و البخاري في ترجمه باب .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری (جیسے کسی) عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہوگئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ (مذاہر جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی) اور صحیح بخاری میں بھی بغیر سند کے ایک ترجمہ باب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے)

(تشریح) حدیث کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص انعام

رحمتوں سے جو محدودی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محدودی اور خیران کی تلافی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ایک روزے کی قانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ برگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا۔ پس جو لوگ بے پردائی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے کو وہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔

روزہ میں معصیتوں سے پرہیز:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ کی کوئی پروا نہیں۔

عشرۂ اخیرہ اور لیلۃ القدر

جس طرح رمضان مبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے اور لیلۃ القدر اکثر و بیشتر

کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی اکیس یا تیسویں یا پچیسویں، یا تیسویں یا پچیسویں
شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص نفل رات ہے تو بہت سے
لوگ ہیں اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح
مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ
فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی
راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشانہ دہی کے طور
پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے لہذا ان
راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ دوسرے
صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کی تیسویں
ہی ہوتی ہے۔

عَنْ زَيْنِ جَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بِنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ
ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَعْنُ يُقِيمُ الْحَوْلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا فِي
رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
ثُمَّ خَلَفْتُ لَا يَسْتَحْبِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ يَا
شَيْءٌ يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا لَمْنَدٍ قَالَ يَا لَعَلَّامَةً أَوْ قَالَ
يَا لَآيَةِ الْبَيِّ أَحْبَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا تَطْمَعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ — رواه مسلم

زرا بن جبر کہتا ہے کہ ابوبکر بن کعب سے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبد اللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا
یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو رہی جائے گی (یعنی
لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے۔ پس جو اس کی برکات کا طالب ہو

اصحاب اور اک کا تجربہ بھی ہے کہ وہ زیادہ تر تائیدیں شب ہی ہوتی ہے۔ اس عدم یقین کی بڑی حکمت بھی ہو کہ طالب بندے مختلف راتوں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کریں۔ ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ زَيْنُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كُنُكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھڑ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

شب قدر کی خاص دعا:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيْ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں، آپ نے فرمایا یہ عرض کرو۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

اے میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والے والا اور بڑا کریم فرما جو اور معاف کر دینا چاہے پس۔

ہیں تو میری خطائیں معاف فرما دے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر بہت سے حضرات کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دُعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دُعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

اعتکاف

رمضان مبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔

اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے کیوں اور سب سے منقطع ہو کر میں اللہ سے نو لگا کے اُس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے گوند میں پڑ جائے اور سب الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، یہ خواہں بلکہ اخص خواہں کی عبادت ہو،۔۔۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا اس لیے اسی کو اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نزولِ قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب کیوں اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے ذکر و فکر کا جو قیابہ جذبہ پیدا ہوا تھا جس کے ثبوت میں آپ مسلسل کئی مہینے فارجہ میں خلوت گزینی کرتے رہے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ حوالے سے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حامل وحی فرشتے جبرئیل سورہ اقرآن کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر تھی۔ اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔

روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پڑے مہینے رمضان کے روزے تو تمام افراد اُمت پر فرض کیے گئے، گویا کہ اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا حجاجہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مہلک کیلئے لازم کر دی گئی کہ وہ اس پڑے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھا دے، نہ پیوے نہ بیوی سے متح ہو اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ پس یہ تو رمضان مبارک میں روحانی تربیت و تزکیہ کا عوامی اور کپلسری نصاب مقرر کیا گیا اور اس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور مدارِ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کے اپنے مالک و مولائے آسمانی پر اور گویا اسی کے قدروں میں پڑ جاتا ہو اسکو یاد کرتا ہو اسی کے دھیان میں رہتا ہو اُس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہو، اُس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہو اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہو اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہو، اسکی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہو، اسی حال میں اسکی دل گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں — ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندہ کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہو — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال اپنے دو عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ — اس تہیہ کے بعد اس سلسلے کی حدیثیں پڑھیے!

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ

اَعْتَكَفَ اَرْبَاعَهُ مِنْ بَعْدِهِ ————— رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ (مجموع بخاری و مسلم)

(تشریح) ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکات فرماتی تھیں اور خواتین کیلئے اعتکات کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہو اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکات کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکات فرمایا کرتے تھے، ایک سال آپ اعتکات نہیں کر سکے تو اگلے سال میں دن کا اعتکات فرمایا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت انس کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ایک سال اعتکات نہ ہو سکے کی کیا وجہ پیش آئی تھی۔ سنہ نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بکر کی ایک حدیث مروی ہے اس میں تصریح ہے کہ ایک سال رمضان کے عشرہ اخیرہ میں آپ کی کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے اعتکات نہیں ہو سکا تھا اس لیے اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتکات فرمایا۔

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں بھی آپ نے بیس دن کا اعتکات فرمایا تھا یہ بیس دن کا اعتکات غالباً اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ ارشاد ہوا تھا کہ عنقریب آپ کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا اس لیے اعتکات جیسے اعمال کا شغف بڑھ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔

وَعَدُهُ وَصَلَ جَوْشَنُ زَرْدِکِ أَتَشْتَقِ تِيزَ تَرْگِ رَدِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَسْتُ أَلْسَنَةً عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْتَدَّ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يَبْشُرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِتَسْبِيحٍ

مباح

رواہ ابو داؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ عتکات کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے اُن حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے چٹاب یا خاند وغیرہ) اور اعتکات (روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے) بغیر روزہ کے اعتکات نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے اس کے سوا نہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس مسئلہ معارف الحدیث میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب کوئی یہ کہے کہ سنت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا طرز عمل سے جانا ہے اس لیے یہ حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اُس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں اعتکات کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ نبوی ہدایت ہی کے حکم میں ہیں، اس کے بالکل آخو میں مسجد جامع کا جو لفظ ہے اُس سے مراد جماعت دالی مسجد ہے یعنی ایسی مسجد جس میں پانچوں وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اعتکات کے لیے روزہ بھی شرط ہو اور جماعت دالی مسجد کا ہونا بھی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يُعْتَكِفُ الذَّنْبُ وَيَجْزِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا

رواہ ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکات کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکات کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بندھا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح

تجلیاۓ مجدد الف ثانیؒ مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

مکتوب (۲۳) خواجہ ابراہیم قبادیانی کے نام۔

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام کے ذریعے
اپنی ذات و صفات اور اعمال
پسندیدہ و ناپسندیدہ کی اطلاع
دی ہے، عقل کو اس بات میں
کوئی حائل نہیں ہے۔

تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے افعام فرمایا اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہم کو ائمہ سرور و کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل فرمایا۔ (دعائے ہرک) انبیاء علیہم السلام، تمام اہل عالم کے لیے رحمت ہیں کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی خبر انہیں بزرگوں کے ذریعے ہم ناقص عقل ماور کو تہ علم انسانوں کو دی ہے اور اپنے کمالات ذاتیہ و صفاتیہ پر ہماری فہم کوتاہ کے مطابق اطلاع بخشی ہے، نیز اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں تمیز قائم کر کے ہمارے منافع و مہربانی کو ہماری مصروفوں سے متاثر فرمادیا۔ اگر

ان بزرگوں (انبیاء علیہم السلام) کے وجود شریف کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں اثباتِ صانعِ حقیقی میں عاجز ہو جاتیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے میں ناقص و قاصر ثابت ہوتیں (دیکھو، قدسے فلاسفہ (حکما و یونان) جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔۔۔ منکرِ صانع تھے۔۔۔ اور چیزوں کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے دہرے زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے۔۔۔ غرور و بادشاہ کا محاذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خالقِ ارض و سما کے اثبات میں ہوا تھا جو مشہور ہے اور سترہ ان میں ذکر ہے۔۔۔ فرعون کہتے تھا کہ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا) نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا ہے لَقَدْ أَخَذْنَا إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُنْجَوِينَ (اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تم کو ضرور بالضرور قید خانے میں ڈال دوں گا) پھر یہی بد قسمت فرعون اپنے وزیرِ ہمارے سے کہتا ہے۔۔۔ يَا هَلُمَّا بُنِیَّ فَصْرَحَا لَعَلِّيْ اُفْلِحَ الْاُمَمَيَا اَسْبَابُ السَّمَوَاتِ فَاطْلُعِ اِلَى الْاِلَٰهِ مُوسَىٰ وَ اِنِّیْ لَاطْلُذُكَ اَذِیًّا۔۔۔ (اے ہمارے دو میرے واسطے ایک بلند عمارت بنوا شاید میں آسمان تک جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر (وہاں جا کر) موسیٰؑ کے خدا کو بھانکوں۔ اور میں تو موسیٰؑ کو بھوٹا ہی سمجھتا ہوں)

میرا اصل کلام یہ ہے کہ محض عقل اس دولتِ خطی (توحید) کے اثبات میں قاصر و کوتاہ ہے، اور بغیرِ ہدایتِ انبیاء علیہم السلام کے دولتِ خائے توحید کا سراغ نہیں مل سکتا۔۔۔ پے در پے انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری سے جب ان حضرات کی دعوت الی اللہ۔۔۔ جو کہ خالقِ زمین و زماں ہے (اس کی طرف دعوت) شہرت پا گئی اور ان بزرگوں کی بات اور نبی اور مکرر بلند ہوا پھر تو ہر زمانے کے کم عقل جو کہ ثبوتِ صانع میں تردد و شک رکھتے تھے اپنی بد اعتقادی اور غلطی پر مطلع ہو کر بے اختیار وجودِ صانع کے قائل ہو گئے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے۔۔۔ یہ توحید ایک ایسا نور ہے جو انوارِ انبیاء سے حاصل ہوا ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دستِ خوان سے پڑے کا رکائی ہو۔

انہی کی رحمتیں ہوں ان انبیاء پر قیامت تک بلکہ اب الابد تک۔۔۔ اسی طرح تمام سماوی
حقائق، تبلیغ انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، مثلاً وجود صفات کمال واجب تعلقاً،
بعثت انبیاء، عصمت ملائکہ، حشر و نشر، جنت و دوزخ کا وجود، اور جنت میں دائمی عیش
و راحت، دوزخ میں دائمی عذاب، اور اس جیسے عقائد جن کو شریعت نے بیان کیا ہو۔
عقل ان باتوں کے ادراک سے قاصر ہے اور ان بزرگوں انبیاء (علیہم السلام) سے نئے بغیر
ان چیزوں کے ثابت کرنے میں عقل نافع و غیر مستفاد ہے۔ جس طرح عقل کا راستہ
حق ظاہری کے راستے سے اوپھلے کہ جس بات کا ادراک، حواس ظاہری سے نہیں
ہو سکتا، عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے اسی طرح، طریقہ نبوت، طریقہ عقل سے طبعاً وبالاً
ہے۔ جو بات عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی نبوت کے توسل سے وہ بات سمجھ میں جاتی
ہے۔ جو شخص اثبات معرفت حق کے لیے راہ عقل کے اپراور کوئی راستہ نہیں ماننا
وہ درحقیقت، طریقہ نبوت کا منکر ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت کی مخالفت کرتا
ہے۔ پس وجود انبیاء کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تاکہ وہ۔۔۔ شکر منعم حقیقی
کی طرف جو اذروئے عقل واجب ہے۔ ہماری رہنمائی کریں۔ اور تقسیم
منعم حقیقی کا طریقہ۔ جو کہ علم و عمل سے تعلق رکھتا ہے، ہم پر ظاہر فرمائیں۔ اس لیے
کہ جو طریقہ تقسیم، خود اللہ تعالیٰ کے پاس سے حاصل نہ ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دیار میں
مقبول ہونے کے لائق نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل انسانی اس طریقہ تقسیم کو
براہ راست خود معلوم کرنے سے عاجز ہے، بلکہ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان
غیر تقسیم کو تقسیم سمجھ جیتا ہے اور حد سے بھوک کی طرف چل پڑتا ہے۔ حق جل مجدہ کی
تقسیم کا طریقہ حاصل کرنے کا راستہ طریقہ نبوت پر موقوف اور تبلیغ انبیاء پر منحصر
ہے۔ رہا اولیاء کا الہام یہ بھی انوار نبوت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ الہام متاثر
انبیاء کے فیوض و برکات میں سے ہے۔ اگر عقل اس معاملہ میں کفایت
کرتی تو فلاسفہ یونان، جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدار و پیشوا قرار دیا ہے۔ ضلالت
گمراہی کے میدان میں سرگرداں نہ ہوتے اور حق تعالیٰ کو سب لوگوں سے زیادہ دہما

یہاں تک کہ ذات و صفات و اجہی کے بابے میں سب انسانوں سے زیادہ جاہل ہی فلاسفہ زمان میں کیونکہ انھوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو بے کار و معطل جانا ہے اور صرف ایک چیز (یعنی عقل فعال) کے علاوہ اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرتے اور عقل فعال بھی ان کے نزدیک اختیاری طور پر نہیں، پس یوں ہی اضطراری طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے بن گئی ہے۔ یہ عقل فعال انھوں نے اپنی طرف سے تراشی ہے اور وہ تمام حوادث و واقعات کو خالق ارض و سما سے بے تعلق رکھ کر عقل فعال کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اثر کی نسبت بجائے موثر حقیقی (حاصل مجدد) کے عقل فعال کی طرف کرتے ہیں۔ ان فلاسفہ کے نزدیک، معلول، علت، قریبہ کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ علت بعیدہ کو معلول کے حاصل ہونے میں موثر ہی نہیں مانتے اور اپنی جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف اشیاء کی نسبت نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی تخیل (بیکاری) کو ہی عظیم سمجھ رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت حق جل جلالہ (قرآن میں) اپنے کو خالق سموات و ارض کہہ کر سراہتے ہیں اور اپنی مدح رب المشرق و المغرب کہہ کر فرما رہے ہیں۔ ان نادانوں کو اپنے زعم فاسد میں حق تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے اور اس ذات اقدس سے نیاز مندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اضطرار و احتیاج کے وقت عقل فعال ہی کی طرف رجوع کریں اور اسی اپنی حاجت پوری کرایا کریں کیونکہ وہ تمام معاملات کو اسی کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ (مگر عجیب بات ہے کہ) عقل فعال بھی ان فلاسفہ کے گمان میں اضطراری طور پر حوادثِ یومیہ صادر کرتی ہے خود مختار نہیں، لہذا اس بے حیا سے حاجت چاہنا بھی غیر معقول بات ہوگی (اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے) ”مَن کُنْ کا کوئی بھی ناصر مددگار نہیں“۔ یہ عقل فعال آخر ہوتی کون ہے جو اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔ اس عقل فعال کے نفس وجود اور ثبوت ہی میں ہزاروں شبہات موجود ہیں اس لیے کہ عقل فعال کا تحقق و حصول ایسے غلط مقدمات پر موقوف ہے جو فلاسفہ کی طبع کاری کا بہترین نمونہ ہیں اور جو اصول حقہ اسلامیہ کے قواعد کی

دوسے (فلسفی) ناتمام و ناقص ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اشیاء کو قادرِ مختار جلِ مجدہ سے بے فلفلی قرار دے کہ اس طرح کے ایک اور موجدِ عقلِ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ بلکہ اشیاء کو بھی اس بات سے انتہائی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ فلسفی کی من گھڑت عقلِ خیالی کی طرف منسوب ہوں۔ اشیاء اپنے نابود ہونے کو پسند کریں گی اور ہرگز اپنے وجود کو نہ چاہیں گی اس بات کے مقابلے میں کہ وہ خود کی نسبت، روحِ مضامی اور فلسفی کے من گھڑت عقلِ خیالی سے کی جائے اور اس طرح وہ قدرتِ قادرِ مختار کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم رہیں۔

کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ (ان تکبرین کی زبانوں سے جو بات نکل رہی ہے بڑی سخت ہے۔ یہ ٹھن جھوٹ بول رہے ہیں)۔ کفارِ دارِ الحرب، باوجود بُت پرستی، ان فلاسفہ سے ایسے ہیں کہ وہ تنگی و پریشانی میں حضرت حق کے سامنے ہی التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ایک وسیلہٴ شفاعت قرار دیتے ہیں (اگرچہ اُن کی بھی بُت پرستی اور بتوں کے ساتھ یہ عقیدہ سراسر لغو و باطل اور شرک ہے)۔ یہ بات عجیب تر ہے کہ (ان نادانیوں کے باوجود) ایک جماعت ان نادانوں کو حکماء قرار دیتی ہے اور حکمت کے ساتھ منسوب کرتی؟ حالانکہ ان کے اکثر احکام جھوٹے اور مخالف کتاب و سنت ہیں، خصوصاً انبیاء کے اندر جو کہ بہت ہی اعلیٰ اور روشن مقصد ہے۔

ان نادانوں پر جن کے حصے میں سراسر جہلِ مرکب آئی ہے، حکماء کا اطلاق، ان کو اعتبار سے کیا جاتا ہے؟ شاید استہزاء اور مذاق کے طور پر ان کو حکماء کہا جاتا ہو، یا جس طرح نابینا کو بینا (اور بیوقوف کو عقل مند) کہہ دیتے ہیں ان بے حکمتوں کو بھی حکماء کہہ دیا جاتا ہو۔ ان بیوقوفین (حکماء) میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے طریقِ انبیاء علیہم السلام کو لازم قرار دینے بغیر ان "موفیہ النبیہ" کی تقلید میں جو کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے متبع رہے ہیں طریقِ ریاضت و مجاہدہ کو اختیار کیا ہے اور وہ اپنے "مغائے وقت" پر فریفتہ ہو گئے ہیں، نیز اپنے خواب و خیال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اپنے "کثرتِ خیالی"

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
 اِنَّهُمْ لَكُفَّارٌ لِّمَا كُفَرُواْ وَ اِنَّ جَزَاءَنَا لَخَالِئٌ بِالْعَالَمِیْنَ — (البقرہ ۱۷۵) میں ہمارا
 وعدہ اپنے فرستادہ بندوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ بالتحقیق پیغمبر ہی منظر و منظور
 ہیں اور ہمارا جو ٹکڑ ہے وہی غالب ہے) — عجیب معاملہ ہے کہ فلاسفہ کی ناقص
 عقلیں گویا کہ طریق اختیار کی جانب ضد میں واقع ہیں مباد میں بھی اور مواد میں بھی اور
 اُن فلاسفہ کے احکام، انبیاء علیہم السلام کے احکام کے مخالف ہیں، انہوں نے
 ایمان بشارت دیت کیا ہو اور ایمان بآخرت — وہ عالم کو قدیم کہتے ہیں حالانکہ تمام
 اہل نیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم اپنے اجزاء سمیت حادث ہے، اسی طرح
 فلاسفہ قیامت میں آسمان کے بھٹنے، ستاروں کے ٹکھرنے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے
 اور سمندروں کے جمع ہو کر بہہ پڑنے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ قیامت میں ان ب
 امور کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فلاسفہ حشر اجماع کا بھی انکار کرتے ہیں جس سے
 نصوص قرآنی کا انکار لازم آتا ہے — فلاسفہ کے متاخرین جنہوں نے اپنے آپ کو زمرہ
 اسلام میں داخل کر لیا ہے وہ بھی فلسفہ کے اصول برائے جے ہوئے ہیں کہ آسمانوں اور ستاروں
 وغیرہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، اودمان چیزوں کے عدم فنا کا حکم لگاتے ہیں۔ ان کی
 خوراک ہی یہ ہے کہ نصوص قرآنی کی تکذیب اور ضروریات دین کا انکار کریں — عجیب مومن ہیں
 کہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں
 اس کو نہیں مانتے۔ حماقت کی بھی انتہا ہو گئی — ۵

فلسفہ جوں اکثرش باشد سلف پس کل آں
 ہم سلف باشد کہ حکم کل حکم اکثر است
 اس جماعت فلاسفہ نے اپنی عمر کو علم منطق کی تعلیم و تعلم میں صرف کیا ہے وہ علم منطق

علم منطق کے اکثر حدوث س، ن، و، (معنا) ہیں جس کے معنی پیر فرقہ کے ہیں، یہی فرقہ کا کل بھی سلف یعنی پیر فرقہ
 ہی ہوگا اس لیے کہ اکثر کل کا حکم دیا جاتا ہے — یعنی اکثر کا اہل کل کا حکم ایک جوتا ہے۔

جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جو خطائے فکری سے محفوظ رکھتا ہے اور اس فن میں بڑی باریکیاں نکالی ہیں، اگر حال یہ ہے کہ جب یہ لوگ ذات و صفات خداوندی پر پہنچے جو کہ مقصدِ اعلیٰ ہے۔ تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور اُس آلے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کو خطائے بچانے والا کہتے تھے اور ٹاپک ٹوپیاں مارتے ہوئے گمراہی کے بیابان میں رہ گئے۔ بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی سپاہی سالہا سال آلاتِ حرب کو تیار کرے اور جب جنگ کا وقت آجائے تو اس کے جھکے جھوٹ جائیں اور وہ اُن ہتھیاروں کو استعمال نہ کر سکے۔ لوگ علومِ فلسفی کو مکمل دھسج اور غلطی و خطائے محفوظ جانتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بات صرف ان علوم میں صادق اُسے گی جن میں عقل کو استعمال و دخل حاصل ہو، اور ایسے علوم ہماری بحث سے خارج ہیں اور لاطینی و بے فائدہ کے دائرے میں داخل ہیں۔ یہ علوم، آخرت میں جو کہ دائمی ہے۔ کارآمد نہیں۔ اور نجاتِ اخروی ان سے متعلق نہیں ہے۔ کلام تو ان علوم میں ہو رہا ہے جن کو عقل سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے اور جو طریقہ نبوت سے وابستہ ہیں اور نجاتِ اخروی اُن سے مربوط ہے۔..... الہیات میں اور ذات و صفات و افعالِ واجب علیٰ سلطانہ میں جو نادانیاں انھوں نے گجھاری ہیں، اور ایمان بالشر اور ایمان بیومِ آخر میں جو جو غلط فہمیاں قرآنِ کریم کی انھوں نے کی ہیں اُن کا تھوڑا سا بیان اور پرکھ دیا جائے۔ وہ کیا علم ہندسہ وغیرہ جو ان فلاسفہ سے یک گونہ مخصوص ہے اگر یہ علم تام و مکمل بھی ہو تو آخرت میں کیا کام آئے گا اور کون سا عذاب اور وبالِ آخرت یہ دور کرے گا..... اور جو علم، آخرت میں کام نہ آئے لاطینی جو علمِ منطقی جو کہ فکرِ صحیح اور فکرِ سقیم میں امتیاز کرنے کا ایک آلہ ہے اور جس کو خطائے محفوظ رکھنے والا کہتے ہیں وہ علمِ منطقی جب ان فلاسفہ کے ہی کام نہ آیا اور اس نے مقصدِ اعلیٰ میں اُن کو غلطی و خطائے نہ نکالا تو پھر دوسروں کے کام کیسے آجائے گا اور دوسروں کو خطائے رہائی کیسے دے گا؟ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رُحْمَہٗ رَبِّہٖ رَبِّہٖ

دلوں کو ہدایت دینے کے بعد طرہ عازن کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، بیشک تو بڑا عطا کرنے والا ہے، بعض لوگ جو کہ علوم فلسفہ کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں اور فلسفے کی طرح کاری پر فریقہ ہیں وہ اس جماعت فلاسفہ کو حکماء جانتے ہیں اور (خود بانس) انبیاء علیہم السلام کی مانند سمجھتے ہیں۔ بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ ان کے علوم کا ذہب کو سچا جان کر کہیں شرک انبیاء پر ان علوم کا ذہب کو ترجیح نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ پر سے پناہ دے۔ ہاں ہاں جب ان کو حکماء جانیں گے اور ان کے علم کو حکمت کہیں گے تو ضرور اس مذکورہ بالا بلا میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے کہ حکمت نام ہے کسی چیز کے علم کا جو مطابق نفس الامر ہو۔ اب جو علوم بھی ان حکماء کے علوم کے مخالف ہوں گے وہ لامحالہ (ان کے گمان میں) نفس الامر سے مطابقت نہ رکھیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حکماء اور ان کے علوم کی تصدیق کرنا انبیاء علیہم السلام اور ان کے علوم کی تکذیب کرنے کے مراد ہے اس لیے کہ دو ذوں علوم ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کی تصدیق سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ طریقہ انبیاء کو اختیار کرے اور جماعت حق میں شامل ہو کر اہل نجات میں سے ہو جائے اور جس کا جی چاہے وہ فلسفی بن جائے اور گروہ شیطان میں داخل ہو کر غائب و خامس ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا اَحاطَ بِهِنَّ سُرَابُحًا وَاِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يَغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِعُثْرِ الْمَسْرَابِ وَاسَاعَتْ مُزْتَفَقًا (پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، بیشک ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پرنے کافروں کا احاطہ کر لیں گے، اگر وہاں وہ کانسر فریاد کریں گے تو ایسا پانی پلایا جائے گا جو گھٹنے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جو ان کا منہ مھلس دے گا۔ یہ برا پینا ہے اور دوزخ بری آرام گاہ ہے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰعَ الْهَدٰی وَالْمَنْزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

دینی تعلیم کیوں؟

(الاجنباء مولوی عبید الرحمن صاحب دکیل بستی)

ذیل کا مضمون جناب عبدالرحمن صاحب کے ایک غیر مطبوعہ خطبہ متنبہ سے لیا گیا ہے جو موصوتہ بہرہ برسنہ کو انجمن خلیفہ دین بستی کی ضلع کانفرنس میں پڑھا تھا۔ (ادارہ)

حضرات! اہل بصیرت سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہو کہ لے سے کہ ایمان ہی ہماری متاع عزیز رہ گئی ہے جسے ہم اللہ۔ رسول۔ کتاب۔ ملائکہ اور آخرت کے معتقداتی و فکری وظائف کی بدولت اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں مادہ ملت اسلامیہ کے تاریخی اختیار اور خلافت اسلامیہ کے سیاسی اعتراف اور دینی انصاف کے گذشتہ تحینات سوسالہ مدھپیل میں بھی ہم نے اسطو کی اس قدر قدرت و مہارت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہو۔ بھلے یا بڑے جس طرح بھی برا ہو ہم نے اس نادیدہ راہ کو اختیار کی محمدانہ تنگ و ناز اور کاغذ طہراتی کے باوجود ان کے دبتر سے مامون و محفوظ رکھا ہو اور وقتاً فوقتاً جو سیلاب بھی آیا ہے اس کا رخ خود اعتمادی اور پامردی کے ساتھ موڑتے رہے ہیں۔ یہی استمان ہمارے لئے کیا کم تھا کہ حالات کی سقیم ظریفی سے اب ہمارے بلاد اسلام ہی جن کی جانب ہم نے ہمیشہ دینی رہنمائی کے لئے آنکھ اٹھا کر دیکھا گذشتہ چند سالوں سے اپنی اپنی سیاسی آڑ و باریاں حاصل کر کے بھلے آپس میں دینی عقل کی بنیاد پر متحد و منسلک ہونے کے نہ صرف باہم دست و گریباں نظر کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو اپنا نسلی سلسلہ فراغ سے استوار کر کے اور بعضے اپنا فکری رشتہ لنین اور کارل مارکس سے جوڑ کر ہمارے ملی وقار کو صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اتھائی بے عزتی و بے حیثی کے ساتھ اسلام کی روحانی اور فکری کم مائی کا بھی مظاہرہ کرتے

پھوٹے ہیں۔

گر مسلمان ہیں مست کہ حافظہ دارد وائے گم پس ادر دزد بود فسر دے
حضرات!۔ ان نامساعد حالات سے ہیں ہرگز بد دل نہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہمارے قانون
قدرت کے عین مطابق ہے۔ ایسا نہ ہونا ہی حیرت و استعجاب کی بات ہوتی۔ نبی امیر کی مدد خلافت سے
لیکر آج تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی مسلمانوں نے اپنا سیاسی عروج تقویٰ و طہارت
سے ہٹ کر محض مادی اصولوں پر حاصل کیا ہے تو ان کے معاشرہ میں دینی انحلال لازمی طور پر پیدا
ہو گیا ہو اور دیکھتے دیکھتے ان کا سیاسی عروج انہیں مادی اصولوں کی راہ سے غائب بھی ہو گیا ہے ہم
اے نہیں بھول سکتے کہ ہمارے نزدیک ان دین کو جو روح فرسا آلام و مصائب برداشت کرنا پڑے ہیں
وہ ایسے ہی نام نہاد مسلمان امراء و سلاطین اور خلفاء کے انہوں برداشت کرنے پڑے ہیں جنکی قہرمانی
طاقت کا سرچشمہ طاغوتی عناصر و عوامل سے پاک نہ تھا۔ یہ اور بات ہو کہ ان میں سے کبے سب بد نہاد گناہ
تھے کچھ نیک طبقے بھی گزرے ہیں مگر ان کی انفرادی نیک طبعی ان کی حکومت کی دستور پر بد موسمی و دین
گشتی کو عملات و نہیں کر سکتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر مسلمان کا کوئی وجود ہی معیج
مسنوں میں متین نہیں ہوتا خواہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی شکل میں۔ ہم آج محض مذہبی شغف کی بنا پر
مصر۔ عراق۔ شام۔ ماوراء النہر۔ ترکی۔ ایران۔ مراکش۔ الجزائر و تیونس اور دیگر ممالک اسلامیہ کے
حق میں دوسرے دست بدھار رہے ہیں اور ان کے آرام سے خوش اور ان کی ٹیکٹ سے غلین ہوتے۔
ہیں کیونکہ اسلامی تاریخ کے درخشندہ کردار جن کے تاریخی کارناموں کے مطالعہ سے نفسیاتی طور پر ہمارے
دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے انہیں سرزمینوں میں پیدا ہونے اور پر و ان چڑھے لیکن ہم یہ بھول
جاتے ہیں کہ اسلام نام ہے عقائد، اصول و اعمال کے مجموعہ کا نہ کہ شخصیتوں اور سلطنتوں کا۔ ماسوا
انبیاء و علیہم السلام کے جن کی شخصیتیں اور بجز مملکت حجاز کے جس کے مخصوص نقطہ ہائے ارضی مکتوبی و
تشریفی دونوں حیثیتوں سے ہمارے لئے اصل الاصول کا درجہ رکھتے ہیں اور ان سے صرف نظر کر کے
اس میں شبہ نہیں کہ دین کے بلے میں ہمارے تصور ناقص و نامکمل رہ جاتا ہو ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ
اسلام اور مسلمان مقامی نہیں ہو سکتے۔ ان کی فطرت اور ساخت کائناتی ہے کیونکہ دنیا میں مسلمان
بھی تمامہ "غیر امت" ہے جو احکام الحاکمین کی ازلی رضا کار ہو اور اسی کی حکومت پوری دنیا اور

ساری بنی نوع انسان پر صبح دین کے ساتھ قائم کرنے کے لئے ہریش سے کوتاہ اور سرگرداں رہی ہو۔ اس مشاہدہ کا دوسرا رخ بھی ایسا ہی ہمہ گیر ہے اور کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی دینی حکومتوں کو زوال سے دوچار ہونا پڑا ہے تو دینی حیثیت سے اسلامی معاشرہ کی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی ہو اور اس کا کھلا ہوا سبب یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد مستثنیات کو نظر انداز کرتے ہوئے بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ باعموم اسلامی معاشرہ میں شریعت و حکومت کی باہمی مطابقت کا حقہ مشکل ہی کبھی ہو پائی۔ دونوں اپنی اپنی الگ راہیں چلتی رہیں۔ تاریخ عالم کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ دنیائے عیسائیت میں چرچ (Church) اور ایسٹس (Estates) کے اپنے اپنے جداگانہ تشخص ہوا اور اس کے باوجود اور بادشاہ و پاپا کی باہمی شکوک اور آدینرشوں کے باوجود جب کبھی بھی بادشاہ کی پادشاہی کو جھٹکا لگتا ہے تو پاپا کی پاپائی بھی سرنگوں ہو جاتی ہے حالانکہ منطقی طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاپا کی میں کبھی دماغی اور روحانی طور پر اتنا دم نہیں رہا کہ وہ بلا حکومتی سہارے کے کھڑی رہ سکتی۔ برعکس اس کے مسلمانوں کا دینی معاشرہ اور ان کا قشری ڈھانچہ مسلمان سلطان کی سیاسی ہمتوں سے نہ صرف غیر متاثر رہا بلکہ اس کی راہ سے بہت سارے روئے خود بخود ہٹ گئے یہ محض خوش حیدگی ہی کی بات نہ ہوگی اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ دین اسلام کی بقا اور ترقی دنیاوی ارباب اقتدار کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑی گئی بلکہ اسے کائنات کے مقدر اعلیٰ نے اپنے ہی ہتھوں میں ہمیشہ رکھا جس کا سامان روز بروز اور لحظہ بولحظہ ان بے شمار غلامان مصطفوی کے تقویٰ و تضرع اور تسبیح و تحمید کے ذریعہ ہم ہونچتا رہا جو خیر و خیر گاہ سے محروم اور عدم و ختم سے عاری رہا رہے ہیں اور اپنا گزراں محض نان جو میں پر کرتے رہے ہیں اور کبھی تو وہ بھی انہیں میسر نہیں ہوئی ہے۔ زمانہ حاضر کا ایک معدود اور نسبتاً غیر متعصب انگیز مفکر ایچ۔ اے۔ آر۔ گب (H. A. R. Gibb) اپنی تازہ ترین کتاب محمد نزم (Mohammedanism) مصنفہ ۱۹۵۰ء کے نقش ثانی مطبوعہ ۱۹۵۵ء میں "توسیع اسلام" کے باب میں جو کتاب کا پہلا باب ہے صفحہ ۱۹ پر اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے تحریر کا اظہار حسب ذیل الفاظ میں کرتا ہے:

ترجمہ۔ "لیکن مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ان کے معاشرہ میں دینی کردار نہیں پیدا ہوئی بلکہ جیسا اس سے قبل کہا جا چکا ہے ایک خاصی مدت سے حکومت اور

شریعت اپنی اپنی جگہ گناہ میں بنا چکی تھیں اور ایسا لگتا ہو کہ گویا مسلمانوں کے سیاسی
زوال نہ ان کے دینی معاشرہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی....

کم و بیش یہی مشاہدہ علامہ اقبال کا بھی معلوم ہوتا ہے جس کو انہوں نے اپنی نظم ”مومن کا نڈھال“
میں اپنے دلچسپ انداز میں یوں پیش کیا ہے کہ

سبب کچھ اور ہو تو جنکو خود سمجھتا ہے زوال ہندہ مومن کا بے زری سے نہیں
اگر جہاں میں مرا جو ہر آشکار ہوا قلندری سے ہو لہے تو نگری سے نہیں

صاحبانِ ایکہا کہا جیسے ہر خلافت راشدہ کے بعد ہماری تاریخ عروج و زوال کے جن منازل
سے گزری ہے اور ہماری معاشرت جن انقلابات سے دوچار ہوتی رہی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا
”شد پریشان خواب میں از کثرت تعبیر“ اس طویل دور مابعد کا ہمارا سارا روحانی و فکری اور
تمدنی سرمایہ کتب سیر و تاریخ میں محفوظ ہے جس کے مطالعے سے ایک بات کھل کر سامنے آجاتی ہے اور
وہ یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت رفتہ رفتہ ایسے ہاتھوں میں منتقل ہوتی گئی جو دین کو دنیا کے تابع کرنے
کے مدد پر رہے اور جنھوں نے فرضی دینی قیمر کرنے میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تا کہ ان کی طاقت
کو مادی طور پر استحکام حاصل ہو اور جب خود مسلمانوں ہی کے معاشرہ میں دین اور دنیا کا مرکز بچھڑ گیا
اور ان کا مادی سرپرستی ایسے دنیا دار سلاطین نے کی جنکو اپنی حکومت اللہ کی حکومت سے زیادہ عزیز تھا
تو ہم آج کیوں متحیر ہوں اگر ہماری نظروں میں خوب ناخوب ہو چکا ہے اور قیص نے شمن کا درجہ پالیا ہے
غرض کہ سرے سے ہماری اعلیٰ قدریں ہی بدل چکی ہیں ہم ہمیشہ مسیحیت پر ہنسے اور اس کا مذاق اڑاتے
رہے کہ وہاں تو دین و دنیا کی تفریق و تقسیم کر لی گئی۔ دین خدا کے پس منظر پر دیا گیا اور دنیا قیصر کے حوالہ
ہو گئی چنانچہ ایک کا دوسرے کے معاملہ میں کوئی دخل باقی نہیں رہ گیا لیکن ہمیں اپنے گمراہی میں ٹھنڈ
ڈال کر اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کیا یہی سب کچھ ہمارے یہاں رونما نہیں ہوا۔ وہ شیطان جو
ان کے گھر میں کودا کیا اس نے ہماری دیواروں پر شیر و ہنس لگایا؟ وہ تو ایک صحنی کہہ سکتے ہیں
ہاں ہے۔ وہ دنیا چاہتے تھے دنیا ان کو مل گئی۔ یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد انہوں نے دین
سے لگی لپٹی نہیں رکھی۔ مسیحیت کا عملی طور پر ثبات ہی الٹ دیا اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا جس کا نام
”تہذیب مغربی“ ہے اور وہ ہے تہذیب قدیم و دھرمیت۔ یونانیت اور مسیحیت اور جدید افادیت کے

ناجائز اور ناجواز اختلاط و مواصلت کا اور اس کا کام ہے رات کو دن کرنا۔ عورت کو مرد بنانا مرد کو عورت بنانا۔ داغ و جھوٹ کو پالش سے چھپانا۔ گرجاؤں اور دیگر عبادت گاہوں کو تفریح گاہوں میں منتقل کرنا۔ میکوں کی عمارتوں کو عبادت گاہوں کا ظاہری درجہ عطا کرنا۔ سود کھانا۔ لہو پیانا اور مسادات کی تعلیم دینا اور چونکہ فیضانِ سادی سے وہ محروم ہے اس لئے اس کے فتوحات ہیں۔

”بیکاری دہرائی دے خوار ی نہ افلاس“ (اور اس کے کلمات کی حد پر ”برق و بجارات“ اس نئی تہذیب کے علمبردار کیسوی اور رضا کی کے ساتھ تاویل و تفسیر سے انجیل اور توراہ کو مسخ کر کے اور خدا۔ رسول اور آخرت کے تصور سے بے نیاز ہو کر ایک طعنِ شینہ گری کرتے ہیں اور دوسری طرف بے باکانہ ہالی ووڈ۔ ہانڈ پادک اور ریوریا (حافظ احمد) کی آرائش و زیبین کرتے اور بے محابا کر شاہن کیلر کو ساتھ لے کر داد عیش دیتے ہیں۔ امت مسلمہ بھی اگر دین کے قید و بند سے آزاد

ہونے کا فیصلہ کر لیتی تو اس کے لئے بھی عرق عام میں دینا دی رتی و اقتدار کی راہیں دسی ہی ہمارے ہوجاتیں جیسی کہ موسائیوں۔ عیسائیوں۔ آتش پرستوں اور اصنام پرستوں کے لئے ہو چکی ہیں۔ پھر کیا مشکل تھا کہ ہماری کانفرنس کے معزز مفتوح و صد بھی اپنی گرانقدر صلاحیتوں کو دین سے محروم کر سامنی موسنگائیوں میں لگا دیتے اور بلا اس خیال کے کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کی تار یک راہوں کی صبح بھی ہوگی یا نہیں اپنے نفس سے آفتاب کی شعاعوں کو گرفتار کر کے دکھلا

دیتے اور یہ سمجھا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہ تھی کہ ذرات کی منفی طاقتوں کو خواہ مثبت ہوں یا منفی دریافت کر کے وہ بھی راہوں کے خلائی سفر کے ذریعہ چاند پر پہنچ کر دہاں اپنے بود و باش کا بند و بست کر لیتے یا اپنے دنیوی اسلاف کی معروف روایات کو قائم رکھتے ہوئے دوسری ایجادات کے دیناے فکر و دانش میں ایک ٹپل چما دیتے۔ لیکن ہمارے لئے جھوری یہ ہو کہ از مہد تا مہد ہم اس ازلی اور ابدی ضابطہ حیات سے بندھے ہوئے ہیں جو ہنرمند کائنات کا سب سے

عظیم و بزرگ ہے اور جس کا دوسرا نام ہے قرآن شریف اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیرِ دانا جن کا نام تھا شیخ سعدی علیہ الرحمہ مدتوں پہلے ہم سے سوال کر چکے ہیں ۵

تو کار زمین را نکو ساختی

کہ آسماں نیز بر درختی؟

نور گو اور دوستو! انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ وہ پیٹ کی خاطر باغی کی منہاں دکھلائے یا اپنے آرام و آسائش کی خاطر زمان و مکان کو مسخر کرنے کے لئے دماغ کی درزش کئے اور اس سلسلہ میں قدرت کے راز نامے سرسبستہ اور اس کذبہ پناہ طاقتوں کے جتنے سرچھڑوں و معبود حقیقی نے ازل سے سینت کر رکھ چھوڑے ہیں ان کے سرچوشوں کو ایک ایک کر کے بلا ضرورت انشا پھرے اور اپنی نکتہ رسی اور دریافت کے ڈھول پیٹے۔ اس سے تو حیاتِ انسانی کا ایک بہت ہی محدود اور دست تصور سامنے آتا ہے۔ دینی علوم و فنون اور ان کی افادیت و ضرورت کی تعقیص مقصود نہیں۔ ان کا بھی حیاتِ انسانی میں ایک مقام ہے لیکن ان کی خیر و برکت لغت و غنہ لب میں تبدیل ہو جاتی ہے جب مقنناتِ دینیہ سے آزاد ہو کر ریڈیو اور ہوائی جہاز کی ایجاد اور ایٹمی توانائی کی دریافت ہوتی ہے۔ پھر سائنس کی یہ مفید ایجادات اکثر و بیشتر تحریر ہی میں مصروف میں لائی جاتی ہیں ریڈیو خبروں اور اطلاعات کی تلبیس کرتا ہے اور غلط ذہن تیار کرتا ہے۔ ایسی توانائی سے موت کے نکلے غیر ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز ہم گولے برساتا ہے۔ حمد و حسنا کی اور بغض و عناد کا دیو دنیا کی ماحی طاقتوں کو کوڑے مار مار کر باہم سرسپکارت کر دیتا ہے اور اس ایسی جنگ میں لاکھوں اڈ کر دروں بے گناہوں کا خون اور تندیب و تمدن کے بیش بہا آثار کا تواتر ہوتا ہو اور اللہ کی یہ زمین و فزخ کا نمونہ بن جاتی ہے۔ چاقو کی افادیت سے اسکارا نہیں لیکن جراح اس سے فشر لگا کر خلقِ اللہ کی خدمت کرتا ہے اور بلوائی اس سے مردم کشی کرتا ہے۔ ہیں تغادبت رہ از کجاست تا کجا۔ طاقت و توانائی کا حاصل کر لینا ہی کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اسے معروف و کامراد حکمران کی نمانہ کرنے میں۔ صرف کیا جاسے۔ اگر ایسا نہیں ہو اور ہم میں اتنا ذہنی توازن اور تندیب نفس نہیں ہے کہ حاصل کردہ توانائی کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے ممکن جائز مصرف میں لائیں تو اس سے بدرجہا بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی توانائی ہی نہ حاصل کریں اور قدرت کے مخفی خزانوں کو تھمتے نہ پھریں رمانہ حال کا منکر آقبال بھی اس معاملہ میں ہمارا ہم خیال ہے۔

وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہر فطرت کی طاقتوں کو

اسی کی بیتاب بھلیوں سے خطر میں ہو اس کا آشیانہ

رفعی کمانے میں بھی آج کا انسان اپنی روز افزوں ضروریات کی وجہ سے جانور اہمیشین کے

مثل ہو کہ رہ گیا ہے۔ چوبیس گھنٹے وہ فکر معاش میں پریشاں دوسرے گرواں رہتا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ غیر مسلموں کی دنیا ہم سے اس لئے بہتر ہے کہ وہ دین اسلام کے مکلف نہیں قدرت کے خاص نیکوئی اصولوں کے ماتحت وہ پلٹے ادا کھوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم باوجود مسلمان ہونے کے اللہ کی رضا جوئی سے بے نیاز ہو کر بزبانِ حبیبِ صبحِ دور دل کا ذخیرہ والی حالت کے ماتحت دنیا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ محنت زیادہ ادا حاصل کم کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ دین ہی کی برکت میسر آتی ہو اور نہ دنیاوی کمالات ہی ہمارے ہاتھ لگتے ہیں۔

برادرانِ ملت! بات یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے بلکہ سوال صافہ تقدیم و تاخیر یا اولیت و ثانویت کا ہے ہمیں اپنا صحیح راستہ مسلمان رہتے ہوئے متعین کرنا ہے اور ایک بار ہمیشہ کے لئے کر لینا ہے کہ ہماری دنیا وہ دنیا ہو کہ ہمیں ہو سکتی جو غیر مسلموں کی ہو۔ نہ ہماری قدریں وہ قدریں ہو سکتی ہیں جو دوسروں کی ہیں اور نہ سود و زیاں کے ناپنے اور تولنے کا وہ ترازو اور پیمانہ ہی ہمارا ہو سکتا ہو جو اعیانہ کا ہے۔ ہم دنیا کو دین ہی کی راہ سے پاسکتے تھے لیکن ہماری شوخی و متعت کہ دین کو ثانوی درجہ دے کر ہم نے اپنی دنیا بھی کھو دی ہے۔ آج ہم چھائی ہوئی نظروں سے دوسروں کی چیزوں کی غلط فہمی دیکھتے ہیں کیونکہ دین کی جستجو میں ڈال دینے والی طاقت ہم سے ہماری ہی غفلتوں کی بدولت زائل ہو چکی ہے اور مدتوں کی بیگانگی کے باعث ہم سے بھول چکے ہیں۔ اپنے علم و انداز کا فرائض و فرائض سے ہم یہ تصور نہیں کر پاتے کہ مسلمانوں نے اپنے دین ہی کے بل بوتے پر اسی باد و خاک اور آتش و آب کی دنیا میں رہ کر وہ کر دکھایا ہے جو انھیں کا فرائض تھا اور جس کو آج بھی حاصل کی راہ سے نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو

عرب کی یہ پہچان کہ گم آہیں ہیں آفاق

اس کی تصدیق نہ صرف تاریخ کی کتابیں کرتی ہیں بلکہ خود مسلمان پاک کرتا ہو۔ انوسس کہ ہمارے مسلمان مؤرخین اور مستشرقین نے بھی اسلام کی عظمت کا جب بھی ذکر کیا ہے تو طبیعت میں ان کے ادب و فلسفہ۔ ان کی تعمیر و مصوری اور ان کے ظرف و لباس بھی گویا اسی نوعیت کے خالص فکری و فنی نمونوں ہی کو پیش کر سکے ہیں۔ جس عہد کو مسلمانوں کا عہد زریں قرار دیا ہو وہ عہد

اردن الرشید کا عہد مظہر ہے اور جن مسلمانوں کو مثال میں کھڑا کر سکے ہیں وہ ابونصر فارابی۔ بطلی سینا۔ الکندی۔ ابن رشد۔ ابن باجا۔ ابن طفیل اور ابن العربی جیسے حکماء اور مفکرین ہی کی شخصیتیں نکلی ہیں چنانچہ انھیں کی حکایتوں کو خوب مزے لے لے کر بیان کیا ہے اور زمین کے قلابے آسمان سے ملا دیئے ہیں۔ وہ یہ سچ ہے اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ ایسے فنون و علوم اور ایسے مفکرین بلکہ کبھی کبھار ان سے بھی بہتر غیر مسلموں کے یہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن جو خصال محمودہ غیروں کے یہاں کہیں کسی زمانہ میں بھی نہیں ملتے ہیں وہ رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات و عبادات، ان کا تقویٰ و طہارت، حلم و عفو۔ ایثار و خطر پسندی، عدل و رحم، خشیت الہی و عشق رسول اور جذبہ شہادت جہاد اور جن عالی مرتبہ انسانوں کی نظیر دنیا میں چراغ نے کر ڈھونڈھنے سے بھی نہ ملے گی وہ ہے ہیں پیغمبر اسلام کے اصحاب کرام۔ تابعین و تبع تابعین۔ صالحین و مجاہدین اور اولیاء و اقطاب جن سے ان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہو اور جنہوں نے زمین پر ہی نہیں بلکہ کائنات کے عناصر پر حکومت کی ہے، لیکن انھیں لائق اعتناء و تذکرہ نہیں سمجھا گیا بلکہ ذرت نگہی کے فقدان کے باعث ان خصالِ حق کو سرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ (Out of Date) تصور کیا گیا اور دین سے بے بہرہ ہونے کے نتیجہ میں ان عظیم شخصیتوں کو مجہولیت اور بیکاری کا نمونہ قرار دیا گیا۔ ہم اس موقع پر دنیا کے وہ عظیم ترین انسان جو جو حقیقتاً سرور کائنات اور فخر موجودات تھا اور جن کی ذات گرامی ہوا زندہ مقابلہ سے بالاتر ہے اپنے دعویٰ کی دلیل میں سامنے لانے سے ادباً گریز کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے کابکوں اور یونیورسٹیوں میں اور جدید کتب خانوں میں دینِ نبیاری ہی کا سبق پڑھا اور مادوں کی غلط تربیت و تعلیم کے نتیجہ میں اور مادہ پرستانہ تہذیب کے ذہنوں پرستولی ہونے کے باعث خیالی عقیدہ کے طور پر راسخ ہو گیا کہ اسلام کو جو کچھ دنیا کو دینا تھی وہ دے چکا۔ اس کی افادیت عرصہ ہوا ختم ہو چکی اور ہم محض اپنی روایات پرستانہ ذہنیت سے اسے اب تک ڈھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام اور اسلامی طرز معاشرت کی نسبت ذہنوں میں شدید احساس کسٹری پیدا ہو چکا ہو اور دین کے معاملہ میں ہمارا رویہ بالکل انفعالی ہو کر رہ گیا ہے۔ آخر یہ کہاں کی دانائی تھی کہ نہ تو ہم نے یکسو ہو کر اغیار کی طرح دنیا ہی کو اپنایا اور نہ رواجِ دینِ ہی سے آشنا ہو سکے؟ نہ تو وہ روشن دماغی اور جرأت مند تھے ہی ہم اپنے اندر پیدا کر سکے جو بجلی کے قہقے روشن کرتے ہیں۔ فضلئے آسمانی ہیں

انسانوں کو تیز ناسکھاتی ہے اور سچی جیسے پساندہ اور بے نام و نشان گوشہ ارضی میں ہمارے لئے بے رشتہ و تعلق لندن اور نیویارک جیسے دور دراز مراکز تمدن سے رسل و رسائل کی راہیں کھولتی ہے۔ اور نہ اس روشن ضمیری اور عبودیت و پیردگی ہی کو ہم اپنا شمار بنا سکے جس نے ہر امتحان کے موقع پر ہماری قلت کو کثرت پر اور ناتوانی کو توانائی پر غالب کیا ہے۔ فرشتوں کی فوجوں کو ہماری اعانت میں بدقت ضرورت فیضی لاکھڑا کیا ہے۔ چڑیوں کی چونچوں سے گرائی ہوئی نازک اور بے وزن لکڑیوں سے تعمیرات کو کچلا کر چبائی ہوئی گھاس کے مانند کر دیا ہے۔ شامش ملتے ہوئے دیدار کے پانی کو چشمِ زحون میں پھاڑ کر ہمارے لئے راہ بنادی ہے۔ براہِ راست آسمان سے من و مسلوئی کا ہمارے لئے نزول کر دیا ہے۔ بشرِ دل کو درواہ کر کے انکو اپنی پیٹھوں پر لکڑی کے پودہ لافنے پر بھجور کیا ہوا اور اگر شہ کوئین کی بزرگی اور برتری کی بات درمیان میں آ پڑی ہے تو پھر کسی محتجبہ پیغمبر سے نہیں بلکہ شہ کوئین ہی کے ایک صاحبِ کرامت امتی کے "تم باذن اللہ" کیا تم باذن اللہ کی ایک مزیجے پرانی قبر کے گوشے ہوئے مرے کو بھی اٹھ کھڑا کر دیا ہے۔ غرض کہ ہماری ہر پاکیزہ خواہش کے احترام اور سر جائزہ ارادہ کی تکمیل میں قدرت نے اپنا اٹل قانون بدل ڈالا جو۔ خاصہ کی دنیا مختصر ہو گئی ہے اور وقت کی رفتار رک گئی ہے۔ آتش اپنے سوز۔ آب اپنے نم۔ خاک اپنے آرام اور باد اپنے دم سے دستکش ہو ہو گئی ہے۔ محمدین کو ان تاریخی اور قرآنی مثالوں کی منیعت الاعتقاد کی کے لطافت قرار دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے جبکہ ان کی منطق سحر و طلسم کے روزمرہ کے محسوس نتائج اور محسوس اثرات کی بھی کوئی منقول تو جہیہ پیش کرنے سے آج تک قاصر ہو کر ادنیٰ بہا اعلیٰ کا گوارہ مشرکین کو بھی یہ رتبہ نہیں حاصل ہے کہ وہ خود ٹوٹوں اور ٹوٹکوں پر بے رحم نہ کرتے ہوئے ٹونا اور ٹوکا کرنے والوں کے خالق کی قدرت اور گیرائی سے انکار کر سکیں۔ انہوں نے اس پر آنا ہو کہ جی کھول کے ہم دینا سے بھی نہیں لیٹ سکے رہا دین جو ہماری حیات ملی کا سرچشمہ ہے سو ہم اپنے شکوکِ شبہات اور شریعت و طریقت کی کھینچا تانی میں اس سے بھی آنکھ چھولی ہی کھیلنے رہ گئے۔ کفر و ایمان کے قدیمی تقصہ میں اور اگر خوش قسمتی سے ہم نے اس تقصہ کو طے بھی کر لیا۔ تو علم و معرفت کی اسلامی نزاع میں ہمارے ذہنی انتشار و غمزدہ برب کی سچی تصویریں علیٰ انصاف مرزا غالب اور علامہ اقبال نے مندرجہ ذیل اشعار میں پیش کیں ہیں جنکی معنویت اور صداقت کے

انکار ممکن نہیں ۵

غالب } ایساں مجھے روکے ہو جو کھینچے ہو مجھے کفر
اقبال } اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی تیرا
} کبہ مرے پیچھے ہے کیسا مرے آگے
} کبھی موند سا نہ روئی کبھی پیچ دتا ہوا آئی

سوانح الشہداء غالب جیسے رند شرب اور بادہ پرست سلطان شاعر کے دل میں بھی ہماری
طویل معاشرتی ابروی کے باوجود والدین ہی کے راسخ کیے ہوئے ایمان کی ایک کھٹک باقی رہ گئی
ہے جو بالآخر اس کا دامن پکڑتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان ہی کی ایک رتی جو جو اسکی زبان
سے بھی نکلا اے رہتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہو
ہے تجلی تری سامان وجود

خود ہے پر تو خود رشید نہیں

کاش کہ یہی ایک نکتہ دل و دماغ کی پوری رضا و رغبت اور تیاری و استعداد کے ساتھ ذہن نشین
کر لینے کہ وہ باوجود اپنی نو دریافت حرارت اور توانائی کے مجھوٹ محض ہوا اور آفتاب باوصفہ اپنی
معروف تپش داتا کی کے تابع قانون خداوندی ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی قابل پرستش
نہیں بلکہ لائق حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کہا گیا اور جس
نے سورہ طہ میں نبی آخر الزماں کو کفار کے دنیاوی مال و متاع اور ان کی ظاہر اوقیت کی
بے بضاعتی دے ثباتی اور برصاوت اس کے مومنوں کی پرہیزگاری کی نیک انجامی ذہن نشین
کرانے اور عبادت کی راہ سے ہی خوشی حاصل کرنے اور روزی کے معاملہ میں مطلق پریشان نہ
ہونے بلکہ طمانیت و توکل رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کس شفقت اور سادگی کے ساتھ مخاطب
فرمایا ہے:

”سو جب عذاب کا آنا یقینی ہے تو آپ ان کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجیے اللہ اپنے
رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبلیغ کیجیے۔ آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے اوقات شب
میں اور دن کے اداں آخر میں تبلیغ کیا کیجیے تاکہ آپ اس سے خوش ہوں اور
ہرگز ان چیزوں کی طاعت نہ کرنا دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مقلد گرد ہوں
کوان کی آزمائش کے لئے بہرہ ور کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رونق ہو

اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدرجہا بہتر اور دیر پا ہو گا اپنے متعلقین کو یعنی اہل خاندان کو اور مومنین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اسکے پابند رہیے۔ ہم آپ سے اور دوسروں سے معاش کو مانا نہیں چاہتے۔ معاش تو آپ کو ہم دینگے اور بہتر انجام تو پر ہرزگاری ہی کا ہو؟

یہی سچی وہ روح اسلام جسے ہم کھوپکے ہیں۔ اعیانہ کے خوش ہوتے تھے۔ ہم دے کر مطمئن ہوتے تھے۔ لوگ دنیا سمیٹتے تھے اور ہم خالی الذہن ہو کر عبادت میں دقت گزار تے تھے چنانچہ جب تک ذکر و شغل کا آتش دینی چراغ ہمارے ہاتھوں میں رہا اس وقت تک اس کی برکتوں سے فیضانِ سادہ کا سایہ ہمارے سروں پر رہا جس کی بدولت دنیاوی فتح و کامرانی بھی ہمارے قدم چومتی تھی حتیٰ کہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں بحرِ ظلمات کی موجوں سے بھی آشتا رہیں اور اس طور پر کہ انھیں پایاب کہہ کر کے دکھا دیا ہے۔

خیال یار کبھی ذکر یاد کرتے رہے

اسی متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے

لیکن جب یہ متاع بے بہا اپنی کور بصری و مردہ ذہنی سے ہم کھو بیٹھے اور اس حقیقت روزگار کے اسوہ حسنہ کو فراموش کر کے پر چھائیوں کے پیچھے بھاگنے لگے جس نے اپنی انسانیت کو ادویت میں ہمہ تن غرق کر کے اپنا سایہ بھی زمین پر نہ اتارنے دیا اس وقت سے مایوسی و محرومی ہی ہمارے حصّہ کی چیز ہو کر رہ گئی۔

جہل خوردنے دن یہ دکھائے

گھٹ گئے انساں بڑھ گئے سائے

تفہیمِ سود و زبایاں کے اس جدید معیار پر جو ہم سے انیت پھر کے کردوں کو تو زمین و نور کو دانا ہو لیکن دل کا بے بہا ہستی کو دیران و تاریک ہی رکھو آتا ہے۔ ہم سے آسمان پر چپکتی تو گھوٹا ہو لیکن امن و دعائیت کی زندگی بسر کرنے کا راز نہیں بتا۔ کیا اب بھی کسی دلیل و بران سے قائل کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ دین کا دھو سے اخوت، دسادات کا جو پیغام عروج کے ایک بدترین آئینے نے دنیا کو دیا اسے اپنی قبولیت سے ایک مہشی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مرتبہ

عطا کر دیا لیکن جب دین سے صرف نظر کر کے محض سیاسی اصولوں پر یہی پیغام فرانس کے ایک متحرک مفکر نے دیا تو وہ زبانی نعروں اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر ہماری زندگی کی اہلیوں میں آج تک نہ اثر سکا اور اگر کسی مصطفیٰ یا حکمران نے کائے گوئے یا چھوٹے بڑے کا فرق مٹانے کی غلغلہ جہارت کی تو اس کا وہی اندوہناک انجام ہوا جو ابھی ابھی امریکہ کے صدر مسٹر کینیڈی جیسے شریف انسان کا ہوا ہے۔

معزز ہمانان و محترم اکابرین! نہ تو یہ مناسب موقع تھا اور نہ اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں ہمارا منصب یہی کہ ہم دین جیسے اہم اور مشکل مسئلہ پر لب کشائی کی جہارت کرتے۔ اس کے عروج و زوال کی تاریخی حیثیت سے تصویر کشی کرتے اور اس کے صحیح حدود و احوال کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے لیکن جو وسیع خراشی ہم نے کی جو اس کے پیچھے میں ایک ہی جذبہ کار فرما تھا اور وہ یہ کہ آج کے ناسازگار ماحول میں دینی تبلیغی تحریک کی ضرورت اور اس کے مطالبات اپنی پوری شدت اور افادیت کے ساتھ ابھر کر ہمارے سامنے آجائیں اور ہمارا دل و دماغ گواہ دینے لگ جائے کہ ہاں آج اگر کوئی کام لپٹ کر کر ڈالنے کا ہو جس کے نہ کرنے کی سزا مستقبل قریب ہی میں سخت و عجزالت کے سوا اور کچھ نہ ہوگی تو وہ ہے اپنے مرنے سے پہلے اپنی موجودہ نسلوں کو مسلمان بنائے رکھنا اور مرتے وقت وراثت میں بجائے مال و زر کے اپنی سہمی و جہد سے ایک ایسا صالح اور پائدار نظام تربیت و تعلیم چھوڑ جانا جو ہمارے نہ رہنے پر بھی ہماری آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کا فاسد ثابت نہ ہوگا اگر ہم واقعی کسی وجہ میں بھی مسلمان ہیں اور روز آخرت کا عقیدہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے تو سوال و جواب کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہیں دیندار رکھنے کی فکر کی تو ہم نے بھی اپنے زمانہ کی مخصوص مشکلات کا معنی الودیع مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو مومن بنائے رکھا اور اس کا بھی معقول انتظام کر آئے تھے کہ ہماری نسل میں حالات کے دباؤ سے آئندہ چل کر کافر و مشرک یا مرتد نہ نمودار ہوں اور نہ ہمارے گھرانے کا اسلام علیکم و السلام کرنے کے خرافاتی طریقوں میں تبدیل ہو جائے گویا رانی اور منحل تہذیب کے تلے جلتے اثرات ہیں کشاں کشاں۔ آداب۔ زندگی۔ اور کورٹش۔ تک تہلے ہی آئے ہیں۔

ہماری نظروں میں دینی تعلیمی تحریک کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم ایک طرف سرکاری جبریتہ تعلیم حکومت اثر پریش اور اس کے محکمہ تعلیم کی جارحانہ لسانی پالیسی اور غیر ایماندارانہ نصابی ہم اور مرکزی حکومت کے تمدنی اور ثقافتی شیعوں پر نظر کرتے ہیں اور دوسری جانب اقتصادیں بد حالی کے دباؤ کی وجہ سے انہوں میں سے بعضوں کے مدافعت آمیز اور تعلق صنعت اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ تو کیجئے کس کس طرح ہم پر مشق ستم کی جارہی ہے۔ یہ ہنگامہ ہل ہند ہی کا تسلط اس طور پر ہو رہا ہے کہ اردو اپنے گھر اور اپنے ہی حلقہ سے نکالی جا رہی ہے اور اس بیدردی کے ساتھ اس غریب کو دفتر تو دفتر اسکولوں میں بھی کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ کمر لپائی کمیٹی نے اسلامی مکتبوں اور مکتبہ کیٹیوں کی جس طور پر تخریب گئی کی ہوا اور لسانی غلاموں میں فارمولہ کی منشاء کے سرخی خلاف خواہ مخواہ سنسکرت کو ٹھونس کر جو ناروا سلوک ردو کے ساتھ برتا ہے وہ ایک سیکور نظام حکومت کے دامن پر بڑا ہی بد نما و ہتھیہ ہو۔ اردو دالوں نے اردو کی بحالی کے لئے کیا کیا پاڑ نہیں پیلے۔ اتنی بڑی دستخطی ہم سر کر ڈالی لیکن ہمارے یہاں باب بہت دکشا میں سے کسی کے سر پر جوں نہیں رہی۔ مسلسل چیخ پکار کے بد اسکولوں کے ہدایت نامے اور گشتیاں چھٹیاں اردو کی راہ میں آسائیاں پیدا کرنے اور اردو دالوں کی کٹی ہوئی زبان پر پھیلا رکھنے کے لئے حکومت کی طرف سے بھی جاتی ہیں لیکن محکمہ تعلیم کے منتظمین کی تنگ نظری، بیجا ضد اور عدم تعاون اور بالآخر خود حکومت کی چشم پوشی کے آگے کسی کی چھلنے نہیں پاتی۔ نتیجہ یہ ہو کہ ہماری ایک نسل کی نسل جس کی مادری زبان اردو ہو نفسیاتی طور پر مغلوب اور اپانچ اور ذہنی طور پر کج ہم بے مصرت اور بزدل ہوتی جا رہی ہے اور یہ کسی ایک فرقہ کا نہیں بلکہ پوری ہندوستانی قوم کا زیاں ہے۔ حالیہ اردو کانولشن لکھنؤ میں جناب آئندہ نرائن ملا سابق راج عدالت العالیہ الہ آباد کا صدر اتنی خطبہ اس باب میں حکومت اثر پریش اور اسکی تختی انتظامیہ کی شرمناک دھاندلی اور بددیانتی پر ایک ملامتی دستاویز ہے۔ دینی تعلیمی تحریک اردو میں اس معنی کر کے دھسپی رکھتی ہو کہ مسلمانوں کا سارا دینی اور تمدنی سرمایہ اس زبان میں منتقل و محفوظ ہو چکا ہے اور اب یہی ایک زبان یہ گئی ہے جس کے توسط سے ہندوستانی مسلمانوں اور ان کے بچوں کو لپٹنے دین اور اپنے اسلاف کے کارناموں کا کما حقہ علم

ہو سکتا ہے۔ آج کل کے اسکولوں اور کالجوں کی ہر درجہ تعلیم نہ صرف یہ کہ مسلمان بچوں کو دین کی تعلیم سے بے بہرہ رکھتی ہے بلکہ دین تدریسی کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو اسی تجویز پر پہنچا جاسکتا ہے کہ انھیں بے دین بھی کر ڈالتی ہے۔ حقیقت میں مسلمان اپنے دینی لوازمات کے ساتھ ایک سپر ہی ہو کر رہ گیا ہے جس کو بوجھنے کی ہمارے ملک میں صدیوں کے رہن سہن کے باوجود کوئی زبردستی کوشش نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں طرح طرح کی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں ہی کا شکار ہوتا رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت جلد آئے گا جب اسکی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اور باہمی بے اعتمادی کا ازالہ ہوگا۔ بہر حال یہ مخالفت موجودہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی قائم کئے ہوئے مکاتب و مدارس میں اور اپنے ہی تیار کردہ نصاب تعلیم کے ذریعہ انکی عمر کی اس ابتدائی منزل میں جبکہ ان کے ذہنوں کی سادہ لوح پر ہر نقش نقش کا بھر ہو جاتا ہو کو کھانا اند نشان پڑنے کے پہلے دین کی بات سے آشنا کر دیں اور انکی سادہ لوح پر دین ہی کا نقش مرتسم کر دیں تاکہ بہر حال وہ نقش مرتے دم تک قائم رہے۔

(بقیہ مضمون میقات صد)

حضرت مولانا شیر محمد صاحب مہاجر امت دیوبند کی عبادت ختم ہوئی، امید ہے کہ اہل علم اور اصحاب فتویٰ مددِ حق کی اس تحقیق سے اتفاق فرمائیں گے۔ یہ بات الفرقان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبند کی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، اور ہندستان کے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی سے اس عاجز نے اس مسئلہ میں رجوع کیا تو ان دونوں حضرات نے بھی اس بارہ میں اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ ہندوستان یا پاکستان سے جانے والے حجاج کے لیے سمندر میں احرام باندھنا ضروری نہیں، عیدہ پہنچ کر احرام باندھنا بھی صحیح ہے۔

ہندوستانی حجاج کیلئے میقات

از محمد منظور نعمانی

سطور ذیل میں اہل ہند کے میقات کے بارہ میں جو کچھ عرض کرنا ہے اسکو سمجھنے کے لئے پہلے میقات کی حقیقت معلوم کر لینی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا مقدس بیت اور اہل ایمان کا قبلہ قرار دیکر اس کی تعظیم و تکریم اہل ایمان کے لئے لازمی اور ضروری قرار دی ہے اور جو مسلمان وہاں پہنچنے کے ضروری وسائل رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ وہاں پہنچ کر حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کعبۃ اللہ کا طول و عرض اور رقبہ معین اور محدود ہے، اور وہ وہی ہے جس پر کعبہ کی خلاف پوش موجودہ مربع عمارت کھڑی ہے۔ اس کے ارد گرد مسجد حرام کہ یہ گویا کعبۃ اللہ کا چوٹنہ صحن ہے، اور اسی نسبت سے اس کے خاص احکام اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا رقبہ بہت چھوٹا تھا صرف اتنا جتنا کہ اب مٹاؤٹ کا دائرہ ہے۔ آپ کے بعد اس میں دو تین فوٹا تو وسیع ہوتی رہی۔ آخری توسیع ہمارے زمانہ میں سعودی حکومت نے کی ہے۔ اور اس کے مطابق تعمیر کا کام ابھی جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسجد حرام کے رقبہ میں قیامت تک جتنا بھی اضافہ کیا جائے گا وہ سب کعبۃ اللہ کے صحن ہی میں اضافہ ہوگا اور اس کے وہی فضائل اور احکام ہوں گے جو کتاب و سنت میں مسجد حرام کے بتائے گئے ہیں۔

پھر اس کعبہ اور مسجد حرام کے ارد گرد شہر مکہ ہے جس کو بَلَدُ اللہ المَحَرَّم کہا جاتا ہے پھر اس شہر مکہ کے چاروں طرف کئی میل تک کی زمین کو حرم قرار دیا گیا ہے

اور اس کی حدیں معین کی گئی ہیں، یہ حدیں سب پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت، براہیم علیہ السلام نے مقرر کی تھیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کی تجدید فرمائی۔ ان حدود کا فاصلہ کعبہ محرمہ اور مسجد حرام سے یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے یعنی کسی سمت میں حرم کی حد مسجد حرام سے دس میل کے قریب ہے، کسی سمت میں نو میل کے قریب ہے، کسی سمت میں سات میل اور کسی سمت میں صرف تین میل ہے ان حدود پر خطوط کھینچنے سے ایک طویل و عریض محسوس علاقہ بنتا ہے، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا ہے، اور اس کے خاص احکام ہیں مثلاً یہ کہ اس میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جاسکتا، کھسکے درختوں کی لکڑی نہیں کاٹی جاسکتی، ہری گھاس نہیں چھیلی یا اکھاڑی جاسکتی، وغیرہ وغیرہ اس علاقہ کی عظمت و شہرت اور اس کے احکام و اہل بیت اللہ ہی کی نسبت سے ہیں اور یہ سب کچھ دراصل اس کا ادب و احترام ہے۔

پھر اس حرم کی حدود سے بہت دور بیسویں پچاسویں میل دور مختلف سمتوں میں کچھ خاص مقامات مقرر کئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا کہ جو لوگ ان مقامات سے باہر نہ بنے والے ہیں وہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں، بلکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک کسی غرض سے بھی مکہ مکرمہ آئیں تو ان کو احرام بند ہو کے ان مقامات سے آگے بڑھنا چاہئے، بغیر احرام کے ایک قدم آگے بڑھنا بھی ان کے لئے جائز نہیں۔۔۔۔۔ یہی مقامات میقات کہلاتے ہیں۔ یہ پانچ مقامات ہیں جو پانچ سمتوں سے مکہ منظر کی طرف آنے والوں کے لئے میقات قرار دیئے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ ذوالحلیفہ، محظفہ، ذات بعلترق، قرۃ المنازل، ینبک۔

ذوالحلیفہ، مدینہ طیبہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ مدینہ سے صرف ۵۰ میل ہے اور مکہ منظر سے سب سے زیادہ بعید میقات یہی ہے، قرۃ المنازل دو میل کے فاصلہ پر ہے۔

محظفہ، یہ شام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، موجودہ

رابع کے قریب یہ ایک معروف بستی تھی، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ اس کا محل وقوع رابع کے قریب تھا جو کہ معظمہ سے قریباً سول کے فاصلے پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

ذاتِ عرق، یسراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہو، مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق جانے والے راستے پر واقع ہے مسافت مکہ معظمہ سے ۵۰ میل کے قریب ہوگی۔

قُصْرُ النَّازِلِ۔ پنج کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ مکہ معظمہ سے قریباً تیس بیستیس میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

يَلْمُؤَلَّدَ۔ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ تھامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے جو کہ معظمہ سے قریباً چالیس میل جنوب مشرق میں یمن سے مکہ آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں راستوں سے آنے والے حجاج کے لئے ان پانچ مقامات کو صراحت اور تعیین کے ساتھ میقات قرار دیا ہے۔ فقہائے امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہو کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے، اگر بغیر احرام کے ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسے علاقے سے آئے کہ اس کے راستے میں ان مقامات میں سے کوئی مقام بھی نہ پڑے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی محاذات سے ضرور گزرے گا، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس مقام محاذات سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لے، اور اگر بالخصص اس کو مقام محاذات کا پتہ نہ چل سکے یعنی کسی قابل اعتماد ذریعہ سے یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے راستے میں میقات کی محاذات کہاں ہوتی ہے تو اس صورت میں فقہاء نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے یعنی قریباً ۳۰-۳۵ میل پہلے احرام باندھ لے۔ یہ ہے مسئلہ کی اصولی نوعیت۔

اس تمہید کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانہ میں جب حج کا سفر بادہانی کشتیوں سے کیا جاتا تھا تو اہل ہند عموماً علاقہ میں سے پہلے کی بندرگاہوں، مِسْقَط، مُسَلَا، وغیرہ پر اترتے تھے اور آگے میں کے راستہ سے مکہ منظر جاتے تھے، اسلئے ان کو یَکَلْم سے احرام باندھنا ضروری ہوتا تھا کیونکہ علاقہ دُہین سے آنے والوں کے لئے دہی سیتا ہے لیکن اب بحری دفانی جہاز جو حجاج کو لیکر جاتے ہیں وہ سیدھے جتہ جاکر سنگر انداز ہوتے ہیں، اس لئے نہ تو یَکَلْم ان کے راستہ میں آتا ہے اور نہ اس کی محاذات کے خط سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس لئے جتہ سے پہلے سندھ میں احرام کے ضروری ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی — لیکن حل یہ جاری ہے کہ جتہ پہنچنے سے قریباً ایک دن رات پہلے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے جہاز کے کپتان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ منسلان وقت جہاز یَکَلْم پہاڑی کے سامنے سے گزرے گا لہذا حجاج اس سے پہلے احرام باندھ لیں، حجاج عام طور سے اس اعلان کے مطابق عمل کرتے ہیں، خود اس عاجز نے بھی اپنے بحری سفروں میں اسی پر عمل کیا، لیکن یہ کھٹک ہمیشہ رہی کہ یَکَلْم کے سامنے سے گزرنے کا کیا مطلب ہے، اگر مطلب یہ ہو کہ دو رہین جیسے آلات کے ذریعہ اس جگہ سے یَکَلْم پہاڑی نظر آتی ہے جو وہاں سے یقیناً پچاسوں میل کے فاصلہ پر ہوتی ہے، تو اس نظر آنے کا مسئلہ محاذات سے کوئی تعلق نہیں اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے پہاڑی تک سیدھا خط کھینچا جاسکتا ہے تو ایسا سیدھا خط ہر جگہ سے کھینچا جاسکتا ہے بہر حال اس عاجز کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا، اگرچہ سب کی طرح حل خود بھی اسی پر کرتا رہا، اور اس نے عمل کرتا رہا کہ یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو یا نہ ہو لیکن اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے بمبئی یا لاکھپو میں جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندھ لیا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کے چلے تو اس کا احرام بھی صحیح ہوگا، بلکہ اگر وہ احرام کی پابندیاں بنا ہنے پر قادر ہے تو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس کے لئے یہی افضل ہے اور بعض صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت بھی ہے۔

انھیں ہندوستانی حجاج کپتان کے اعلان پر سمندر میں جس جگہ سے احمد ام
باندھتے ہیں وہاں سے احمد ام کے صبح ہونے میں نو کوئی شبہ ہی نہیں ہاں غور طلب یہ ہے
کہ اس جگہ سے احمد ام باندھا ضروری ہے یا نہیں؟ —۔ اب چودہ سال پہلے ۱۳۶۹ھ
کے الفتنان کے "رج نمبر" میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اپنے ایک مضمون
میں اپنا یہ خیال ظاہر کرتے ہوئے کہ "اہل ہند کے لئے سمندر میں احمد ام باندھا ضروری
ہونے کی کوئی رویمعلوم نہیں ہوتی بلکہ پڑھ پہونچکر احمد ام باندھا بھی ان کے لئے صبح
ہوتا چاہیے، حضرت اہل علم اور اصحاب فتویٰ کو توجہ دلائی تھی کہ اس مسئلہ کی پوری تحقیق کر کے
وہ دنوں کی صفائی اور یکسوئی کا سامان فراہم کریں۔۔۔ مولانا مرحوم کی اس تحریر
کے مضامین کے بعد سے برابر اس کا انتظار رہا کہ حج کے مسائل و مناسک پر جن علماء کرام کی
نظر وسیع اور عمیق ہے وہ اس مسئلہ پر تفصیلی اور تحقیقی روشنی ڈال کر تشفی کا سامان کریں۔
گزشتہ سال ۱۳۸۴ھ کے حج کے موقع پر جب حجاز مقدس ماضی فیض ہوئی
تو جیسا کہ اسی الفتنان کے کسی شمارے میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہو بعد فرار حج بریظیہ
میں حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی مہاجرینی کی زیارت کی بھی توفیق ملی، ممدوح سے
واقفیت رکھنے والے اکابر علماء کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں ممدوح
بالخصوص حج کے مسائل و مناسک کے امام اور مرجع ہیں، ان کی تصنیف "عمدة العاسک"
(جو الفتنان کے اسی شمارے کے پانچویں سے زیادہ صفحات پر ہے) اس موضوع پر نہایت
حقانہ جامع اور مستند ترین کتاب ہو اس میں موصوٹ اہل ہند کے میقات اس مسئلے پر بھی بڑی
تحقیق اور تفصیل سے کلام فرمایا ہے، اس کے علاوہ جب اس ناچیز نے ممدوح سے یہ
مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنی کتاب کا یہ مقام کھول کے اور صریح شریفین کا ایک مطبوعہ
تفصیلی نقشہ (خسر مطبوعہ الحرمین الشریفین) سامنے رکھ کر بہت تفصیل سے مسئلے پر
روشنی ڈالی اور جو کچھ فرمایا گویا اس کو نقشہ میں دکھادیا، حضرت مولانا ممدوح کی تحقیق
کا ماحول یہی ہے کہ ہندوستان و پاکستان سے جدہ آنے والے ہزاروں کے راستہ
میں نو کوئی میقات آتا ہے نہ کسی میقات سے وہ محازات ہوتی ہے جو شافعی معتبر ہو

اس لئے اس راستہ سے آئیوالے حجاج کے لئے سمندر میں کسی جگہ بھی احسرام باندھنا، ضروری نہیں یہ جسدہ پہنچکر بھی احسرام باندھ سکتے ہیں۔ ممدوح نے یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری قدس سرہ جہا جرمہ دینی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بعض تحسیروں میں اس رائے کا اظہار فرما چکے ہیں کہ ہندوستانی حجاج جسدہ پہنچکر بھی احسرام باندھ سکتے ہیں۔

مولانا ممدوح نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے اپنی کتاب کے پورے ایک صفحہ پر حجتوں، حجت اور مواقیت کا ایک نقشہ بھی دیا ہے، ناظرین کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں اس نقشہ سے بہت مدد ملے گی اس لئے اس کو بھی ہم مجتہد نقل کرینگے۔

آگے ہم اس مسئلے کے بارے میں مولانا ممدوح کی اصل عبارت بھی ان کی کتاب سے نقل کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حقیقات کی حقیقت سمجھانے کے لئے اس مضمون کی تمہید میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہو اور وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو خطوط کے ذریعہ گھیرنے سے ایک شخص بنتا ہے (اس کو آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں) یہ پورا علاقہ حرم ہے اور یہ خاصا طویل و عریض علاقہ ہے۔۔۔ پھر حرم کی ان سرحدوں سے بیٹیوں پچاسوں میل دور (بلکہ مدینہ طیبہ کی جانب تو قریباً دو سو میل دور) پانچ مقامات کو حقیقات مقرر کیا گیا ہے جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، ان مقامات کو خطوط سے گھیرنے سے بھی سینکڑوں میل طویل و عریض ایک شخص علاقہ ہی بنتا ہے (اس کو بھی آپ نقشہ سے باسانی سمجھ سکتے ہیں) اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حدود حرم سے باہر یا کہہ لیا جائے کہ حدود حرم کو گھیرنے والے خطوط سے باہر مواقیت تک اور مواقیت کو احاطہ کرنے والے خطوط تک جو درمیانی علاقہ ہے اس کو فقہی اصطلاح میں حجت اور درجہ صغیر کہا جاتا ہے۔ (مثلاً مکہ منظر سے مدینہ طیبہ کی سمت تیغیم تک حرم ہے اور

اور وہاں سے ذوالحلیفہ تک قریبا دو سو میل کا جو علاقہ ہے وہ جلّٰہ اور واقیت سے باہر کی ساری دنیا کو آفاق اور جلّٰہ کے بیٹر کہا جاتا ہے۔ پس جو لوگ حدود حسّہ سے باہر اور واقیت کے حدود کے اندر رہتے ہیں (یعنی جلّٰہ میں رہتے ہیں) ان کے لئے تو حکم یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کو جائیں تو حسّہ میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، مثلاً جو لوگ مکہ کے شمال میں تنیم اور ذوالحلیفہ کے درمیان کہیں رہتے ہیں ان کی ضروری ہے کہ وہ تنیم سے احرام ضرور باندھ لیں، اور جو لوگ میقاتوں کی حدود کے باہر آفاق میں رہتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ ان میقاتوں سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیں یعنی علاقہ جلّٰہ میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ پس جو لوگ ان پانچوں میقاتوں میں سے کسی میقات سے گزر کے آئیں ان کا مسئلہ تو سیدھا ہے کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیں اور جلّٰہ کے راستہ میں کوئی میقات نہ پڑے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس خط کو عبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لیں جو ایک میقات کے دوسرے قریبی میقات تک پہنچ کر جلّٰہ اور آفاق کے درمیان کا خط فاصل بنتا ہے، یہی خط واصل میقات کی محاذات کا خط ہے جب تک آدمی اس خط سے باہر ہے آفاق کے علاقہ میں ہے، جب اس کے اندر قدم رکھے گا تو جلّٰہ کی سرحد میں داخل ہو جائے گا اور آفاق کے لئے احرام کے بغیر جلّٰہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرے عرض کیا جا چکا ہے کہ جو شخص کسی ایسے راستے سے آئے جس میں کوئی میقات نہیں پڑتا اور اس کو اس کا بھی شک یہ نہیں کہ جلّٰہ کی حد یعنی محاذات کا خط اس کے راستہ میں کہاں آتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے احرام باندھ لے۔

”ہندوستان مولانا نیشر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”عمدة الناسک“ میں جو کچھ اس بارہ میں لکھا ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے۔ مولانا کی زبان اور کتاب کی عبارت عام فہم اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے عام ناظرین کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا اس لئے متعلقہ اصطلاحات حرّم، جلّٰہ، آفاق، میقات

معاذات، وغیرہ کی تشریح بھی کر دی گئی اور موصوف کی تحقیق کا حاصل بھی پہلے لکھ دیا گیا، امید ہے کہ اس کے بعد عام ناظرین کے لئے بھی مدد و ح کی عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

مولانا ممدوح نے اس ناچیس کے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سے کچھ شائع کیا جائے تو اس عبارت کو عام فہم کرنے کے لئے اس میں حسب ضرورت ترمیم کر دی جائے۔ چنانچہ آگے ممدوح کی کتاب کا جو اقتباس درج کیا جا رہا ہے اس میں مولانا کے طبکم نہیں کہیں مثنوی لفظی ترمیم بھی اس عاجز نے اس ضرورت کے تحت کر دی ہے، مولانا نے مسئلہ سمجھانے کے لئے حتم، نقل، اور موافقت کا جو نقشہ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس کی بھی نقل پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارہ میں یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ یہ نقشہ پیمائشی نہیں ہے اور نہ فنی باریکیوں کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد بس مسئلہ کو سمجھانا ہے اور یہ مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نقشہ اور مسئلہ کی تحقیق میں مولانا ممدوح کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

اہل ہند و پاکستان کے حقیقات کے بارہ میں | مولانا ممدوح اپنی تصنیف —
حضرت مولانا شیر محمد صاحب مہاجر دینی کی تحقیق | عمدۃ الناسک میں لکھتے ہیں۔

”ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہمیں یا کراچی سے جب سمندر کے راستہ سے جہاز میں سوار ہو کر حج کو آتے ہیں تو ان کو حقیقت میں خاص کسی میقات یا ان کی محاذ سے گزرنا نہیں ہوتا اور جہاز سمندر میں حلقہ آفاق ہی میں سے گزرتا ہے اور وہ یٰلَیْلُم سے بہت دور باہر باہر آگے آفاق ہی میں جاتا ہے اور لیلیم تہام کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے اس لئے جہاز یا کشتی کا اگرچہ سمندر کے ساحل ہی سے آنا ہو یٰلَیْلُم سے آگے مدخل میں بڑھ جانا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ جو حج کے بعض رسالوں میں لکھتے ہیں کہ ”اس صورت میں ہم کو

میقات کے محاذ کا علم نہیں ہو سکتا اور چونکہ کپتان اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں اس لیے ان کا قول معتبر نہیں۔ سو یہ اور بات ہے (اس کا مسئلہ سے کوئی خاص تعلق نہیں) کیونکہ اس معاملہ میں کسی کے قول کے معتبر یا نامعتبر ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جبکہ حجاج عین میقات یا اس کے محاذ سے حل کی طرف بڑھنے لگیں اور ان کو میقات یا محاذ معلوم نہ ہو اس وقت میں جاننے والے مسلمان کا قول معتبر ہوگا اور غیر مسلم کا معتبر نہ ہوگا، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ جہاز کا میقات یا محاذ میقات سے نہ گزرنا یقینی طور پر معلوم ہے کیونکہ ٹیلیم بہاری جہاز کے راستے سے سچا سول میل دور زمین کے ملک سے بھی آگے مکہ معظمہ کے قریب دو منزل کے فاصلہ پر واقع ہے اس لیے سمندر میں جہاز کا گزرنہ تو ٹیلیم بہاری سے ہوتا ہے اور نہ اس محاذات سے جو شرعاً معتبر ہے، کیونکہ سمندر میں کسی جگہ بھی وہ محاذات نہیں ہوتی، لہذا کپتان یا اس کے سوا کوئی اور ٹیلیم کے سامنے ہونے کی خبر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے حجاج پر احرام باندھنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کا تہجد میقات معتبر نہیں ہے اگرچہ دہاں سے میقات کا آنا سامنا ہونا صحیح طریق سے یقینی معلوم ہو جائے، اس لیے کہ مابین جہاز اور میقات کے بہت سی مسافت ہے وہ سب آفاق یعنی حل کبیرہ میں داخل ہے، اور اس محاذ سے آگے آفاق میں بڑھنا تہجد نہ کہا جائے گا، اور ممنوع اور حرام تہجد زدہ ہے کہ میقات یا محاذ میقات سے بڑھ کر آگے حل صغیر میں ہو کہ میقات اور حرم کے بیچ میں کی زمین ہو) اس میں بلا احرام داخل ہو،..... (الغرض ہندوستان کے لوگوں کو سمندر میں کسی جگہ بھی احرام باندھنا ضروری نہیں کیونکہ سمندر سارا آفاق میں ہے، اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے جو مکلم میقات مشہور ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانہ میں کشتیوں سے سمندر کے ساحل سے آتے تھے اور ساحل کے بندروں مثلاً سقطہ و مکلا وغیرہ ٹھہرتے ہوئے ملک یمن کے قریب آکر اترتے تھے اور اس سے آگے جب ٹیلیم پر آتے تھے تو دہا

سے احوام باندھتے تھے، اُس زمانہ میں یا اب بھی خشکی کے راستہ سے مین کی
طرف سے جو لوگ آتے ہیں تو اب بھی اسی طرح ٹیلیم سے احوام باندھ کر آگے چل
میں داخل ہوتے ہیں۔“

(عمدة الناسک صفحہ ۶۱۰)

اسی سلسلے میں آگے اہل ہندو پاکستان کے لیے جہاز سے اتر کر جہدہ میں احوام باندھنے
کا ذکر کرنے کے بعد مولانا ممدوح نے لکھا ہے کہ

”جہدہ اگرچہ خود میقاتِ معینہ میں سے نہیں ہے اور نہ کسی میقات یا اس کے
محاذ کے اندر واقع ہے، پس جو حاجی بھری راستے سے اس طرف سے آئیں جو
کسی میقاتِ معینہ یا اس کے محاذ کے اندر چل میں داخل نہ ہوتا ہوا آیا ہو، جیسے
یہ جہاز آتا ہے تو یہ لوگ جہدہ ہی سے احوام باندھ لیں کہ یہ کچھ کچھ سے دو منفری
دور ہے جیسا روایات سے معلوم ہوگا۔

پھر مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے چوگرد جہدہ حرم ہے، اس حد کے باہر
چل شروع ہوتی ہے مواقیت تک۔ پس ایک میقات سے دوسرے میقات
کے محاذ میں جو لکیریں نقشہ میں دکھائی گئی ہیں آفاق اور چل کے بیچ میں جہدہ فاصل
ہے، باہر آفاق اور اندر چل ہے۔ پس باہر آفاق سے آنے والوں کو میقات
یا ان کے محاذ کی لکیروں سے اندر بلا احوام آنا حرام ہے۔“

۱۔ مناسک حج سے متعلق علامہ دلا آخون جان مرغینانی صاحب کا رسالہ جو اپنے موضوع پر بہترین اور تفصیلی
کتا ہوں میں سے ہوا دلا علی قاری کی شرح مناسک کے حاشیہ میں جس کا مباحثہ حوالہ ہے اس کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

”قال اصحابنا من المواقیف الى حد الحرم مكان واحد الا ان المواقیف لهما احکام خاصة
في حق الآفاق فان لا يجوزها بلا احرام لتعظيم البيت واجلاله كما في المشاهدة فتحصل
من ذلك ان حرم الحرم ای المواقیف مثل الحرم محیط بها في جوفه مثل المخطوط الممتدة
(التي برسمه آئندہ)

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سمندر میں آنے والے حاجیوں کا حجاز جب جدہ میں آکر ٹکرو ڈالنا ہے تو سمندری راستہ میں، کسی بھی جگہ سے ٹیلیم یا کسی اور میقات یا اس کے محاذ سے آگے نہیں گزرتا اور نہ سمندر کی خلیج کہیں مابین میقاتین یا اس کے محاذ میں واقع ہے بلکہ سب بروایت مع محاذ کے خشکی میں واقع ہیں۔ پس جہاز آفاق ہی میں آکر عدل سے گویا باہر ہی آیا ہے تو ان حاجیوں پر اسی محاذ سے احرام باندھنا واجب ہوگا جو ٹیلیم اور جُفَّہ کے درمیان محاذ کی لکیر ہے جو نقشہ سے معلوم ہوگی۔ ۶۲

اس کے بعد صفحہ ۶۵ پر لکھتے ہیں:-

یہ یقینی بات ہے کہ جو بھری راستے سے جدہ سے آئے تو اس کو سمندری میقات یا اس کے محاذ سے نہیں گزرتا پڑتا جیسا کہ نقشہ میں معلوم ہوگا اسلئے سب کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ جس کو کسی میقات یا محاذ سے گزرتا نہ پڑے اور اس کو میقات یا محاذ کے ہوتے ہوئے ان کا علم نہ ہو تو وہ دو منزل مکہ مکرمہ سے پہلے سے احرام باندھ لے اور اس کے لیے جدہ کی مثال دیتے ہیں۔..... حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ نے بھی یہی فرمایا ہے، امداد الفقاری کے حصہ خامسہ کے صفحہ ۱۵۱ پر حضرت کی تحریر صریح ہے۔۔۔۔۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حج بدل کا احرام کہاں سے باندھا جائے

بقیہ حاشیہ بر صفحہ گزشتہ

بین النقاط فکما ان النقاط مواقیف فکذا الک المخطوط بینہما والالما زاد دخول الی الحرم بلا احرام من بین المیقاتین ویوید کون الکل حرم الحرم ما فی البحر للعقیق و امداد الفقاح وغیرہا مما قالوا فی حکمتہ کون المواقیت متفاوۃ قریباً وبعیداً من انہ اھبط اللہ البحر لاسود من الجنة و وضع مکانہ اضواء اطراف الحرم فکل مکان وصلی الیہ ضوء صار میقاتاً۔۔۔۔۔ انتہی من رسالۃ علامہ داملا آخذن جان مرغینانی

حاشیہ عمدۃ الناسک ص ۱۱۰

تو جواب میں فرمایا کہ حج بدل کا احرام جَدَّہ سے ہوگا۔ مناسک علی قاری میں عبارت موجود ہے "وان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف المبحر" (باب ۵۶) اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہند کے لیے ٹیلیم کی میقات کسی معتبر طریقہ سے معلوم نہیں ہوتی لہذا جَدَّہ بھی ان کے لیے میقات ہے۔ ۱۰ شعبان ۱۲۲۳ھ تصدیق شدہ حضرت مہرُج قدس سرہ اسی طرح رسالہ "حقیقت حج" میں مولوی منظور علی صاحب نے بھی لکھا ہے جس پر بہت سے علماء و کرام اور خصوصاً مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق ہے۔ "میقات ٹیلیم پر ایک بحث" کا عنوان قائم کر کے اس میں لکھتے ہیں۔

ٹیلیم سے احرام باندھنے کا ایک اصلاح طلب مسئلہ ہے جس پر اس وقت تک کچھ غور نہیں کیا گیا، دین کی طرف سے براہِ خشکی آنے والوں کے لیے مقام ٹیلیم میقات ہے جس کو "جبلِ سعیدہ" کہتے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ سے ۲۶ میل جانب جنوب مشرق میں واقع ہے اور کنارہٴ سمندر سے اسی قدر دور ہے۔ یہ مقام بینِ دالوں کے لیے تو بہتر ہے مگر جو ہندوستان یا عبادائے براہِ سمندر آویں یا دیگر راستوں سے آنے والوں کے واسطے ہر جانب سے مقرر شدہ میقات یا ان کے درمیان سے احرام باندھنا چاہیے، یہ تمام میقات خشکی کے راستہ پر ہیں۔ اگر کوئی خشکی کے راستہ سے جائے تو وہ میقات کی حدود کے پونے پانچ پر احرام باندھ سکتا ہے، ہندوستان والوں کو جہاز پر سمندر میں ایسے مقام پر احرام باندھنا پڑتا ہے جہاں سے نہ تو ٹیلیم کی پہچانی نظر آتی ہے اور نہ دہاں سے کوئی بندرگاہ ہی قریب ہے۔ سیدہ کے معنی یہ نہیں جیسے کہ اس وقت تک کی سیدہ لی جاتی ہے حالانکہ جہاز دہاں سے سیکڑوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ حد میقات ٹیلیم سے (جدہ سے آگے گزرتی ہوئی) رابع اور رابع سے ذوالحلیفہ تک چلی گئی ہے۔ ۶۵-۶۶-۶۷ بابی ص ۵۵ پر

رمضان المبارک میں روزے رکھ کر آپ اپنے
دن جسم اور روح کو پاکیزگی اور تزکیہ نفس
کے ذریعے ایک نیا احساس عطا کرتے ہیں

سحری کے وقت آپ قوت اور توانائی کے لیے سنسکادرا
استعمال کیجیے۔ سنسکادرا کے استعمال سے آپ تمام دن روزہ کی
تکلیف نہیں اٹھائیں اور عام نقاہت سے محفوظ رہیں گے۔ غروبِ آفتاب
کے وقت جب آپ کا تمام خاندان افطار کے لیے جمع ہوا
ہو تو بھی سنسکادرا استعمال کیجیے، جو بڑی بڑی اور طاقتور
کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور آپ کو روزہ کی دن بھر کی طاقت
دے گا۔ تاکہ رات کو آرامی اور قوت بخشتا ہے۔
سنسکادرا ہر روز استعمال کیجیے

سنسکارا

دہلی، کانپور، پٹنہ

شرح چندہ
ہندوستان و پاکستان کے
ششماہی تین روپے
فی کاپی ۹۰ نئے پیسے

منا الفرقان

اس شمارہ کی قیمت ایک روپیہ

اعزازی خرید و صل
سالانہ
غیر مسلم سالانہ
سالانہ
ہوائی ڈاک آپریشن

جلد ۳۱ | بابت ماہ رمضان و شوال ۱۳۸۳ھ مطابق فروری و مارچ ۱۹۶۴ء

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	مسلمانان ہند کے کچھ مشاہدات	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵
۳	سارف السحدیث	محمد منظور نعمانی	۲۱
۴	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۴۹
۵	علم کا فی نہیں	وحید الدین خان صاحب (اعظم گڑھ)	۶۲
۶	امت مسلمہ کا مقام و منصب	مولانا محمد تقی امینی	۷۳
۷	مسئلہ اجتماع کا ایک تخلیقی جائزہ	استاذ مصطفیٰ احسان زرنہ (دہشت)	۸۱
		(ترجمہ — مولانا سعید الرحمن اعظمی)	
۸	چاند کے بارہ میں ریڈیو کی خبر	مولانا سید منظر الحسن گیلانی مرحوم	۹۱

اگر اس حاریرہ میں سرخ نشان ہو تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہے براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال
فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ بصیفہ دوی جی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانا چاہیئے۔
پاکستان کے خریداریوں — اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح تبلیغ آبپٹرین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
اور مئی آنڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بخوبی بھیجیں۔
تاریخ اشاعت: ہر سال انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک کسی ہفتہ کو
لے تو مطلع فرمائیں، ان کی اطلاع ۳۰ تاریخ کے اندر آنی چاہئے اس کے بعد رسالہ بھیجے گی
دوسری کسٹریج نہ ہوگی۔ دفتر ماہنامہ الفرقان کچھری روڈ، لکھنؤ
مقام اشاعت: دفتر ماہنامہ الفرقان کچھری روڈ، لکھنؤ

(مملوئی) محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر سمیت پریس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مُحَمَّدٌ مَّنْظُورٌ عَمَّا نَیَّ

کلکتہ کے فساد نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے مستقبل کے بارہ میں غور و فکر کا ایک نیا سلسلہ ان میں شروع ہو گیا ہے۔ اس غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کا ایک اندازہ تو وہ ہو سکتا ہے جو انسانوں کے ان گروہوں اور طبقوں کا ہوتا ہے جو وحی و نبوت کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قدرت کی کار فرمائیوں اور اس کے مقصد و مقاصد پر ایمان و یقین سے خالی ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہری اسباب اور مادی تدابیر ہی کو جانتے ہیں۔ اس لئے جب وہ ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں جن سے مثلاً ہندوستان کے ہم مسلمان دوچار ہیں تو وہ صرف ظاہری سیاسی تدابیر اور مادی اسباب و عوامل کے نقطہ نظر ہی سے غور کرتے ہیں اور ان کا سامنا غور و فکر اور تمام تر کوشش اور جدوجہد سیاسی لائن پر اور اسی دائرہ میں ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی تیسہ نہیں کہ ہماری سر دنیا کو اس کے سپرد کرنے والے نے عالم اسباب بنایا ہے اور اس میں ظاہری تدبیروں اور سیاسی کوششوں کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔

بہر حال سوچے گا ایک اندازہ اور ایک طریقہ وحی و نبوت کی روشنی سے محروم اور خدا سے نا آشنا اور پرہیز اور صرف ظاہری اسباب و تدابیر کی کار فرمائی پر یقین رکھنے والوں کا ہے۔ اور دوسرا طریقہ صاحب وحی و کتاب انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے وہ ظاہری سلسلہ اسباب و تدابیر کی نفی نہیں کرتے،

لیکن اس عالم میں اہل عالم اور متصرف وہ اللہ تعالیٰ کی حکومتی مشیت اور اس کے ارادہ کو مانتے ہیں اور اس کے مقرر کئے ہوئے قانون و مکافات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی کارفرما ہے کہ جو تو م خدا کی بندگی کے صحیح راستہ پر چلے گا اور اچھے اعمال و اخلاق اختیار کرے گا اپنے مقصد زندگی کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ میں بھی برکتوں سے نوازاں گا اور اس کو عزت اور عافیت کی زندگی دے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم (بالخصوص اللہ و رسول سے تعلق ظاہر کرنے والی کوئی قوم) اگر خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی اور بد اعمالی و بد اخلاق کی روش اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی دہی ہوئی نعمتیں بھی چھین لے گا اور وہ دنیا میں ذلت کے عذاب میں مبتلا کی جائے گا (جیسا کہ قرآن مجید نے جاہلیان و اسرائیل کا حال بیان کیا ہے۔

بہر حال قوموں کے عروج و زوال، ترقی و انحطاط اور ان کے اچھے برے حالات پر غور کرنے کا وہ سراسر طریقہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے۔ یہ حضرات جیسا کہ عرض کیا گیا تھا ہر نبی و تنزیہ کی نفی نہیں کرتے بلکہ بنیادی اہمیت ایمان اور اعمال و اخلاق کو دیتے ہیں۔

اس اشاعت میں اس ورق کے بعد ہی رفیق محترم مولانا سیّد ابوالحسن علی ندوی کا ایک اہم مضمون شائع کیا جا رہا ہے، یہ مضمون دراصل اس ایمانی طریق فکر کی بنیاد پر ملت اسلامیہ ہندو کے لئے ایک پیغام اور ایک دعوتِ فکر و عمل ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے گی۔ امید ہے کہ ندوۃ العلماء کی طرف سے اس کو مستقل پبلٹ کی شکل میں بھی شائع کیا جائے گا۔

ناظرین کو معلوم ہے کہ تقریباً دس سال سے انفرقان کی ادارت اور ترتیب و تیاری کی پوری ذمہ داری مولوی مفتی الرحمن سلیم اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے تھے اور میں اس طرف سے بالکل فارغ اور سبکدوش تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ تقریباً سال بسا سال سے ان کی محنت کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مدت میں وہ صاحبِ فرائض بہت کم رہے، زیادہ دن اس حال میں گزرے کہ وہ چلتے پھرتے تھے اور کچھ چلنے کے صاحبزادے یہ قہمی کہ وہ دماغی کام بالکل نہ کریں لیکن وہ کچھ بڑھ چکے تھے۔

دسمبر جنوری میں ان کی صحت زیادہ قابل اطمینان اور بہتر رہی، اسی لئے رمضان کے روزے تھا کر نے پر بھی وہ تیار نہ ہوئے۔ شبان کا شمارہ — جو شروع فروری (وسط رمضان) میں شائع ہو سکا تھا — اس کی ترتیب دتاری کا کام انہوں نے ہی کیا — چونکہ رمضان کو میں کلکچر چلا گیا تھا، اور ایک ہفتہ کے بعد آگے میری واپسی ہوئی۔ اسی دوران میں الفرقان ۱۶ رمضان کو تیار ہو کر ۷ اگست روانہ ہو سکا۔ سالہ کی روانگی کے دن دفتری کام بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ انتظار کے بونٹک اس میں شریک و منہمک رہے۔ — تراویح کے بعد ان پر ضعف قلب کا ایک سخت قسم کا دورہ پڑا۔ پھر تین تین چار چار دن کے فاصلے سے دو تین دورے اور اسی قسم کے ہوئے، ان دوروں کے نتیجے میں اتنا ضعف پیدا ہو گیا کہ بات کرنا مشکل ہوتا تھا اور نہ زبانی اشاروں سے پڑھی جاسکتی تھی۔ یہ سب کچھ رمضان کے آخری دو ہفتوں میں ہوا، اس کے بعد سے اب تک الحمد للہ دورہ نہیں ہوا ہے اور حالت کافی بہتر ہے۔ — ناظرین کرام سے دعائے صحت کی درخواست ہے اور اسی لئے ان کی علالت کی کیفیت تفصیل سے لکھ دی گئی ہے۔ —

اسباب غلصہ میں بھی بس دعا ہی فرمائیں، اسی کی احتیاج ہے اور اسی سے انشاء اللہ ان کو نفع ہوگا۔ —

دریافت حال کے لئے جواب طلب خطوط لکھنا اس ناچیز کے کام میں اضافہ کا باعث ہوگا۔

نظر ثانی اور مفید اضافہ، دتریم کے بعد ”آپ حج کیسے کریں“

کلجدید لایڈیشن

جو زیر طبع تھا انشاء اللہ اسی ہفتہ میں تیار ہو جائے گا۔ ثنائی یقین طلب فرما سکتے ہیں جو آرڈر پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کی تفصیل انشاء اللہ ۲۰ مانتی تک ہو جائے گی۔ — قیمت مجلد ۲/۲۰

مینجمنٹ بک خانہ الفرقان، کچھوی روڈ، لکھنؤ۔ یو پی

حَتَّىٰ إِذَا مَنَّاهُ عَلَىٰ عِبَادِهِمُ الْأَنفُسَ بِمَا وَخَبَتْ ذَوَا قُرْبَىٰ
عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

(التوبہ: ۳۴)

(یہاں تک کہ جب زمین اپنی ساری دستوں کے ساتھ ان پر تنگ ہو گئی اور
ان کی طبیعتیں گھٹنے ٹیکیں اور وہ گمان کرنے لگے کہ اللہ سے موت الٹنے کی دہلیز
رحمت میں پناہ ہے)

ایک ذمی ہوش صاحب ضمیر غیور اور جری قوم کی طرح ہمیں اپنے گروہ پیش
کے حالات کا پورا جائزہ لینا چاہیے، اس سلسلے میں جو غلطی ملک کی جمہوری اور مذہبی
حکومت کی طرف سے یا جو کوتاہی قومی اور ملکی اداروں سے پوری ہو، ایک ہنرمندی
کی حیثیت سے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس
سلسلے میں کسی بدگمانی یا رشہ دوانی سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہی سچی حب الوطنی ہے۔
جمہوریتیں اسی طرح بینیتی اور سختی پھولتی ہیں اور ملکوں کی سلامتی اور خوشحالی کا راز اسی
میں مضمر ہے۔ بلکہ واقف یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ
کسی کی راضی و نامراضی اور ذاتی یا گروہی مصلحتوں سے بالکل پرہیز کر سکی اور بے لگ بٹا
کی جائے ہمارا اللہ سے جو ہے کہ اس سلسلے میں ہم کسی موقع پرستی یا مصلحت شناسی سے کام نہیں
لیں گے اور خواہ ہماری آواز کیسی ہی "صد البصر" ثابت ہو، ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں گے
لیکن کوہ صفا کی صاف گوئی کی تقلید اور رہنمائی میں (جب ایک صبح دنیا کے سب
سے انسان کی آواز پر کرکڑی دادی کے بسنے والے اس انتظار اور اضطراب میں جمع ہو گئے
تھے کہ کسی بزدلی کی خطرہ اور حملہ اور دشمن کی اطلاع دی جائے گی، لیکن ان کو بتایا گیا کہ
دشمن ان کے باہر نہیں ان کے اندر ہے اور سب بڑا خطرہ وہ ہے جو ان کے غلط طرز زندگی
کے نتیجے میں ان کے سردوں پر منڈلا رہا ہے) اس کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے مصلحتوں
کو خود اپنے حالات کا جائزہ لینے پر آمادہ اور اس خطرہ سے ہوشیار کیا جائے جو ان
پر سایہ ننگن ہے اس سلسلے میں عقائد اور اعمال و اخلاق سے لے کر ملی فراغت، اجتماعی

ذمہ داروں اور قوموں کے عروج و زوال کے الٰہی و قرآنی اصولوں اور قوانین کے جائزہ کی ضرورت ہے۔

اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کافی ہیں یہاں کسی تفصیل کا موقع نہیں ہے چند باتیں جو قرآن کے محدود مطالعہ کے نتیجے میں نظر میں آئیں بھی جاتی ہیں حالات کی تبدیلی اور حقیقی حفاظت نصیحت کے لیے ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔

۱) قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی قوم جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لائی ہو اور اس کو آسمانی کتاب دی جا چکی ہو مگر کاذب اعمال میں مبتلا ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت و نصیحت سے دور اور ذلت و بے عزتی کا شکار ہو جاتی ہے سورہ احزاب میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْيَهُودَ سَيِّئًا لَّهُمْ عَذَابٌ
مِّنْ شَرِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ ۝

(الاحزاب ۷۴)

وہ جو لوگوں نے گورالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلدان کے رب کی نصیحت سے غضب اور ذلت اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی ہم ان پر آزمائشوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

دوسری طرف توحید کامل پر صاف صاف عزت و سر بلندی دین کے غلبہ و احکام اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

(الأنعام ۱۶۴)

رجم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو مکت دی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اسکو تبدیل یا من کرنے کا بشرطیکہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں اور جو شخص اس وعدہ کے بعد ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں

نزدول قرآن کے بعد جن لوگوں (صحابہ کرام) نے سب سے پہلے اور سب مکمل طریقہ پر اس شرک کو دور کیا، ان کے متعلق غیر مبہم الفاظ میں شہادت دی گئی اور تاریخ نے سرعہ کا کر اس کی تصدیق کی۔

وَإِذْ كُنَّا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْ مُّسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ نَعْلَمُ
أَنْ يَّمْشِجَ نَجْمُكَ النَّاسُ فَأُولَٰئِكَ ذُرِّيَّتُكُمْ بِنِعْمَةٍ
مِّنَ الْغَيْبِ لَعَلَّكُمْ تَكْتَفُونَ (الأنفال ۴۷)

اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم تلیل تھے زمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسک لیں سمجھتے تھے کہ رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو بغین بغین چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم خوش ہو کر۔ (سورہ انفال ۴۷)

یہ حقیقت خواہ کتنی تلخ ناؤں ہو گوار اور بہت سے لوگوں کے لئے نا اؤں ہو مگر یہ حال حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سے مشرکانہ عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں اور شرک جلی کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کے اعتراف کے لیے تھوڑی سی قرآن فہمی اور کسی قدر اخلاقی جرات کی ضرورت ہے اگر شرک کی کوئی حقیقت ہے اور وہ عقائد کی طرح کوئی خیالی اور فرضی چیز نہیں اور اگر قوموں اور ملتوں کے لئے ایک ہی میزان عدل اور ایک ہی پیمانہ ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے مسلمان دشواہ احوال سے متاثر ہو کر خواہ علم اور صحیح تبلیغ کی کمی کی وجہ سے اس ذہنی گمراہی اور غلبی بے راہ روی میں پڑ

ہو گئے ہیں جس کو قرآن میں صاف صاف شرک کہا گیا ہے اگر کسی کو اس میں شبہ ہو یا وہ کسی خیالی دنیا میں رہتا ہو تو کسی "مرجع خلافت" مزا پر جا کر وہ کسی عرس میں شریک ہو کر دیکھ لے! ان عقائد و خیالات کو سننے کی کوشش کرے جو بکثرت عوام اور کہیں کہیں خواص نے ادلیا و کرام بزرگان دین اور اپنے سلسلہ کے مشائخ کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کہ "صفت خلق" (پیدا کرنے کی طاقت) "ایجاد عالم" اور "فصل سے ایک دو صفتوں کے علاوہ صفات و افعال الہی" میں سے کون سی صفت اور کون سا فعل و تصرف ہے جو انھوں نے ان بزرگوں سے منسوب کر رکھا ہے اور سجدہ سے لے کر دعا و استعانت تک کون سا معاملہ جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہے جو انھوں نے ان کے ساتھ ڈالنا نہیں رکھا ہے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کسی بڑی بستی یا خوش اعتقادی کے کسی عالی مرکز میں چلے جائیے اندیشہ ہے کہ آپ کی زبان سے بھی بے اختیار قرآن کے یہ الفاظ نہ نکل جائیں گے

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِسْلَامَ

(اور اکثر لوگ جو خدا کو ماننے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں)

(دریافت ۱۰)

ایسی حالت میں فالس قرآن کی روشنی میں حفاظت اور نصرت و تائید الہی کی کیا امید کی جاسکتی ہے اور رہنمایان قوم کی فاجر تہذیب کی کارگر ہو سکتی ہیں؟ جب کہ امن و حفاظت تک کے لئے اس کی شرط کی گئی ہے کہ

فَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا (النور ۷)

(بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں) (۳)

اس سلسلہ میں علما و دواعظین و دواعین حال کا جو فرض ہے وہ محتاج بیان نہیں اور اس فرض کے "فرض کفایہ" کے درجہ میں بھی باقی نہ رہنے سے جس عمومی یا ذہنی پرس اور مواخذہ کا خطرہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں

(۴) دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا قانون طبعی جاری و ساری ہے ہر آدمی پر اس سے ملگ جلاتی ہے پانی بچتا ہے، سنگیہ کام تمام کرتی ہے اور تریاق زہر کے اثر کو دور کرتا ہے

وہائیں 'غذا میں' قوت، 'نقد و اسلحہ' محنت، تنظیم اور زندگی گزارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے آزمودہ اور مصروف طریقے، حکم الہی اپنا اثر رکھتے ہیں، اسی طرے اس کا ایک اخلاقی قانون مکافات بھی ہے، 'مجھے برے اخلاق و اعمال افراد اور قوموں کی زندگی میں اپنا اثر اور خاموشی رکھتے ہیں قرآن مجید نے اقوام سابقہ کے تذکرہ میں ان کی تاثیر اور ان کے نتائج کا واضح طریقہ پر ذکر کیا ہے، اور ان افراد اور اقوام کا انجام بتایا ہے جنہوں نے ان اخلاق و اعمال کا مظاہرہ کیا، 'قوم ہود'، 'قوم صالح'، 'قوم لوط' اور قوم شعیب کا حال دیکھ لینا کافی ہے، جن کے خاص امراض اور احوال و اخلاق (ذکر کر) کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کے ان اعمال و اخلاق کا انجام بتایا گیا ہے، حدیث شریف میں خاص خاص اخلاق و اعمال کا انجام اور دنیاوی زندگی میں ان کے اثرات اور خاصیتوں کا بہت صاف الفاظ میں تذکرہ ہے، کسی پر بے برکتی، کسی پر امراض اور پریشانیوں کی کثرت، کسی پر کثرت اموات، کسی پر ذلت و خواری اور کسی پر بزدلی و دروغیت کا اعلان کیا گیا ہے، اس 'لب نبوی' کا مطالعہ اس دور میں خاص طور پر بہت ضروری اور مفید ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے ترک پر اطلاع دی گئی ہے کہ وہ عین تک مقبول نہیں ہوں گی، اس کے برخلاف توبہ و انابت کی عمومی فضا پر اے ہوئے عذاب کے مل جانے کی خبر دی گئی ہے، فساد و فساد اعمال و اخلاق کے علاوہ مسلمانوں میں

۱۔ سورہ یونس رکوع ۱۰ میں ہے۔

فَلَوْلَا كَآنتَ فَرِیۡۃً ؕ اَمِنْتَ فَنَفَعَهَا اٰیٰمَانُهَا
اَلَا قَوْمٌ یُّؤَنِّسُ لَہُمَا ؕ اَمَنَّا اَكْشَمْنَا عَنْہُمْ عَذَابَ
الْآخِرِیۡ فِی الْحٰیٰۃِ الدُّنْیَا وَنُنَفِّسُہُمۡ اِلٰی حٰیٰۃٍ ۝

ترجمہ: کیوں نہ ہوتی کوئی بے یقین لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا
مگر یونس کی قوم جب یقین لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب
دنیا کی زندگی میں اور کام چلایا ان کا ایک دلت تک۔

ایک بڑی تعداد نفاق عملی و اخلاقی میں اور خواص و قاعدین کی ایک تعداد نفاق اعتقادی میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد فرائض کی تاخیر کی تا کہ "حق" کا اسلام کے رکن اعظم نماز سے غافل اور منتقل و غلامیہ تا کہ صلوة ہے۔ ضرورت ہے کہ تمام سیاسی و اجتماعی تبدیروں کے ساتھ (اور حقیقتاً ان سے پیشتر اور ان سے زیادہ) اصلاح اعمال و اخلاق اور فرائض و ارکان دین کی پابندی کی دعوت دی جائے اور جزائر الاعمال کے اس الہی قانون کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ان اخلاقی امراض اور عملی فسادات سے ملت کو ڈرایا جائے؟ جو بڑے عیب اجتماعی و عمومی نتائج رکھتے ہیں، اور جن کے لئے قرآن و حدیث میں نصوص صریح موجود ہے اور بدستوری سے بہت سے مسلمان ان میں مبتلا ہیں۔

۱۳، ایک اہم چیز جو عالم غیب میں بھی بڑا اثر رکھتی ہے اور ملی و اجتماعی زندگی میں بھی اس کے ثرات بڑے وسیع اور درد رس میں وہ مسلمانوں کا اپنے ذاتی معاملات پر اور اپنی دلچسپی کے دائرہ میں اسراف و فضول خرچی، شہرت اور عزت کے حصول یا رسم و رواج کی پابندی میں بے دریغ روپیہ صرف کرنا اور اپنے پردیسیوں، عزیزوں اور ملت کے دوسرے افراد کے فقر و فاقہ، اضطراب و اضطراب اور ان افسوس ناک حالات سے چشم پوشی اور بے حسی ہے جس میں کم سے کم انقلاب کے بعد مسلمان اس ملک میں مبتلا ہو گئے ہیں، نقد و تنادی کی محتاط و محدود زبان اور حلال و حرام کے معین حدود و احکام میں خواہ اس کے لیے حرمت کا کوئی سرسبز فتویٰ اور کوئی لرزہ خیز لفظ نہ ملے، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ صورت حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیم و عادل ذات اور اس کی ربوبیت و رحمت عامہ کی صفات کے لئے غضب اور سخت ناپسندیدگی کا باعث ہے کہ ایک ایسے حول اور زمانہ میں جہاں ایک کثیر تعداد ان شیعہ کی محتاج ہو، جاں بلب ریض و دل اور برہنہ تن شریف مرد اور عورتیں ستر پوشی سے محروم ہیں، کہیں کسی بیوہ کے چو لھر تو اور کہیں کسی غریب کے جھونپے میں دیا نہ ہو، ایک ایک دعوت اور ایک ایک تقسیم میں پچاس پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے، شریعت کی روح، دین کے مزاج اور انسانی و اخلاقی نقطہ نظر سے کسی طرح اس کا جواز نہیں نکال سکتا، کہ جب ہزاروں لاکھوں

افراد کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں لاکھوں افراد کو قوت لایمت حاصل نہ ہو اور وہ جسم و جان کا رشتہ بھی قائم نہ رکھ سکتے ہوں۔ ملت کے لاکھوں بچے فیس اور کتابوں اور ضروری مصارف کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہوں، ہزاروں ادارے جو ملت کے لیے روح کا حکم رکھتے ہیں اور بیسیوں منصوبے جن کی تکمیل کے بغیر اس ملت کا وجود مفکوک اور ان کا مستقبل تاریک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، ہمارے اہل ثروت و تجارت اور ذی حیثیت لوگ اپنی اولاد کی شادیوں، خوشی کی تقریروں اور رسومات کی تکمیل میں پانی کی طرح روپیہ بہا رہے، اس زمانہ میں بہت سے تیارات و انقلابات اور علم و ترقی کے باوجود مسرفانہ و شانہ شادیوں اور تقریروں کا رواج بند نہیں ہوا، البتہ بعض جگہ انھوں نے صدیق راہوں کی طرف مائل ہو کر لیا ہے اور سیاسی مصالح و مقاصد بھی کہیں کہیں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری بہت سی برادریوں، تجارت پڑھنے والوں اور عائد شہر میں ان تقریبات پر جو ایک انسان کی ضرورت اور دینی فریضہ تھا، دل کھول کر اور جان پر کھیل کر روپیہ خرچ کرنے کا رواج ہے، ان میں سے بہت سے حضرات اپنی دوسری عملی زندگی میں دیندار اور صاحب خیر بھی ہیں مگر انھوں نے اس شعبہ کو دین سے بالکل غیر متعلق سمجھ رکھا ہے اور اس میں اچھے اچھے لوگ

لَا تَأْتِيَنَّ مِنِّي آتِخَرَةُ الرَّهْمَةِ۔ ہوا کا (کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے!

۔ اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ و معبود بنالیا ہے)۔
 اور بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
 فَهَٰؤُلَاءِ مِمَّا نَسْتَدْرِي۔ ہم نے اپنے اباؤں کو پا کر ایک بات

پر اور ہم انھیں کے نقش قدم پر ٹھیک ہیں۔ کا مصداق ہیں۔

حقیقتاً اس سلسلہ میں بہت سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ان فراموش و تقریبات کا تخیل و معنوم بکسر ہونے کی ضرورت، اسکے خلاف اعلان جنگ اور اعلان بغاوت کی ضرورت ہے، اس بات کو معائنہ طریقہ پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسرفانہ تقریبات افراد کے لیے غضب الہی کا موجب اور ملت کے لئے وبال و آبدار کا باعث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ

کی ریم و حکیم ذات اور اس کی حکیمانہ شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس بھوٹے نام و نمود اور اس عارضی رونق و زینت یا کام و دھن کی فانی لذت پروردہ دولت مرث کی جائے جو سینکڑوں ضرورت مندوں کے کام آ سکتی تھی ان کے سامنے یہ واقعہ آنا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی محدورہ مختصر آبادی میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں اور اس ذات گرامی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی جس کی شرکت موجودگی ہر نرم کے لئے باعث فقر و زینت تھی، خصوصاً ایک طویل القدر صبا بی اور مہاجر کے کاشانہ کا چراغ طور تھی جس نے ابھی ابھی اس نئے شہر میں قدم رکھا تھا اور جس کے سارے تعلقات اسی مہاجر برادری سے قائم تھے اور یہ سب اسی ذات کے طفیل تھے جس سے ازدواجی زندگی کا یہ طریقہ اور اس کے احکام معلوم ہوئے تھے، آج دور درواز کے عزیزوں اور دوستوں کو دیہاں تک کہ ان ملکوں سے جہاں پاسپورٹ اور ویزا ہے، درخواست کیا جاتا ہے اور حضرت عبدالرحمن کی شادی کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ملاحظہ فرمایا جاتا ہے پلچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شادی کو لی ہے اس وقت ولیمہ کے لئے ہرایت ہوتی ہے۔

اب وقت آ گیا ہے کہ ان حوصلہ مند یوں پر جن کا ان مواقع پر اظہار کیا جاتا ہے تار و ذرہ و ابر طبقہ اپنی پوری ناپسندیدگی اور نیرازی کا اظہار کرے اور کم سے کم ان کا نقطہ کر کے بہت افزائی اور تقادین علی الاثم و العذوان سے بچا جائے ان حوصلہ مند حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہندستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کی معاشی پستی اور بد مالی بلکہ فلاکت و ہلاکت کے دور میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایک فرد اپنے یہاں کی کسی ایک تقریب پر اتنے مصارف کر دے جس سے ایک برادری کی پرورش یا ایک مکمل ادارہ کا انصرام ہو سکتا ہے ان کو آخرت کے مواخذہ اور حساب سے بھی ڈرنا چاہیے جب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہو گا اور افراد و ملت کی ان شدید ضروریات کی موجودگی میں اس "دیادلی" کا جو اذہمیش کرنا ہو گا جو اپنی ذات تک محدود تھی۔

(۴) قرآن مجید سے یہ بات صاف طریقہ پر ثابت ہوتی ہے کہ است کے لی اور ہمتا می

تقاضوں اور دین کی حفاظت و اشاعت کے مطالبہ اور اس کی ضرورتوں میں اپنا مال صرف کرنے سے انھیں بند کر کے افراد کا اپنے ذاتی کاروبار اور اپنی معاشی ترقی و استحکام کی نگر اور کوشش میں انہماک مرتبہ خود کشی کے مرادف ہے اور جو جماعت یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کے غار میں گرتی ہے اور اس شاخ پر تیشہ چلاتی ہے جس پر اس کا آشیانہ ہے بلکہ کھلے لفظوں میں وہ اپنے ہاتھوں "ذہر ناب" کا پیرا لہ پیتی ہے۔

قرآن مجید کے صاف لفظ ہیں۔

وَالَّذِينَ فِي سُبُلِ اللَّهِ لَا تُلْفُفُوا أَيَايَدِكُمْ (إِلَى الْفِتْكَةِ وَالْبَرَةِ)

اور نہ جب کہ اللہ کی راہ میں اور نہ ذالہ اپنی جان کو ہلاکت میں

اس آیت کے محرم راز میں بان نبوت حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے انھوں نے قسطنطنیہ کے محاصرہ میں ان لوگوں کو لڑکا جو اس سے دین کے راستے میں قربانی اور خطرہ میں پڑنے کی مخالفت نکالتے تھے اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس آیت کی رو سے جو کسی دینی مقصد کے لئے اپنی جان پر کھیل جائے یا سر ستمی پر رکھ کر نکالے وہ خود کشی کا مرتبہ، انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جب ایک عرصہ کی مالی قربانیوں اور علی سرفروشیوں کے بعد اسلام کے قدم مدینہ میں جم گئے اور اسلام کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ اب کچھ روڈ کے لئے ہم اسلام کی نصرت اور خدمت اور گویا اس سلسلے کے پاپا معارف سے عارضی رخصت لے کر کچھ عرصہ کے لئے اپنے ذاتی کاروبار باغات زراعت اور ان تجارتوں کو سنبھال لیں اور ان کی دیکھ بھال میں عہد تن مشغول ہو جائیں جو ہماری بیانی اور بجا ہونے سے گریز اور دزد و شب کی مشغولیت کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی تھیں اور ان پر کاری غریب پڑتی تھی، حضرات انصار کے دل میں یہ دوسرہ بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت اور اس کی راہ میں قربانیوں سے مستقل طور پر سبکدوشی اور آزادی حاصل کر لیں، انہوں نے بعض ذاتی طور پر عارضی رخصت اور اجازت لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان مرتبہ اور ڈر دینے والے لفظوں میں ان کی تنبیہ کی گئی اور بتلادیا گیا کہ دین و ملت کی مدد سے (عالم محترم) خود کشی اور انفرادی سرسبزی اور بہبود کا خیال منسوب بھی نہیں خود کشی کے مرادف ہے اس

سے غیر مثبتہ طریقے پر یہ ثابت ہو گیا کہ افراد کا وجود ملت سے ہے اور ملت ہی کی حفاظت کا استحکام میں ان کی حفاظت کا استحکام کا لازم مفسر ہے جس طرح تپوں کی سرسبزی و شادابی درخت سے وابستہ ہے درخت سے جدا ہونے کے بعد کسی خارجی کو شش اور کسی بڑی سے بڑی ذرات اور صنعت سے بھی ان کو سرسبز و شاداب نہیں رکھا جاسکتا اسی طرح ملت کے افراد کی زندگی اور اس کا نمودار تقاؤ بھی ملت ہی سے مربوط ہے اور ہر دور میں ان کے لیے پیام ازلی اور قانون زندگی یہی ہے کہ

پیہ ستہ رہ شجر سے اسید بہارہ گھ

افراد موج میں اور ملت ایک دریا دریا کے بغیر موجوں کا تصور بھی ممکن نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اسی طرح ملت اسلام کے افراد کسی ملک میں ملت سے کٹ کر اور اسکے ملی اور اجتماعی تقاضوں سے آگاہ نہیں ہند کر کے محض انفرادی خوشحالی و معاشی ترقی ذاتی سرمایہ اور تول ذاتی منصب و اعزاز و شخصی حفاظت و ضمانت پر کبھی زندہ و محفوظ اور با عزت و با وقار نہیں رہ سکتے ملت کے کھلے ہوئے اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل سے افراد کا پیلو ہتی کرنا اور ان کے بارہ میں تغافل سے کام لینا اور اپنے ذاتی کاروبار کی ترقی اور اپنے محدود خاندانوں کی ہیبت و آسائش پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر لینا اور اپنی خیالی جنت میں مست رہنا اور اسی کو حقیقی مسرت و کامیابی سمجھنا اپنے حق میں کانٹے بونا اور اپنے پاؤں پر کھانڈی مارنا ہے ممالک اسلامیہ کی پوری تاریخ اور مسلمانوں کا سابق طرز عمل اس اعلان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے جس نسل یا ملک کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی اور انھوں نے اس کوتاہ نظری اور کوتاہ اندیشی سے کام لیا وہ حزن غلط کی طرح شادیے گئے اور ان کی زندگی کا آلودہ بکھر کر رہ گیا۔ اندلس، ہندوستان اور سرخند کی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے۔

ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ سے گزر رہے ہیں یہاں ملت اسلامیہ تہذیب کی بقا کے لئے ایک بڑی پر عزم لیکن دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے

یہاں مسلمانوں کے ملی وجود ان کی اجتماعی شخصیت و انفرادیت کی بقا کے لیے کچھ کاموں کی تکمیل ضروری ہے ' وہ اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے رہیں محفوظ ہوں ' باعزت ہوں ' موثر اور فیصلہ کن ہوں ' اپنی خصوصیات کے مالک ہوں ' اپنے پیغام کے حامل ہوں ' انسانیت اور اس ملک کے لیے مفید و مبارک ثابت ہوں ' حالات اور تبدیلیوں سے عہدہ براہو سکیں ' زمانہ اور ایک ترقی کرنے والے ملک کے قافلہ کے ساتھ قدم ملا کر چلی سکیں بلکہ ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی اور کاررواں سالاری کا فرض بھی انجام دے سکیں ' قیادت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں ' اور اس ملک کو مہیب خطرہ اور جنگ زدال سے بچا سکیں ' اس کے لیے چند قلبی و تعمیری کوششوں اور تحریکوں اور عظیم اداروں اور فکری مرکزوں کی ضرورت ہے ' ان تحریکوں اور اداروں کا وجود اور ان کا انتظام و ترقی اس ملت کے وجود کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہوا دپانی ایک زندہ انسان کے لیے ' اگر یہ تحریکیں اور ادارے سرسبز و توانا اور رو بہ ترقی ہیں تو ملت کا وجود محفوظ اس کا مستقبل روشن اور ملک میں اس کا مقام معین ہے کسی اکثریت یا فرقے کا تعصب و تنگ نظری یا حکومت کی کمزوری یا جانبداری اس کے وجود کو ختم یا اس کے مستقبل کو تاریک نہیں بنا سکتی ' اور کوئی بڑے سے بڑا فرقہ دارانہ فساد اس کی قسمت پر مہر نہیں لگا سکتا۔

لیکن اگر اس ملت کے افراد اپنے ذاتی مستقبل کی تعمیر میں بہت مشغول و مہمک ہیں اس کے متحمل اور باستقامت افراد ملی تقاضوں اور ضرورتوں سے غافل ہیں ' وہ اپنی خواہشات اور حوصلہ مندیاں پر توجہ دینے اور شاہانہ ادوار انریزوں کے ساتھ روپیہ صرف کر سکے ہیں لیکن احیاء بقائے ملت کی تحریکیں اور ادارے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں یا وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کا حال وہ ہے جو شاعر نے اپنے درد مند دل کے متعلق کہا ہے۔

شام ہوا سے کھجاسا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مغسول کا
تو پھر یہ افراد رفواہ سرمایہ کے لحاظ سے قادر و مقتدر ہوں ہر وقت خطرہ

سے دو چار ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی پرکاشہ کے برابر بھی قیمت نہیں، حالات کی کوئی تحفیف سی تبدیلی، اور ادعات کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے ان چھوٹے چھوٹے معنی جی حصاروں کو دیت کی دیواروں کی طرح بہا کر لے جائے گی، اور کسی دن جب ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو نظر آئے گا کہ وہ دفعتاً ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایک تن آسان خدا فراموش اور فرض نا آشنا قوم کی طرح ان کا حال بھی یہی ہو گا۔

فَاَعْتَمِدُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ يُخْسَبُونَ اَدَّكَ فِي عِلْمِهِم
النَّبَا

تو ان پر آیا اللہ (کا عذاب) ایسی جگہ سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا اور اللہ

نے ڈال دیا ان کے دلوں میں (عجب)

ہندوستان کی یہی صورت حال ان لوگوں کو (جن کی سنت اللہ اور آئین الہی پر ذرا بھی نظر ہے) لرزہ بر اندام کئے ہوئے ہے، ہندوستانی مسلمان ساری یا سب سے بدلیوں اور معاشی انقلاب کے باوجود اب بھی اتنے سرمایہ کے مالک ہیں کہ یہاں احیاء و بقا، اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی ہر تحریک اور یہاں کے مرکزی دینی و تعلیمی ادارے بخوبی چل سکتے ہیں اور ایک لمحہ کے لئے ان کو مالی بحران سے دو چار ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اصلاحی و تعمیری پروگرام میں اختصار یا التوا کی ضرورت ہے، لیکن کتنی تحریکیں ہیں جن کی کامیابی کے بغیر مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کتنے ادارے ہیں جن کے بغیر مستقبل میں مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہ ہو گا کہ

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

کتنے مرکز ہیں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور نوجوانوں کو ذہنی و تہذیبی ارتداد سے رجوعیلاب کی طرح آ رہا ہے، بچانے میں مدد دے سکتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں اسلام اور اس کے مستقبل پر اعتماد (جن کو مغربی تعلیم دان کا رنے ستر لڑی کر دیا ہو) بحال کر سکتے ہیں، مستشرقین مغرب کے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے (جو ان سب

دماغوں کو مسموم کر رہا ہے جن کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی قیادت ہے اتریاں چیا کر سکتے ہیں۔ اور ان کا علمی محاسبہ کر کے ان کو بے اثر بنا سکتے ہیں۔ کتنے مرکز ہیں جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے ابدی قانون اور زندگی کے رداں دواں قافلہ کے درمیان رفاقت و مطابقت پیدا کر سکتے ہیں اور اس طبقہ کو جو واقعات و حقائق سے دو چار ہے نئی ہستائی بنایا اعتماد اور نیا ایمان عطا کر سکتے ہیں اور اس کام کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جو متکلمین اسلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا۔ کتنے افراد ادارے ہیں جو مغربی زبانوں اور ہندوستان کی مقامی بولیوں میں اسلام اور قرآن و سنت نبوی کا تعارف کر سکتے ہیں اور ان سب سعید رجوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو حق کی جویا اور جمال جہاں آرائے نبوی کے نا دیدہ عاشق ہیں زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت و تربیت کے لئے کتنے منصوبے ہیں جو ان کو اتحاد و خاد کا لقمہ تر بننے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی چنگاری کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب تحریکیں اور ادارے یا تو دساکل کے فقدان کی وجہ سے ایک خواب شیریں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یا اگر کہیں وجود میں آگئے ہیں تو جیسا کہ عرض کیا گیا مغلس کے چراغ کی طرح ٹٹھا رہے ہیں۔

دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کسی ملک میں پانچ کروڑ کی ایک اقلیت پائی جاتی ہو جن میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے سرمایہ دار اور لاکھوں کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات موجود ہوں، سیاسی حالات اور پھیلی تاریخ نے اس کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا جال پھیلا دیا ہو۔ سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں اور تنگ نظر فرقہ پرستی نے اس کو وہ آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہو، ہر وقت اس کے متعلق بڑی سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا امکان ہو وہ اگر مظلوم و معصوم ہو تو اس کو ظالم و دشمن ثابت کرنا وہ اگر اپنی حفاظت خود اختیار ہی کا فرض بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو دست درازی اور تشکیہ کشی کا مجرم ٹھہرانا۔ وہ اگر مقتول ہو تو اس کو قاتل گرداننا آسان ہو، اس کا مخالف پریس ہر وقت رائی کو پرست اور افسانے

کو حقیقت بنا سکے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس 'ملت' کے پاس کوئی طاقتور پریس نہ ہو، اس عظیم کے طول و عرض میں اس کا ایک بھی انگریزی روزنامہ نہ ہو، ہندی میں اس کی آواز پہونچانی مشکل ہو، ملک کے ذمہ دار و صاحب اختیار حلقے اعدا و ایاب حکومت تک (ان کی ماتوس زبان میں) حرب شکایت تک پہونچنا اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، لیکن ہر طریقہ سے اس ملت کی خوشحالی کا اظہار ہوتا ہو اور محاشی منصوبوں سے لے کر دینی شعبوں اور خیراتی کاموں تک وہ اپنی زندگی اور اولوالعزمی کا ثبوت دیتی رہتی ہو، دینی جذبہ اور سیاسی شعور سے قطع نظر اس ملت کی عقل عام (common sense) کے تسلط کیا کہا جائیگا غار انگشت بدنداں ہے اسے کیا کھینے

پھر اس ملت کو کسی دوسرے فرقہ کسی جماعت یا حکومت کی شکایت کرنے کا کیا حق ہے اور کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر چین بھین ہونے کا کیا موقع ہے؟ ملک کے کسی گوشہ میں فرقہ وارانہ فساد کا ہو جانا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس پر چینی توجہ کی جائے کم ہے مظلوم و متاثر مسلمانوں کی ہر قسم کی اندازہ صرف دینی بلکہ اخلاقی و انسانی فرض ہے، مسلمان اپنا سپٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی اگر اس خاد زوہ علاقہ کی مدد کریں تو بی نہیں، جبل پور اور کلاتہ کے لئے ہندوستانی مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ اداسے فرض اور احساس فرض کی معمولی مثال ہے جس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہوا وہ کم ہے اس سے بھی زیادہ محنت دینی اور ایثار و قربانی کی ضرورت ہے۔

لیکن یہ بات خواہ اس وقت کیسی ہی بے محل سمجھی جائے بہر حال حقیقت یہ کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ خاد زوہ علاقوں کی مدد کہیں خدا نخواستہ ایک سالانہ عرس نہ بن جائے جس میں مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں معروف ہو کر رہ جائیں، میں اس صورت حال کو کسی مالی حیثیت گوارا نہیں کرتا چاہیے اور اس کو روایت نہیں بننے دینا چاہیے، وہ ملت بڑی قابل رحم اور بڑی بد قسمت ہے

جو ایک طرف مجروح و مظلوم ہو دوسری طرف ملت کے سارے وسائل اس کی چادر سازی میں صرف ہوں ایک طرف زخم لگے دوسری طرف سرم لاکر رکھا جائے یہ ملت ہرگز اس سلسلے میں جراحی اور مسلسل مرہم گرہی کے لیے پیدا نہیں ہوئی 'افسوس' کے سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لئے ملت کے حالات میں مستقل تبدیلی کی ضرورت ہے ان ناکوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ فسادات ملت کے حصار میں داخل ہوتے ہیں 'یہ ناک کے بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں' ایسی فضا اور صورت حال کے پیدا کرنے کے لئے کہ فسادات کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اجارہ و بقاء اسلام اور حفاظت مسلمین کی ٹھوس 'تیسری' انقلاب 'انگیز' اور مستقل و مسلسل تحریکوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ تحریکیں فروغ نہ پائیں گی اور ذاتی طاقتور دموکریٹک بن جائیں گی کہ سپر کا کام دے سکیں اس وقت تک یہ سلسلہ بند نہیں ہو گا۔

قریبی واقعات پھر ایک بار اس کا موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہندستان کے مسلمان پوری صورت حال کا دیا اندازہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ واقعات کے حقیقی اسباب تلاش کریں اور ان کے مستقل انداز و اندازہ کے طریقوں پر غور کریں اور سطحی و وقتی دجہ باقی طریقوں کے بجائے اللہ کی کتاب پر ہدائی حاصل کر کے صحیح طریق علاج اختیار کریں 'مسلمانوں کا طریق فکر و نظر عام اقوام عالم کی طرح نہیں ہو سکتا نہ ان کی بیماریاں اور مصائب و پریشانیاں عام اہل و اقوام کی طرح محض تکوینی و طبعی ہیں نہ ان کا علاج محض طبی و تکوینی ہے اس ملت کے بگاڑ کا سبب اور اس کی پریشانیوں کا سرچشمہ بھی الگ ہے اور اس کے انداز کے طریقے بھی الگ۔

مَا قَيْمُوا الصَّلَاةَ وَالْأَنَالَ كَوَا وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ الْمُنْعِمِ

براہ کرم خط کتابت میں خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو
فیصل آباد راج میں غلطی کا امکان ہے ————— یخبر افغان

معارف الحدیث

(مَسَلَسَن)

رویت ہلال -

شریعت اسلامی نے خاص اعمال و عبادات کے لئے جو مخصوص اوقات یا دن یا رات مقرر کئے ہیں ان کی تعمیل میں اس بات کا خصوصیت سے لحاظ رکھا گیا ہے کہ اُس وقت یا دن یا اس زمانے کا چھاننا پچھاننا کسی علم یا فلسفے پر یا کسی آئہ کے استعمال پر موقوف نہ ہو بلکہ ایک غائی اور بے پڑھا دیہاتی آدمی بھی مشاہدہ سے اس کو جان سکے اسی لئے نماز اور روزے کے اوقات سورج کے حساب سے مقرر کئے گئے۔ مثلاً فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا مقرر کیا گیا، ظہر کا وقت سورج کے نصف النہار سے دھن جانے کے بعد سے ایک مثل یا دو مثل سایہ ہو جانے تک اور عصر کا وقت اس کے بعد سے غروب آفتاب تک کا رکھا گیا ہے اسی طرح مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شفق کے رہنے تک اور عشاء کا شفق کے غائب ہو جانے کے بعد بتایا گیا۔ ایسی ہی روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اوقات کے جاننے کے لئے کسی علم یا فلسفہ کی ادنیٰ آراء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر آدمی اپنے مشاہدے سے ان کو جان سکتا ہے۔ اور ہر طرح عوام کی سہولت کے پیش نظر نماز اور روزہ کے ان اوقات کے لئے سورج کے طلوع و غروب اور اتار چڑھاؤ کو میاں زادہ نشان قرار دیا گیا ہے اسی طرح رکوع اور جہ اور روزہ دیگر اہل اعمال اور عبادات کے لئے جن کا تعلق بینے یا سال سے ہے چاند کو میاں قرار دیا گیا۔ اور بجائے شمسی سال اور مہینوں کے قمری سال اور مہینوں کا اعتبار کیا گیا۔ کیونکہ عوام اپنے مشاہدہ

سے قمری مہینوں ہی کو جان سکتے ہیں۔ شمسی مہینوں کے آغاز پر کوئی ایسی علامت آسمان یا زمین پر ظاہر نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر ہر عامی آدمی سمجھ سکے کہ اب پہلا مہینہ ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، ہاں قمری مہینوں کا آغاز چونکہ چاند نکلنے سے ہوتا ہے، اس لئے ایک ان پر ۲۹ روزہ دہائی بھی آسمان پر مینا چاند دیکھ کر جان لیتا ہے کہ پچھلا مہینہ ختم ہو کر اب اگلا مہینہ شروع ہو گیا۔

بہر حال شریعت اسلامی نے مہینے اور سال کے سلسلہ میں نظام قمری کا جو اعتبار کیا ہے اس کی ایک خاص حکمت عوام کی پیسہ سوت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم سنایا تو یہ بھی بتایا کہ رمضان کے شروع یا ختم کا ضابطہ اور مینا کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ شعبان کے ۲۹ دن پورے ہونے کے بعد اگر چاند نظر آجائے تو رمضان کے روزے شروع کر دو، اور اگر ۲۹ دن کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کر دو، اور اسی طرح رمضان کے روزے ۲۹ یا ۳۰ رکھو۔ پھر آپ نے مختلف موقعوں پر رویت ہلال کے متعلق اور سب ضروری ہدایا دیں۔ اس تمیذ کے بعد مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا
تَقْطِعُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَعْْيَى عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا لَهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا اس سلسلہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو۔ جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو اور اگر (۲۹) کو چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کر دو (یعنی مہینہ کو ۳۰ دن کا سمجھو)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَوْمُ الْمَرْءِ يُبَيِّنُ وَأَقْطِرُ وَالْمَرْءُ يُبَيِّنُ فَإِنْ
غَمَّرَ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو،
اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی - ۳ کی گنتی پوری

کرو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ادار مدار رویت
ہلال یعنی چاند دکھائی دینے پر ہے۔ صرف کسی حساب یا قمریہ قیاس کی بنا پر اس کا
حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ پھر رویت ہلال کے ثبوت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خود ہم نے
اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھ کے
ہم کو بتایا ہو، اور وہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ مبارک میں بھی بھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آپؐ نے کسی دیکھنے والے کی اطلاع
اور شہادت پر رویت ہلال کو مان لیا۔ اور روزہ رکھنے یا عید کرنے کا حکم دیدیا جیسا کہ
آگے درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہوگا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِمَنْ صَفَّاهُ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح گنو۔

جامع ترمذی

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پیش نظر شعبان کا چاند دیکھنا اچھی
خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے،

درجہ ۲۹ دن پورے ہو جائیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شُعْبَانَ مَا لَا يَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَيْهِ مَرَّةً صَائِتٍ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ
 رواہ ابوداؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے۔ اور اگر (۲۹ شعبان کو) چاند دکھائی نہ دیتا تو ۳۰ دن کی شہادت پورا کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔
 (سنن ابی داؤد)

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اگر ۲۹ شعبان کو رمضان کا چاند نظر آجاتا تو رمضان کے روزے رکھنے شروع فرماتے تھے اور اگر نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔
 خبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَهْلَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَرَى الْهَلَاقَ بَيْنِي وَبَيْنَ مَصْنَانِ فَقَالَ أَتَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اذْنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عِدًّا

رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارقطنی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ہمدانی وہابی
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے

آج چاند دیکھا ہے (یعنی رمضان کا چاند) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم "لا ادری الا اللہ" کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میں لا ادری الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور کیا تم "محمد رسول اللہ" کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں (یعنی میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں) اس تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دو کہ کل سے روزے رکھیں۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ و سنن ابی یوسف)
تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رویت ہلال کی شہادت یا اطلاع قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شہادت یا اطلاع دینے والا صاحب ایمان ہو۔ کیونکہ وہی اس کی نزاکت اور اہمیت کو اور اس کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ
فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي
رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

رواہ ابو داؤد و الدارمی

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی (لیکن عام طور سے لوگ دیکھ نہیں سکے) تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔

(سنن ابی داؤد - مسند دارمی)

تشریح: ان دونوں حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا چاند ثابت

ہونے کے لئے صرف ایک مسلمان کی شہادت اور اطمینان بھی کافی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مشہور قول کے مطابق ایک آدمی کی شہادت اس صورت میں کافی ہوتی ہے جبکہ مطلع صاف بت ہو، اور یا غبار وغیرہ کا اثر ہو یا وہ شخص بستی کے باہر سے یا کسی بلند علاقہ سے آیا ہو، لیکن اگر مطلع بالکل صاف ہو اور چاند دیکھنے والا آدمی باہر سے یا کسی بلند مقام سے بھی نہ آیا ہو۔ بلکہ اس بستی ہی میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے جس میں باوجود کوشش کے اور کسی نے چاند دیکھا ہو تو ایسی صورت میں اس کی شہادت پر چاند ہو جانے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس صورت میں دیکھنے والے اتنے آدمی ہونے چاہئیں جن کی شہادت پر اطمینان ہو جائے۔ امام ابو حنیفہؒ کا مشہور قول یہی ہے لیکن ایک روایت امام صاحب سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے چاند کے ثبوت کے لئے ایک دیندار اور قابل اعتبار مسلمان کی شہادت بہر حال کافی ہے اور اکثر دوسرے ائمہ کا سلک بھی یہی ہے۔

یہ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا تعلق رمضان کے چاند سے ہے۔ لیکن عید کے چاند کے ثبوت کے لئے بھی ائمہ کے نزدیک کم سے کم دو دیندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شہادت ضروری ہے۔ دارقطنی اور جزائی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ فکر متاجبی سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے حاکم کے سامنے ایک آدمی نے رمضان کا چاند دیکھنے کی شہادت دی، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہما دونوں مدینہ میں موجود تھے۔ والی مدینہ نے ان دونوں بزرگوں کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ایک آدمی کی شہادت قبول کر لی جائے اور رمضان ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور ساتھ ہی فرمایا کہ

إِنَّ مَرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَادَ شَهَادَةً
وَاحِدَةً عَلَى رُؤْيَا هَذَا لَمْ يَمُضْ مَضَانٌ وَكَانَ لَا يُجِيزُ
شَهَادَةً إِلَّا قَطَاعًا لَا يَشْهَدُ بِهِ رَجُلَيْنِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہلال رمضان کی ایک آدمی کی شہادت کو بھی کافی مانا ہے اور عید کے چاند کی شہادت دو آدمیوں سے کم کی آپ کافی

نہیں قرار دیتے تھے۔

رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت :-

شریعت اسلامیہ میں پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے بلکہ اس مقصد سے شبان کا چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے تاکہ کسی دھوکہ یا غفلت سے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے، لیکن حدود شریعت کی حفاظت کے لئے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے جائیں مگر عبادت کے شوقین ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ بے جا سے نادانف عوام اسی کو شریعت کا حکم تسلیم سمجھنے لگیں۔ اس لئے اس کی ممانعت فرمادی گئی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّ مَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھے کسی آدمی کا معمول ہو تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے (مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہجرات یا ہیر کو روزہ رکھتا ہے تو اگر ۲۹-۳۰ شبان کو ہجرات یا ہیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواہ ابو داؤد و الترمذی و الدارقانی و ابی داؤد و الدارقانی

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم انھوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس پر پیغمبر خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔

درسن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مستدرک

تشریح :- ”شک والے دن“ سے مراد وہ دن ہے جس کے بارہ میں شک ہو کہ شاید رمضان کا دن ہو۔ مثلاً ۲۹ شعبان کو مطلع پر ابویا عیار ہوا اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کے بارہ میں شک ہوتا ہے کہ شاید آج چاند ہو چکا ہو اور عیار یا برکی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور اس لحاظ سے کل رمضان کا دن ہو۔ تو شریعت میں اس شک اور وہم کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی بنا پر روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جیسا کہ اوپر درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہو چکا، ایسی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورا کرنے کا حکم یا برکی سحر وادرا فطار کے بارہ میں ہدایات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَسَحَّرْهُ وَأَفِئْتِ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً — رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کر دیکر نہ سحری میں برکت ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح :- سحری میں برکت کا ایک ظاہری اور عینی پہلو تو یہ ہے اس کی وجہ سے روزہ دار کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور روزہ رکھنا زیادہ صنف کا باعث اور زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایمانی اور دینی پہلو یہ کہ اگر سحری کھانے کا رواج نہ رہے یا امت کے اکابر اور خواص سحری نہ کھائیں تو اس کا خطرہ ہے کہ عوام اسی کو شریعت کا حکم یا حکمِ مذکورِ الہی و افضل سمجھ لیں اور اس طرح شریعت کے عقود میں فرق پڑ جائے۔ لہٰذا امتوں میں اسی طرح تحریفات ہوئی ہیں۔ تو سحری کی ایک برکت ایسا ہی کا ایک بڑا دینی فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کی تحریفات سے حفاظت کا فائدہ دے۔ اور اس لئے وہ اللہ کو محبوب اور اس کی رضا و رحمت کا باعث ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید

حدیث رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ —
 السَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْرِعُوهُ وَلَوْ أَنَّ يَجْرِعَ أَحَدُكُمْ
 جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ
 سحری میں برکت ہے اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ
 پی لیا جائے کیونکہ تمہیں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور
 فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ مَا بَيْنَ صَبِيئِنَا وَصَبِيئِ أَهْلِ
 الْكِتَابِ أَكْثَلُ السَّحُورِ ————— رواہ مسلم

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز
 سحری کھانا ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح :- مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں روزوں کے لئے سحری نہیں ہے اور ہمارے
 ہاں سحری کھانے کا حکم ہے۔ اس لئے اس فرق اور امتیاز کو عموماً بھی قائم رکھنا چاہئے۔ اور
 اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہم کو یہ سہولت بخشی، شکر ادا کرنا چاہئے۔
انظار میں تعمیل اور سحری میں تاخیر کا حکم۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَتَعَ لِي مَالًا حَبَّ عَبْدِي إِبْرَاهِيمَ أَعْبَلَهُمْ فُطْرًا
 رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب
 ہے جو روزہ کے انظار میں جلدی کرے (یعنی قروب آفتاب کے بعد بالکل
 دیر نہ کرے) (جامع ترمذی)

عَنْ تَهْمَلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يُخَيِّرُ مَا بَجَلُوا الْفِطْرَ —

رداء البخاری و مسلم

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح:۔۔۔ اسی مضمون کی حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس میں ”مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ“ کے آگے ”وَ آخَرُوا السَّحُورَ“ بھی ہے یعنی اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر نہ کرنا بلکہ جلدی کرنا اور سحری میں جلدی نہ کرنا بلکہ تاخیر کرنا اس کا طریقہ اور طرز عمل رہے گا۔ اس کا راز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا شریعت کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس میں عام بندگان خدا کے لئے سہولت اور آسانی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیکو کرم کا ایک مستحق دلیل ہے۔ اسی لئے امت جب تک اس پر فاعل رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی فتح رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے اور اس کے برعکس افطار میں تاخیر اور سحری میں جلدی کرنے میں جو نیکو اللہ کے تمام بندوں کے لئے مشقت ہے اور بیک طرفہ کی بدعت اور یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے اس لئے وہ اس امت کے لئے بجائے رحمت اور رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ اس واسطے جب امت اس طریقہ کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگڑیں گے۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آنتاب فروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے اور اسی طرح سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھالی جائے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت کھایا پیا جائے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا۔

عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَیِّ بْنِ شَابِطٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَرِهَ
كُمُ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالشَّحْوِ قَالَ
قَدْ مَرَّ خَمْسِينَ أَيْتَةً

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھا
پھر (جلدی) آپ نماز فجر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
ان سے دریافت کیا کہ سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہوگا؟
انھوں نے فرمایا پچاس آیتوں کی تلاوت کے بقدر۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح :- صحت فحارج اور قواعد قرأت کے لحاظ کے ساتھ پچاس آیات کی تلاوت
میں پانچ منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوتا ہے، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان فجر کے درمیان صرف چار پانچ منٹ کا فاصلہ تھا۔

صوم وصال کی ممانعت :-

”صوم وصال“ یہ ہے کہ بغیر افطار اور سحری کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور دنوں
کی طرح راتیں بھی بلا کھانے پئے گزریں چونکہ اس طرح کے روزے سخت مشقت اور صوف کا باعث
ہوتے ہیں اور اس کا قوی خضر ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوسرے نرا لے لیں اور
دوسری ذمہ دار لیں کو ادا نہ کر سکے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح
روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چونکہ یہ
تھا کہ اس طرح روزے رکھنے سے آپ کی صحت اور توانائی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تھا
اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی غیر مادی غذا اور روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس
لئے آپ خود ایسے روزے رکھتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيَتُكُمْ مِثْلِي إِنْ آيَتِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے لوگوں کو صحیح فرمایا، تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ شہر آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے۔ (یعنی اس بارہ میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے اور وہ یہ ہے) میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھانا پلاتا ہے۔ (یعنی مجھے عالم غیب سے غذا ملتی ہے اس لئے اس معاملہ میں اپنے کو کچھ پرتیاں نہ کر دو۔)

(صحیح بخاری و مسلم)

تشریح۔۔۔ اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کے خفیف فرق کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس حالت کا مقصد اور نشانہ یہی تھا کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں اور ان کی محنتوں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں تو یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ وَحَبْلَةٍ لَكُمْ

(بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم اور شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا اور آگے درج ہونے والی حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے معلوم ہو گا کہ آپ نے صوم وصال کا شوق رکھنے والوں کو محرک کے وصال کی اجازت بھی دیدی تھی۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوْاصِلُوا إِنِّي أَتِيكُمْ أَدَا
 أَنِّي تَوْاصِلٌ فَلْيُتَوْاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ
 تَوْاصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي
 أَمِيتٌ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيْنِي —
 (رواہ بخاری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ صوم وصال نہ رکھو اور جو کوئی (اپنے شوق اور دل کے داعیہ اور جذبہ کی بنا پر) صوم وصال رکھنا ہی چاہی تو وہ بس سحر تک رکھے (یعنی سحر سے سحر تک قریباً ۲۴ گھنٹے کا) بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ (اس معاملہ میں) میرا حال تمہارا سا نہیں ہے، میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے —

(صحیح بخاری)

(تشریح) ان حدیثوں میں صوم وصال کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا جو ذکر ہے اس کی کوئی وضاحت اور خاص صورت احادیث سے معلوم نہیں ہوتی، بعض حضرات نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ آپ کو صوم وصال میں خاص کر رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا جو خاص الخصاص قرب حاصل ہوتا تھا اس سے آپ کی روح اور قلب کو وہ طاقت اور توانائی ملتی تھی جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تھی۔ اسی کی تعبیر روحانی غذا سے بھی کی جاسکتی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ صوم وصال کی باتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور عالم غیب کے ماکولات و مشروبات کھلانے پلانے جاتے تھے۔ اس ناچیز کے نزدیک پہلی بات زیادہ دل کو لگنے والی ہے — واللہ تعالیٰ اعلم

افطار کے لئے کیا چیز بہتر ہے -

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيَفْطُرْ عَلَى
النَّبِيِّ فَإِنَّ لَهُ يَجِدُ الثَّمَرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ
طَهُورٌ

رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارقانی

حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کر لے اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے اس لئے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی

(تشریح) اہل عرب خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے کھجور بہترین غذا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل مدینہ بھی بھی تھی کہ غربا اور فقرا بھی اس کو کھاتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی اور جس کو بروقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے۔ اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی عبادت کی نیلک فانی بھی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مِطْبَاطٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطْبَاءً
فَتُمِيَّاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيَّاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ
مِنْ مَاءٍ

رواہ ترمذی و ابو داؤد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر ترمہ کھجوریں بروقت موجود نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

افطار کی دعا:۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ
صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ————— رواه ابو داؤد

معاذ بن زہرہ تابعی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ انظار فرماتے تھے تو کہتے تھے،
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ —

اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق کا انظار
کیا ————— (سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الْإِطْمَارُ بَنَتِ الْعُرُوقُ
وَبَنَتِ الْكُجُرُ انْشَاءَ اللَّهُ ————— رواه ابو داؤد

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جب روزہ انظار فرماتے تھے تو کہتے تھے — ”پیاں چلی گئی اور رگیں
(جو سوکھ گئی تھیں وہ) تر ہو گئیں اور خدا نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔“

(سنن ابی داؤد)

تشریح :- یعنی پیاں اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی وہ نوا انظار کرتے ہی
ختم ہو گئی۔ اب نہ پیاں باقی ہے اور نہ رگوں میں خشکی اور انتشار امت آخرت کا نہ ختم ہونے
والا ثواب ثابت و قائم ہو گیا۔ یہ اللہ کے حضور میں آپ کا شکر بھی ہے اور دوسروں
کو تعلیم و تلقین بھی کہ روزہ داروں کا احساس اور اذعان یہ ہونا چاہئے — مندرجہ بالا
دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انظار کے بعد یہ کلمات کہتے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظار کے وقت دعا کرتے تھے
يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي — اے وسیع فضل و کرم والے مالک میری مغفرت فرما
روزہ افطار کرنے کا ثواب :-

عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَعَلَ غَاثًا فَلَهُ
مِثْلُ أَحْبَرٍ

رواہ ابی یحییٰ فی شعب الایمان و رواہ محمد بن ابی اسحق فی شرح السنۃ
حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی روزہ دار کو انظار کر دیا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان
دیا (مثلاً اسلحہ وغیرہ) تو اس کو روزہ دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔

(شعب الایمان بیہقی و شرح السنۃ للبقوی)

تشریح :- اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کسی نیک
عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدد دینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا
سا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نا حقیقت شناس اللہ تعالیٰ کی شان کرم سے آشنا نہیں
ہیں انہی کو اس طرح کی بشارتوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ اَنْتَ كَمَا
اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔

مسافر میں روزہ :-

قرآن مجید سورہ بقرہ میں جس جگہ رمضان کے روزوں کی فریضیت کا اعلان کیا گیا
ہے وہیں مریضوں اور مسافروں کے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ سفر اور بیماری کے بعد اپنے روزے پورے کریں اور وہیں بتا
دیا گیا ہے کہ یہ اجازت اور رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دی گئی ہے۔

ارشاد ہے :-

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُومْهُ طَوْسًا أَوْ بَعْضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْهُ
أَيَّامٍ أُخَرَ ط يَرْيَنُ اللَّهُ بِكُمْ

اور جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پاوے
تو وہ اس پورے مہینے کے روزے
رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو
تو اس کے ذمہ دوسرے دنوں میں

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ - (البقرہ ۲۳۶)

رمضان کے دنوں کی کٹتی پودا کرنا ہی

اللہ کو تمہارے لئے سہولت اور آسانی

منظور ہے وہ تمہارے واسطے

دشواری نہیں چاہتا۔

اس آیت سے خود معلوم ہو گیا کہ یہ رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے اور تنگی اور دشواری سے ان کو بچانے کے لئے دی گئی ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص سفر میں ہونے کے باوجود روزہ میں اپنے لئے کوئی خاص تکلیف اور دشواری محسوس نہ کرے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے اور چاہے تو رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چونکہ امت کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لئے آپؐ نے کبھی سفر میں روزے رکھے اور کبھی قضا کئے تاکہ امتی اپنے حالات کے مطابق جس طریقہ پر چاہیں عمل کر سکیں۔ اس سلسلہ کے آپ کے ارشادات اور طرز عمل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے اگر دوسرے ضروری کاموں کا حرج اور نقصان ہوتا ہو تو روزہ قضا کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْرَةَ بِنْتَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ
وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ — فَقَالَ إِنَّ شِدَّتَ
فَصَمَّ وَإِنْ شِدَّتْ فَأَفْطِرْ — رواه البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے۔
جو بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا کہ میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ چاہو
تو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ (صحیح بخاری و مسلم)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى
 بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ
 النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي
 رَمَضَانَ — فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ
 شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

رداء البخاری رحمہ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کوئی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ برابر روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ مقام عسفان تک پہنچ گئے (وہاں سے آپ نے روزہ رکھنے چھوڑ دئے۔ اور سب پر یہ بات واضح کر دینے کے لئے) آپ نے پانی منگوا یا پھر آپ نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں (اس کے بعد آپ نے اس کو پیا) پھر کہ پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے اور یہ سب ماہ رمضان میں پیش آیا۔ — تو ابن عباسؓ (اسی بنا پر) کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور قضا بھی کئے ہیں تو (گنجائش ہے) کہ جس کا جی چاہے سفر میں روئے رکھے اور جس کا جی چاہے قضا کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں مکہ کے جس سفر کا ذکر ہے یہ فتح مکہ والا سفر تھا جو رمضان ۶۱۰ھ میں ہوا تھا۔ اس میں آپ شرمش میں روزے رکھتے رہے جب مقام عسفان پہنچے (جو کہ منظر سے قریباً ۳۵-۳۶ میل پہلے ایک چشمہ پڑتا تھا) اور وہاں سے کہ عرفہ دو منزل رہ گیا۔ اور اس کا امکان پیدا ہو گیا کہ قریب دست میں کوئی مزارحت یا معرکہ پیش آجائے تو آپؐ کا سبب سمجھا کہ روزے نہ رکھے جائیں اس لئے آپؐ نے روزہ قضا کر دیا۔ اور سب کو دکھا

کے پانی پیتا کہ کسی کے لئے روزہ قضا کرنا اگر ان نہ ہو۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب تک روزہ قضا کرنے میں کوئی ایسی مصلحت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اسی لئے آپ نے عساف تک برابر روزے رکھے، اگر بغیر کسی خاص مصلحت کے بھی سفر میں روزہ قضا کرنا ہی افضل ہوتا تو آپ شروع سفر ہی سے قضا کرتے۔

اسی واقعہ کے بارہ میں حضرت جابر کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بالا اعلان روزہ قضا کرنے اور سبکو دکھا کر پانی پینے کے بعد بھی روزے جاری رکھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ”یہ لوگ خطا کار اور گنہگار ہیں“ (کیونکہ انھوں نے منشاء نبوی کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ اگرچہ نادانستہ اور غلط فہمی سے کی لیکن ”حنات الا براریات المقرین۔“

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَضَتْ مِنْ شَهْرٍ مَصَّنَ فِيمَا مِنْ صَامٍ وَمِمَّا مِنْ أَفْطَرٍ فَلَمْ يَجِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُقْطِعِ وَلَا الْمُقْطِعُ عَلَى الصَّائِمِ

رواہ مسلم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ہمارے لئے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو لہویں رمضان کو، تو ہم میں سے بعض نے روزے رکھے اور بعض نے رخصت سفر کی بنا پر قضا کے لئے روزہ رکھنے والوں نے قضا کرنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزے رکھنے والوں پر اعتراض کیا۔ (یعنی ہر ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔)

(صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ فَمِمَّا الصَّائِمُ وَمِمَّا الْمُفْطَرُ فَزَلْنَا نَزَلًا

فِي يَوْمٍ سَائِرٍ فَسَقَطَ الصَّوْمُ اِمُونٌ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ
فَضَمَّ بَوُّ الْأَبْنِيَّةِ وَاسْقُوا النَّبِيَّ كَابَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُ وَنَ الْيَوْمَ
بِالْأَجْرِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہمیں سے بچھے روزے رکھتے تھے اور بچھے روزے قضا کرتے تھے تو ایک روز کھانسی گئی تھی ہم ایک منزل پر اتروے تو روزے رکھنے والے تو گڑ گئے اور پڑ گئے اور جو روزے قضا کرنے والے تھے وہ اٹھے، انھوں نے سب کے لئے نیچے لگائے اور سب کی سواریوں کو اپنی سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزے قضا کرنے والے ثواب مارے گئے یعنی انھوں نے ثواب زیادہ کما لیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى بَنِي حَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ مُمْ فِي السَّفَرِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ صاحب روزہ وار ہیں (ان کی حالت غیر ہو رہی ہے اس لئے یہ سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں) آپ نے فرمایا سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی نیکی کا

کام نہیں ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے اور میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں تو پھر مسلمانوں میں سے کسی کا ایسے حال میں روزہ رکھنا کہ خود بھی اگر جائیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھ بھال میں لگ جائیں کوئی ٹپکی کی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں تو رخصت پر عمل کر کے روزہ تھا کر تا فردی ہے اور اسکی میں اللہ کی رضا ہے۔

گر طبع خواہد زن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین
فرض روزوں کی قضا۔

عَنْ مَعَاذَةَ الْعَمَلِ وَبَيِّنَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَغَارُكُنَّ مَا بَالُ
الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ
عَائِشَةُ كَانَ يُصَيِّمُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

معاذہ عدویہ (جو ایک تابعی خاتون ہیں) وہ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا کی جاتی ہے اور جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں پڑھی جاتی؟ اُم المومنین نے فرمایا کہ (بس اللہ و رسول کا حکم ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے (اولیں کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتے تھے) تو ہم کو ان دنوں کے قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

(صحیح مسلم)

نفس کی خواہش سے بلا عذر شرعی فرض روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيَّيْنَا نَحْنُ جُمُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ كَارِجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللہِ هَلَكْتُ فَإِنْ وَمَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ أَمْرٍ قِيٍّ
 أَنَا صَابِئٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هَلْ تَجِدُ رُقْبَةً تُعْتَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ
 أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ
 إِطْعَامَ مِائَتَيْنِ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ إِيَّاكَ وَالْمَكَّةَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ أُقْبِلَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْفَرَقُ
 الْيَمِينُ الْفَضْحَمُ قَالَ أَيْنَ الْأَسْبَاطُ قَالَ أَنَا قَالَ خُذْ
 هَذَا اقْصِدْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَىٰ أَفْقَرُ مِنِّي يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (بِرِيدُ الْحَمَاتَيْنِ)
 أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنِّي أَهْلُ بَيْتِي فَضَحِلَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَأَتْ أُنْيَابُهُ تَحَرَّكَ قَالَ أَطْعِمْ
 أَهْلَكَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ ہم لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے
 عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا دہشتی میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں
 جس نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے (آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے
 کہا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے محبت کر لی (دوسری روایت میں
 ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے)۔ آپ نے فرمایا تو کیا تمہارے پاس اور تمہاری
 عیالت میں کوئی غلام ہے جس کو تم اس غلطی کے کفارہ میں آزاد کر سکو؟ اس آدمی
 نے کہا کہ نہیں! آپ نے فرمایا تو پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ متواتر دو مہینے کے روزہ
 رکھو؟ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں! آپ نے فرمایا تو کیا تمہارا
 پاس اتنا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی بھی

دانستہ کھانی کے روزہ توڑا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہوگا۔

اس واقعہ میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ واقعہ صحابی کو کھجوروں کا جوہر اس لئے عنایت فرمایا تھا کہ مساکین پر صدقہ کر کے وہ اپنا کفارہ ادا کریں۔ ان کے اس کہنے پر کہ مدینہ منورہ میں بچے اور میرے اہل و عیال سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں ان کو اجازت دیدی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں۔ اس کے بارہ میں جوہر اللہ کی علت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا کفارہ ادا ہو گیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقیہانہ ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ کر کے ان کھجوروں کو اپنے خرچ میں لے آنے کی ان کو اس وقت اجازت دیدی اور کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی ایسا آدمی اس طرح توڑ دے جو نہ تو فی الوقت غلام آزاد کر سکتا ہو نہ دو دھینے متواتر روزے رکھ سکتا ہو اور نہ ان فلاس وغیرت کی وجہ سے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو تو کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے اور جب کبھی اس کو استطاعت ہو وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور امام زہریؒ نے بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عام شرعی قانون اور مسئلہ تو یہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ایک طرح کا استثنائی معاملہ کیا اور ان کا کفارہ اسی طرح ادا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں کسی قدر اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بعض علمائے کبار نے (جن کو ہمارے اساتذہ اور شیوخ نے دیکھا ہے) ابو ہریرہؓ دالی اس حدیث کی شرح دو جلدوں میں لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ اس حدیث سے ایک ہزار اعلیٰ فائدے اور نیکے پیدا ہوتے ہیں۔

کن چیزوں سے روزہ تراب نہیں ہوتا۔

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارہ میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ

جاتا ہو گا یا اس میں کچھ خرابی آجاتی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات یا عمل سے واضح فرمادیا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔
 _____ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَكَفَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَهُ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے روزہ کی حالت میں پھل کچھ کھا لیا یا پی لیا تو (اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس لئے) وہ قاصدہ کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے (اس نے خود ارادہ کر کے) روزہ نہیں توڑا ہے اس لئے اس کا روزہ علی حالہ ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُقْطِرَنَّ الصَّائِمُ الْحَجَامَةَ وَالْقَيْئَ وَالْإِحْتِلَامَ

رواہ الترمذی

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھنے لگوانا، اوستے ہو جانا

اور احتلام (جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ امْتِنَاعِ شَرْكِهِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَنَّهُ آخِرُ مَسْأَلَةٍ فَتَهَنَّا لَهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْئٌ وَإِذَا الَّذِي تَهَنَّا لَهُ شَيْءٌ

رواہ ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے روزہ کی حالت میں بیوی کیساتھ لیٹے لیٹے لکھا رہے ہیں سوال کیا کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ آپ نے ان کو بتایا کہ گنجائش ہے اور دوسرے ایک صاحب نے آکر آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے ان کو ممانعت فرمادی (اور اجازت نہیں دی) تو بن کو آپ نے گنجائش بتلائی تھی، وہ فوراً ہی عمر کے آدمی تھے اور بن کو ممانعت فرمائی وہ جوان تھے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) فرق کی وجہ ظاہر ہے، جوان آدمی کے لئے چونکہ اس کا فوی خطرہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہش اس پر غالب آجائے اور وہ روزہ خواہ کر بیٹھے اسلئے آپ نے جوان سائل کو اجازت نہیں دی اور بوڑھا آدمی چونکہ اس خطرہ سے نسبتاً مامون ہو چکا ہے اسلئے بوڑھے سائل کو آپ نے رخصت اور گنجائش بتلا دی۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاهُ أَفْضَلُ أَنْ أَكُونَ حُرّاً أَوْ أَسْأَلُكَ

صَاحِبُهُ قَالَ نَعَمْ ————— رواه الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف پہنچا ہے کیا میں روزہ کی حالت میں صوم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرمہ یا کسی دوا کے لگانے سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَسْوُكُ وَهُوَ صَائِمٌ —————

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ کہ

میں شمار بھی نہیں کر سکتا، روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

عَنْ بَعْضِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ
يُصْبِئُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعُطَشِ
أَوْ مِنْ الْحَرِّ

رداء و مالک و ابوداؤد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا آپ روزہ سے تھے اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر آب پانی بہا رہے تھے۔

(موطأ امام مالک، سنن ابی داؤد)

(تشریح) معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لئے سر پر پانی ڈالنا اور اس قسم کی دوسری تدابیر کرنا جائز ہے اور یہ روزہ کی بدروح کے بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بعض اعمال اس لئے بھی کرتے تھے کہ اس طرز میں سے اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے و بندگی کی روح ہے۔ نیہ امت کے لئے آپ سہولت کا نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اس کا سلام۔

عرج، مدینہ سے کچھ جاتے ہوئے تین منزل پر ایک آباد موضع تھا اس لئے یہ واقعہ کسی سفر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے سفر یا کربلا کے سفر کا ہو جو رمضان مبارک میں ہوا تھا اور آپ نے مقام عسفان پہنچنے تک برابر روزے رکھے تھے۔

هَنْ جَا بِرَبِّ بْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ
فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَفْرًا
عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَتْ مِنْ الْمَاءِ
وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَمَهْ

رداء و ابوداؤد

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب

رہی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ (روزہ کی حالت میں) میرے اندر سخت تقاضا اور جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے (اپنی بیوی کا) دوسرے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا۔ میں نے روزہ کی حالت میں دوسرے لیا، آپ نے فرمایا تاؤ اگر تم پانی منہ میں لے کر کلی کرو۔ (تو کیا اس سے تمہارے روزہ میں خرابی آئے گی؟) میں نے عرض کیا اس سے تو کوئی خرابی نہ آئے گی، آپ نے فرمایا تو پھر (خالی برسر لینے سے کیا ہوا)۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے صرف یہ جہتی مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ خالی پو لینے سے روزہ میں خرابی نہیں آتی بلکہ ایک اصول اور قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا اور وہ یہ کہ دراصل روزہ کو توڑنے والی چیز کھانا پینا اور جماع ہے اور جو طرح کھانے پینے کی کسی چیز کا صرف منہ میں رکھنا (جو کھانے پینے کا گویا مقدمہ اور دیباچہ ہوتا ہے) روزہ کو نہیں توڑتا۔ اسی طرح بوس و کنار وغیرہ (جو جماع کے صرف مقدمات ہوتے ہیں) روزہ کو خراب نہیں کرتے۔ ہاں جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خواہش اور تقاضے سے مغلوب ہو کر کہیں جماع میں مبتلا نہ ہو جائے اس کو اس قسم کی باتوں سے روزہ میں پورا پرہیز کرنا چاہئے۔ جیسا کہ اوپر کی بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا۔

(پیشو مسئلہ ۲) اپنی تقصیرات پر نظر کرنا چاہئے کہ جناب قدس خداوندی میں ہر ساعت واقع ہوتی رہتی ہیں (پھر بھی) اللہ تعالیٰ ان تقصیرات کے مواخذے میں تعجل نہیں فرماتا اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ کھجور، عقال اور احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں مستغرق رکھنا چاہئے اور جس طریقے پر ذکر کو اخذ کیا ہے اسی طرح ذکر کرنا چاہئے۔ ذکر کے منافی جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے اجتناب لازم ہے۔

ہر چیز ذکر خدا ہے احسن است۔ اگر شک ہو تو دن بوجہاں کہہ دینا

تم سے تمہاری حاضری کے موقع پر کہہ یا گیا ہے کہ امیر شریعہ میں جتنی احتیاط نظر رکھی جائے گی مشغول ذکر میں افزائش ہوگی اور اگر احکام شریعہ میں کوتاہی کر دے گی تو ذکر کی حلاوت برباد کر دو گی۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لے خداوند قدس کی یاد کے سوا جو کچھ ہے اگر مٹھائی کھاتا بھی ہے تو بس جان برباد کرنا ہے۔ ۱۲

تجلیات مجدد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(توجہ — اذمولانا نسیم احمد فریدی مردی)

مکتوب (۲۴) علامہ ادریشی کے نام [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی دینی عظمت و ان کی باہمی محبت و دوستی کے بیان میں]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوْفِيقُهُمْ رَبُّكَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ فَعَسَىٰ أُنْتَهُمْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا رَّالِ وَلَا تَالِي لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا —
(سورۃ الفرقان)

عہ آپ میر محمد نمان الکر آبادی کے مریدین میں سے تھے۔
عہ ترجمہ — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے پیغمبر بھی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ اسے مخاطب تو ان کو دیکھتا ہے (یعنی حضور خدا)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ان کی باہمی کمال مہربانی و محبت پر فرمائی ہے اس لئے کہ رَحِيمٌ بَكَرُحْمَاءُ کا واحد ہے اپنے اندر انتہائی مہربانی کے معنی رکھتا ہے۔ پھر چونکہ رَحِيمٌ صفت مشہ ہے اس لئے استمرار و دوام پر بھی اس کی دلالت ہے (اس بناء پر) ضروری ہے کہ ان کی باہمی مہربانی ہر زمانہ میں صفت استمرار و دوام پر ہو، خواہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا زمانہ ہو۔ خواہ آپ کی وفات کے بعد کا زمانہ۔ نیز ضروری ہے کہ جو باتیں حق کی عکاسی مہربانی ہیں وہ بھی ان بزرگوں سے دائمی طور پر متغی ہوں اور باہمی بغض، کینہ، حسد اور عداوت بھی ان اکابرین سے استمرار و دوام کے طور پر متغی ہونے چاہئیں۔ جب تمام صحابہ (عمومی طور پر) اس پسندیدہ صفت (مہربانی و محبت) کے ساتھ موصوف ہوئے جیسا کہ کَلِمَةُ الْكَوْنِ کا یہی تقاضا ہے۔ کیونکہ اَلَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالٰتِ کَتَمَاتٍ کے معنوں میں سے ہے۔ تو پھر کیا کہنا ہے اکابر صحابہ کا وہ تو اس صفت میں (اور بھی)

(بقیہ صفحہ گذشتہ) رکوع کرنا والا اور سجدہ کرنے والا (یعنی اکثر اور ذات نماز میں مشغول رہنے والا) وہ طلب کرنے میں خداوند تعالیٰ کا نفع اور اس کی خوشنودی اللہ کے ساتھ ان کے سچے خلق اور بندگی کا نشان اس کے جہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے۔ یہ جو مذکور ہو ہے ان کی معصیتیں ہیں۔ اور ان کی صفت بحال میں یہ ہے کہ وہ نامتد ایک کھیتی کے ہیں کہ اس نے اپنا نرم و نازک اکھڑ نکالا پھر اس میں بھڑ توانائی اور سختی اتنی پھردہ کوئی احد مضبوط ہو گئی پھر وہ اپنے تنوں پر قائم ہو گئی۔ خوشی ہوتی ہے ان سے کہ ان کو۔۔۔ اصحابِ محمدؐ کی اس ترقی اور فروغ کا ایک اثر یہ جو مہر ہے کہ کفار کے دل ان کی وجہ سے جلتے ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کے ان لوگوں سے جو ایمان لانے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کئے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا۔۔۔

اتم داخل ہوں گے

اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں) فرمایا ہے

اَمْرٌ حَمْدٌ اَمَّا تَحِيَّ بِاَمَّتِي اَبُو بَكْرٍ (میری امت میں

ابوبکرؓ سب سے زیادہ سربان درود و حمد ہیں میری امت کے)۔۔۔ اور حضرت فاروق

اعظمؓ کی شان میں یہ ہے۔۔۔ لَوْ كَانَ بَعْضُ نَبِيِّنَا كَمَا

عُمَرُو۔۔۔ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے) یعنی وہ لوازم و مکمل

جو نبوت میں درکار ہیں وہ سب حضرت عمرؓ اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن چونکہ منصب نبوت

خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس لئے حضرت عمرؓ منصب نبوت

کی دولت سے مشرف نہ ہوئے۔۔۔ لوازم نبوت میں سے ایک لازمہ خلقِ خدا پر

کمال شفقت و مہربانی بھی ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ میں یہ صفت بدرجہ

اتم موجود تھی۔ اور وہ روزِ اکی جو کہ مَنَافِی شَفَقَتِ و مہربانی ہیں۔ اور ذمَّ اُخْلَاقِ میں

سے ہیں یشلّا حُمدٌ اور فیضِ عداوت۔ (یہ اخلاق بد) اُس جماعت صحابہؓ کے حق میں کیسے

مستعجب ہو سکتے ہیں جس کو براہِ راست) صحبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل

ہے۔۔۔ یہ صحابہؓ تو تمام امتِ محمدیہ میں۔۔۔ جو کہ خیرِ الائم ہے۔۔۔ بہترین امت

ہیں اور اس بات بیضا کے۔۔۔ جو کہ تمام ادیان کی ناسخ ہے۔۔۔ سابق ترین یہی صحابہ

ہیں۔ ان کا زلفِ بارشاد آنحضرتؐ (بہترین زمانہ ہے۔۔۔ ان کے پیغمبر جن کو انھوں نے

براہِ راست حالتِ ایمان میں دیکھا اور جن کی صحبت اٹھائی)۔۔۔ تمام انبیاء و مرسلین

میں افضل ہیں۔۔۔ اگر خدا بخواستہ صحابہؓ کرام اُن مکروہ صفات کے ساتھ موصوف

ہوں جن کے انصاف سے اس اُمت کا ادنیٰ فرد بھی عار و شرم رکھتا ہے۔۔۔ تو پھر یہ

اس اُمت کے بہترین کیسے قرار پائیں گے؟ اور یہ امت کس طریقے سے خیرِ الائم ہو گی؟

یز ایمان لانے میں سبقت اور مال و جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اولیت

سے ان صحابہؓ کو کیا فضیلت حاصل ہو سکے گی؟ خیریتِ قرن (زمانہ) کی کیا تاثیر مانی جائے

گا اور فضیلتِ صحبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اثر ثابت ہو گا؟۔۔۔ جو جماعت

اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگی گزارتی ہے وہ بھی ان خراب عادت سے نجات پاتی ہے۔ پھر جس جماعت نے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں اپنی عمر گزاری ہو اور تائید و نصرت دین محمدی کی خاطر اپنے مالوں اور جانوں کی قربانی کی جو ان حضرات کے حق میں ان ذمام (حسد و بغض وغیرہ) کا کیا توہم ہو سکتا ہے؟

ہاں اگر عیاذاً باللہ خودی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تاثیر صحبت کا کوئی منکر ہو اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ایک دنیا کی صحبت سے بھی ناقص تو سمجھے (تو وہ صحابہؓ کے اندر ذمام کا توہم کر سکتا ہے)۔ یہ بات مسلم ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نبی کے مرتبہ کا تو کتنا ہی کیا ہے؟۔ شیخ بشی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ ”جس نے اصحاب رسول اللہؐ کی تنظیم نہ کی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔“

مکتوب (۲۵) ملاحظہ ہر کے نام

ذکر اور تعلقہ برکۃ آثار اور ان کی وجہ سے ترقی و درجات کا بیان

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اس راہ کے مبتدی طالب کے لئے بیہ ذکر کے چارہ نہیں، اس لئے کہ اس کی ترقی ذکر ہی سے متعلق ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ذکر کو کسی شیخ کامل و متکفل سے حاصل کیا ہو، اگر یہ شرط ملحوظ نہ رہی تو بسا اوقات وہ ذکر، ”ادوارِ بزرگ“ کے قبیل سے ہوگا، جس کا ثواب تو لے گا مگر وہ ذکر قربِ نبین سکے گا۔ اور اس مقام تک پہنچا سکے گا جہاں اس کے ذریعہ مقربین پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے دشاؤں اور ناوہ طور پر ایہ ہو سکتا ہے کہ بفضلِ خداوندی کسی شیخ کے توسط سے بغیر بھی کسی طالب کی تربیت فرما دے اور تنگ ارڈ کو اس کو مقرب بنا دے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر تنگ ارڈ کے اس کو مراتبِ قرب سے مشرف فرما دے اور اپنے اولیائیں شامل کر لے۔ لیکن یہ شرط (شیخ کامل) اکثر کے لحاظ سے ہے اور حکمت و عادتِ خداوندی کے موافق ہے۔ جب فضلِ خداوندی سے وہ معاملہ جو ذکر سے وابستہ ہے

معمول دلائل خاصہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور دلائل خاصہ، فنائے اہم اور بقائے اہل سواہتہ

ہے

اگر سوال کیا جائے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرزوئیں اور خواہشیں کا ملین سے بھی ظہور میں آتی ہیں اور مطالب متعدد کے حصول کی آرزوئیں ان بزرگوں سے بھی محسوس ہوتی ہیں۔۔۔ (چنانچہ) امام انبیاء و سلطان اولیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام (کھانے پینے میں) شہر و قریہ کو پسند فرماتے تھے اور ہدایت اُمت کی جو حرص آپ کو تھی وہ قرآن مجید سے ظاہر ہے، اس طرح کی آرزوؤں کی بقا ان بزرگوں میں کیوں تھی؟۔۔۔ جواب یہ ہے کہ بعض خواہشات کا صدور، طبیعت سے ہوتا ہے۔۔۔ جب تک طبیعت باقی ہے خواہشیں قائم ہیں۔ گرمی کے وقت طبیعت بے اختیار سردی کی طرف مائل ہوتی ہے اور سردی کے وقت گرمی کی رغبت ہوتی ہے۔۔۔ اس قسم کی خواہشیں مرنائی عبودیت اور ہوائے نفس کی گرفتاری کا سبب نہیں ہیں اس لئے کہ ضروریات طبیعت دائرہ تکلیف سے خارج اور ہوائے نفس دائرہ سے باہر ہیں۔۔۔ خواہشات نفس کا تعلق، یا نفیض (زائد از ضرورت) سے ہے یا مشتبہ سے یا حرام سے، اور جو ضروری ہے اس سے نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔۔۔ پس گرفتاری و بدکرداری پیدا ہوتی ہے، فقویات افعال سے اگرچہ از قسم مباح ہو اس لئے کہ نفیض مباح (زائد از ضرورت) کا حرام سے پڑوس کا تعلق ہے۔ اگر بندہ اپنے لبین دشمن شیطان کے ہکانے سے نفیض مباح سے آگے قدم رکھے گا تو ایک دن محرمات میں گرے گا۔۔۔ پس مباح ضروری پر اقتصاد ضروری ہوا کہ اگر اس مقام سے لغزش ہوئی تو (زیادہ سے زیادہ) نفیض مباح میں آکر گرے گا اور اگر نفیض مباحات میں مقام ممکن ہے تو لغزش قدم داغ ہونے پر ناچار محرمات میں گر پڑے گا۔۔۔ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کا حصول خارج سے ہوتا ہے۔۔۔ اور خارج یا داخل حضرت رحمن ہے جو کہ القائے خیرات کرتا ہے اس لئے کہ (حدیث کی رو سے) ہر مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعی موجود ہے۔۔۔ یادہ خارج شیطان ہے کہ اس کا القاء، شر اور عداوت ہے۔۔۔ (قرآن مجید

میں ارشاد فرمایا گیا ہے، شیطان وعدہ کرتا ہے ان سے (اپنے متبعین سے) اور ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور شیطان ان سے نہیں وعدہ کرتا ہے مگر دھوکے کا۔

سکونتِ قلعہ گو الیاء کے زمانے میں ایک دن غیر فخر کی نماز کے بعد بطریق سکوت — کہ اس طریقہ علیہ کا قاعدہ ہے — بیٹھا تھا، یکایک آرزو پائے بے فائدہ کئے هجوم نے بے حواس کر دیا اور جمیت خاطر سے باز رکھا، ایک لمحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جمیت خاطر حاصل ہوئی تو دیکھا کہ وہ آرزوئیں بادی کے ٹکڑوں کی طرح باہر آ گئیں اور اٹھا کر نہ والے کے ساتھ ساتھ چل گئیں نیز غارِ بقلب کو خالی کر گئیں اُس وقت معلوم ہوا کہ یہ خواہشات، باہر سے آئی تھیں اندر سے نہیں ابھرتی تھیں (اندر سے ابھرتی تو) اس صورت میں وہ سُنائی بندگی تھیں۔ — باجملہ بردہ فساد جس کا منشاء اور مولد نفسِ انارہ ہے —

مرض ذاتی، ستم قاتل اور منافی مقام ہندگی ہے اور ہر وہ فساد جو باہر سے آئے اگرچہ
الہائے شیطانی جو عارضی امراض سے ہے جو معمولی علاج سے زائل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (بیشک شیطان کا کمر زور ہی)
ہمارا نفس ہمارے لئے بڑی ہمارے اور ہمارا دشمن جانی ہمارا یہی برا ساتھی ہے۔

بامرکا دشمن اسی کی مدد سے ہم پر غلبہ پاتا ہے۔ وہ اسی نفس کی اعانت سے ہم کو ہمارے خدام سے جٹاتا ہے۔ جاہل ترین شے نفسِ امارہ ہے جو اپنا ہی بدخواہ ہے، اس کا نصب العین خود کو ہلاک کرنا ہے اور اس کی بڑی تناسخِ رحمن کی معصیت کرنا ہے جو کہ اس کا اور اس کی فتنوں کا مالک ہے۔۔۔۔۔ نیز اعاانتِ شیطان، نفسِ امارہ کو مطلوب ہے۔ وہ شیطان جو کہ اس کا دشمن جانی ہے۔۔۔۔۔ جاننا چاہئے کہ مرضِ ذاتی اور مرضِ عارضی نیز فسادِ داخلی

اور فساد خارجی کے درمیان تمیز کرنا بہت دشوار ہے۔۔۔۔۔ اس خوف سے کہ کہیں ایسا ہو کہ کوئی ناقص اپنے زعم باطل کی بنا پر خود کو کامل سمجھ کر اپنے مرض ذاتی کو مرض عارضی سمجھ بیٹھے۔ میں اس راز کے لکھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا اور اس حقیقت کا اظہار

مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ۔۔۔۔۔۔ سترہ سال کے غریب ہو گئے یہی خود ان کا بیان ہے۔
اور خدا ذاتی کو فساد عارضی سے مختل کئے ہوئے تھا۔ اب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو

باطل سے جا کر گدھا دیا اور مرض ذاتی کو مرض عارضی سے تمیز کر دیا۔ —————
 تھانی کی حمد ہے اس نعت پر اور اس کی تمام نعمتوں پر۔ —————

اس قسم کے اسرار کے اظہار کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کوئی کوتاہ نظر کسی کامل کو آرزو ہائے بیرونی کے وجود کی بنا پر ناقص نہ سمجھ لے اور اس کی برکات سے محروم نہ رہے۔ دولتِ تقدیری انبیاء سے کفار کی محرومی کا سبب۔ انبیاء کے اندر اس قسم کی صفات کا موجود نہ ہونا تھا۔ (قرآن مجید میں ہے) فَقَالُوا ابْتِغُوا لِيْهِمْ يَتِيْمًا وَنُفَاً فَكَرُّوْا۔ (کافروں نے نبی سے کہا کہ کیا ایک بشر ہم کو ہدایت کرتا ہے پس انھوں نے انکار کیا)۔ اور یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اندر ثنائی عارف کو اس کی مرادات و خواہشات کے زائل ہونے کے بعد صاحبِ ارادہ کر دیتا ہے اور اختیار اس کے ہاتھ میں دیدیتا ہے۔ اس بات کی تفصیل پھر کبھی بنائیتِ خداوندی کی جائے گی۔ یہ وقت اس تفصیل کی مساعدت نہیں کرتا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی
وَالْاٰتِزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ مِنْ الصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِیْمٰتِ
اٰتَمُّهَا وَاکْبَلُهَا۔

مکتوب (۲۹) یادت پناہ میرحب اللہ مانگ پوری کے نام —
[فہم بعض کلمات قرآنی کے بیان میں]

یہاں میں جبکہ تصورِ قلم کے باعث بعض کلمات قرآنی میں سمجھ بھڑے و تردد پیدا ہوتا تھا اور میں تطبیق میں عاجز رہتا تھا۔ اُس وقت دوسو سوں کے رخ کے لئے بنائیت خداوند اس سے بہتر علاج نہیں پاتا تھا کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ ان کلمات قرآنی کو تو کلام خداوندی تسلیم کرنا اور ان پر ایمان رکھنا ہے یا نہیں ؟ اگر ایمان نہیں رکھتا تو تو کافر ہے اور نبوت سے خارج ہے اور اگر ایمان رکھتا ہے تو پھر یہ شک تیری سمجھ کا قصور ہے۔ نظم قرآنی میں کوئی نقص نہیں وہ اس خالقِ ارض و سموات کلام ہے جو مظلوم و اوداکا

کامو جس ہے۔ چونکہ بفضلِ خداوندِ دنی کلامِ ربانی کی حقانیت پر ایمان حاصل تھا۔ اس لئے وہ دوسرے اس تدبیر سے متعلق اور نا پید ہو جاتا تھا اور شک و شبہ سے نجات مل جاتی تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے فضل سے کامیابی یہاں تک حاصل ہوئی ہے کہ نظمِ قرآنی میں جو مقام، تصورِ اوداک کی بنا پر گنجائشِ تردد و شبہ رکھتا ہے وہی مقامِ قرآن پر زیادتِ ایمان کا باعث اور وہ شبہ ظہورِ اعجازِ فرقان کا ذریعہ بن گیا ہے۔ (اب) اس دشوار مقام کو مٹا جانے کے اعجاز سے تصور کرتا ہوں اور اس اشکال کو کمالِ بلاغت و فصاحتِ قرآن پر محمول کرتا ہوں، ایسی فصاحت و بلاغت کہ بشر اس کے فہم سے عاجز ہے۔ جس قدر ایمان قرآن کے (یعنی مقامات) نہ سمجھنے میں حاصل ہوتا ہے، اتنا سمجھنے میں نہیں حاصل ہوتا اس لئے کہ نہ سمجھنے میں اعجاز کی طرف وہ راستہ کھلا ہوا ہے جو سمجھنے کی صورت میں نہیں۔ سبحان اللہ کیا عجیب بات ہے! یہی نہ سمجھنا ایک جماعت کے لئے ضلالت کی طرف لے جاتا ہے اور کلامِ حقِ تعالیٰ کے انکار تک پہنچاتا ہے اور بعض کے حق میں یہی نہ سمجھنا قرآنِ یکمالِ ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر لٹا ہے۔

يُصَلِّ بِمَكْثَرٍ اَوْ يَكْثُرُ بِمَكْثَرٍ
مَرَّتًا اَوْ ثَلَاثًا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَاَهْبِئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا مُشَدَّدًا
وَالسَّلَامُ

مکتوب (۳۱) ملا بدر الدین کے نام [عالمِ ادب و ادب، عالمِ مثال اور عالمِ اجماع کی تحقیق میں]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِكَ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ

تم نے لکھا تھا کہ روح، بدن کے قتل سے پہلے عالمِ مثال میں تھی اور مغارتِ بدن کے بعد پھر عالمِ مثال میں جلسے کی پس عذابِ قبر عالمِ مثال میں ہو گا جیسا کہ عالمِ مثال کے اندر خواب میں درد و تکلیف کا احساس کیا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات بہت سی شاخیں رکھتی ہے اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس سے بہت سے مسائل فروغِ عمیہ برآمد ہو بہت سی کھاس سے گراہ کرتا ہے اور بہت سی کھاس سے ہدایت دیتا ہے۔

زیادہ نہیں جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔۔۔۔۔ اور خواب کے اندر تکلیف عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس عقوبت و سزا کی ایک صورت و شکل ہے جس کا متحن دیکھنے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تنبیہ کیلئے یہ بات اس پر ظاہر کر دی جاتی ہے۔۔۔۔۔ عذاب قبر اس قبیل سے نہیں ہے وہ تو حقیقت عقوبت ہے صورت عقوبت نہیں ہے۔۔۔۔۔ نیز وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے اگر بالفرض اپنے اندر حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دنیوی تکلیفوں کی قسم سے ہوگی اور عذاب قبر، عالم عذاب آخر دی سے ہے۔۔۔۔۔ و دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ عذاب دنیوی کی عذاب آخر دی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں پتا نہ بخدا۔۔۔۔۔ آتش و دوزخ کی اگر ایک چمکاری دنیا میں آجائے تو ساری دنیا کو بالکل سوختہ اور نابود کر دے۔۔۔۔۔ عذاب قبر کو خواب کی طرح ماننا صورت عذاب اور حقیقت عذاب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے۔۔۔۔۔ اور یہ اشتباہ یوں بھی پیدا ہوتا ہے کہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت کی تجاہست و مماثلت کا توہم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بات باطل ہے اور کسی کچھ باطل بالکل کھلی ہوئی باتھی۔۔۔۔۔ اگر یہ سوال ہو کہ اللہ یتو فی الہ نفس حیث موتیہا والہی سم تہمت فی ممت صہا الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ احکام قبض کرنا جس طرح موت میں ہوتا ہے خواب میں بھی ہوتا ہے پھر ایک کی (یعنی خواب کی) تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں شمار کرنا اور دوسرے کی (یعنی موت کی) تکلیف کو عذاب ہائے آخرت سے کتنا کس وجہ سے ہے؟۔۔۔۔۔ جواب یہ ہے کہ توفی نوم، اس طرح کی ہے جیسے کوئی اپنے وطن مالوت سے شوق و رغبت کے ساتھ میرو تماشا کے لئے کہیں باہر جائے تاکہ فرحت و سرور حاصل کرے اور پھر شاداں و فرحان اپنے وطن کی طرف واپس ہو جائے۔۔۔۔۔ اُس کی (توفی نوم کی) سیرگاہ، عالم مثال ہے جس میں عجائبات ملک و ملکوت ہیں۔۔۔۔۔ لیکن توفی موت ایسی نہیں ہے وہاں تو وطن مالوت کا اہم نام اور بنائے سمور کی تخریب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ توفی نوم میں محنت و کلفت

عہ خدائے تعالیٰ قبض اور داح کر تلہے ان نفوس کی موت کے وقت اور وہ نفس جو ابھی مرا نہیں ہے اُس کو نیستہ کی حالت میں قبض کرتا ہے۔۔۔۔۔

حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ فرج و سرور کو متضمن ہوتی ہے برخلاف قوی موت کے اس میں شریعت و کھفت ہے پس متوفائے قوی کا وطن، دنیا ہوتا ہے اس سے جو معاملہ ہوگا معاملاتِ دنیا میں ہوگا۔ اور متوفائے سوتی اپنے وطن مالوف کی تحریب کے بعد آخرت کی طرف انتقال کرتا ہے اس کا معاملہ معاملاتِ اخروی سے ہو گیا۔ "مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَ قِيَامَةً" (جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی) اس حدیث کو تم نے سنا ہوگا۔ خردوار۔

کثوفِ خیالی اور ظہورِ مثالی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات کو ہاتھ سے دینا اور اپنے خواب و خیال پر موزون نہ ہو جانا۔ بجات اس فرقہ ناجیہ کی متابعت کے بغیر متصور نہیں۔ اگر آرزوئے نجات رکھتے ہو تو خوش طبعی کی باتیں چھوڑ کر جان و دل سے بزرگانِ اہل سنت و جماعت کے اتباع کی کوشش کرو جو کرنا شرط ہے۔ قاعدہ کی مذہبی پیغام ہو جانے کی ہے اور بس۔ نہادری عبارت کے "انباط" نے مجھے کو اس توہم میں ڈال دیا کہ اس کا برہمکان ہے کہ یہ تخیلات تم کو اکابرِ اہل سنت کی تقلید سے باہر اور اپنے ذاتی کشف کا تابع کر دیں۔ تَعَوَّذْ بِاللهِ سُبْحَانَهُ مِنْهَا وَجَرِّ شَرَّوْہَا اَنْفُسُنَا وَہِمِّنْ سَبِيْلَاتِ اَعْمَالِنَا۔ شیطان دشمن قوی ہے، خردوار ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو ہر لحاظ مستقیم اور شاہراہ حق سے ہٹا کر (تنگ) گلیوں میں ڈال دے۔ ہم سے جدا ہوئے نہیں ایک سال بھی نہیں گزرا پھر یہ کیا ہو گیا؟ وہ احتیاطیں کہہ کر گئیں جو تم التزام متابعت سنت و اہل سنت میں کیا کرتے تھے اور بجات کا وہ مداران بزرگوں کی تقلیدیں سمجھ کر تھے۔ شاید ان سب باتوں کو فراغوش کر دیا جو اپنے تخیلات کو اپنا مقتدی بنالیا اور شاخیں نکالنی شروع کر دیں۔ ہماری ملاقات بحیثیت ظاہر بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ بس اب (خود) اس طرح زندگی گزارو کہ رشتہ امید بجات نہ ٹوٹنے پائے۔

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ
أَمْرِنَا رَشَدًا

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

مکتوب (۳۴) والدہ میر محمد امین [ذکر الہی کی ترغیب اور اجتناب از
یعنی زوجہ خواجہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام] محبت دنیا کی نفعیت

نفعیت جو کہ جاہی ہے وہ یہ ہے کہ اولیٰ علمائے اہل سنت و جماعت ————— جو کہ فرقہ
ناجیہ ہیں ————— کی آراء کے مطابق تصحیح عقائد ہو بعد از تصحیح عقائد احکام فقہیہ کے مستقنی
پہل کرنا ضروری ہے ————— (شریعت کی طرف سے) جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی بجا
آوری اور جس سے باز رکھا گیا ہو۔ اس سے اجتناب کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ————— پانچ
وقت کی نماز بغیر مستحق نقصان کے اس کے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اور قیدیل اور کھن
کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے ————— سونا چاندی نصاب کے مطابق ہوتا ہوا
زکوٰۃ بھی ضروری ہے ————— امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے زیور میں بھی زکوٰۃ
دینے کو فرمایا ہے ————— اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہ کرنا چاہئے اور بلا یعنی
امور میں عمر گرامی کو ضائع نہ کیا جائے ————— چہ جائے کہ ان امور میں زندگی گانی صرف کی
جائے جن کے کرنے سے (بہت زیادہ) منع کیا گیا ہے اور جو (صریح طور پر) منوعات
شرعیہ میں سے ہیں ————— سرود و نغمہ کی طفرہ رغبت نہ کرنی چاہئے اور نہ اس کی لذت
پر فریفتہ ہوا جائے۔ اسی سلسلہ کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو شہد اور شکر میں لا ہوا ہے۔
غیبت اور چٹا چوڑی سے اپنے کو محفوظ رکھیں اس لئے کہ شرعی وعیدیں ان ہر دو بد
اظہاریوں کے ارتکاب پر وارد ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے اور بہتان باندھنے سے بھی
اجتناب ضروری ہے اس لئے کہ یہ دونوں خراب عاداتیں تمام ادیان میں حرام ہیں اور ان کے
مرتکبین کیلئے بہت ہی وعیدیں وارد ہوئی ہیں ————— مخلوق کے فیعوں اور گناہوں کو دبانے اور
چھپانا اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنا عموماً امور (کارہائے ہمت) سے ہے۔
غلاموں، کمینروں، اور نوکروں پر شفقت اور مہربانی کی جائے اور (خدمت کی
انجام دہی میں) ان کی تعصیرات میں مواخذہ نہ کرنا چاہئے۔ موقع بے موقع ان بے
چاروں کو مارتا، برا بھلا کہتا اور تکلیف و اذیت پہنچانا ————— غیر مناسب بات ہے۔
(باقی صفحہ ۶۲)

علم کافی نہیں

از جناب وحید الدین خالص (اعظم گڑھ)

(یہ مقالہ بزمِ سلیانی دروازہ علومِ ندوۃ العلماء و فلسفہ کی ایک مجلس میں سرکارِ مدرسہ کے کورس میں لکھا گیا ہے۔)
 یہ سچا سچ مسئلہ ہے۔ والے بہہ گئے۔ یہ خبر ایک مرتبہ اخبار میں بھی۔ خبر میں ایک
 مقام پر پارس اور طوفان کی تفصیلات بتائی گئی تھیں اور اس ضمن میں کہا گیا تھا کہ پانی
 ریلوے لائن کے اوپر تک پہنچ گیا اور سچا سچ سونے والے بہہ گئے۔
 یہ خبر کچھ عجیب سی تھی۔ ذہن نے جاننا چاہا کہ اس کا مطلب کیا ہو گا۔ گریزی امید
 دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اصل میں خبر سچی۔ یہ سچا سلیپر نہہ گئے۔ یہی لفظ اردو اخبار میں
 ترجمہ کی غلطی سے سونے والے بن گیا۔ سلیپر (SLEEPER) کے لفظی معنی بیشک سونے
 والے کے بھی ہیں۔ مگر اس خبر میں ظاہر ہو کہ یہ لفظ ریلوے لائن میں استعمال ہونے والے
 اس لکڑی کے کنبے کے لئے تھا جس کے اوپر لوہے کی پٹریاں بچھائی جاتی ہیں۔ نہ کہ سونے والے
 آدمی کے لئے۔

اس قسم کی غلطیاں کتنی ہی بار آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ ان غلطیوں کا سبب ہمیشہ علم
 کی کمی ہوتا ہو اور ان سے بچنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آدمی علم حاصل کر لے۔ مگر غلطیوں کی
 ایک اور قسم اس سے زیادہ تنگیں قسم ہے جس کا تعلق علم سے نہیں معرفت سے ہے۔ اس سے
 محفوظ رہنے کے لئے مستہ صاحبِ علم ہونا کافی نہیں بلکہ حقیقت آشنا ہونا بھی ضروری ہو۔
 جو شخص معرفت کی دولت سے محروم ہو وہ محض علم کی بدولت ان غلطیوں سے مامون نہیں رہ سکتا۔
 معرفت کیا چیز ہے اور علم اور معرفت میں کیا فرق ہو یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے۔

اہل طبی طور پر ہم میں سے ہر شخص اس فرق کو سمجھتا ہی ہو مگر تعین قیصر کرتی ہو تو کسی ایک قیصر پر سب کا اتفاق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا مطلب ہو جاننا اور معرفت کا مطلب ہو سمجھنا۔ مثال کے طور پر ڈائنوسور ایک شہر ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی روزیہ واقعہ پیش آئے کہ ایک شخص رات کے وقت بچے خبر سوار ہوا اور اسی حالت میں کسی تیز رفتار سواری کے ذریعہ آہستگی کے ساتھ اس کو لے جا کر دور کے ایک مقام پر اس طرح اتار دیا جائے کہ جب آکھ کھلے تو وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی شہر میں پائے، تو اس کے لئے یہ سمجھنا یقیناً ناممکن ہو گا کہ یہ ڈائنوسور ہے جہاں وہ اس وقت اپنے آپ کو پارا رہا۔ اس کے برعکس یہ واقعہ اگر اپنے جاننے والے شہر میں پیش آئے تو ہم میں سے ہر شخص پہلی نظر میں سمجھ جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس مثال میں آپ جاننے اور پہچاننے یا علم اور معرفت کا فرق بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں۔

معرفت علم کی روشنی ہے۔ آنکھ اور روشنی میں جو نسبت ہو وہی نسبت علم اور معرفت میں ہے اگر کسی سے روشنی نہ ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر روشنی موجود ہو مگر کم ہو، تو اسی کے بعد کم دکھائی دے گا جتنا روشنی میں کمی ہے۔ اس اعتبار سے معرفت حاصل ہونے اور نہ ہونے حاصل نہ ہونے کے ہزار درجے بن جاتے ہیں۔ میں چند مثالوں سے اس کو واضح کر دوں گا۔

ایئر ٹے مکوٹے (TUBES) ہماری ایک جانی بو بھی حقیقت ہیں۔ یہ نہایت کثرت سے اٹھنے پھرنے کرتے ہیں اور ان کے اندر بڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چوہ کو اگر مسلسل زندہ رہنے اور نشو و نما پانے کا موقع ملے تو وہ شیر کی مانند جامت حاصل کر سکتی ہو۔ غور کیجیے کہ اس قسم کے کیڑوں کی ہزاروں صورتیں اگر شیر اور بھیر کی طرح بڑی ہو کر چلتا پھرنا شروع کر دیں تو زمین پر انسان کے لئے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیڑے مکوٹے اس قسم کے پھیپھڑے نہیں رکھتے جیسے کہ آدمی رکھتا ہے۔ وہ خاص طرح کی ہوائی نالیوں (AIR-TUBES) کے ذریعہ سانس لیتے ہیں جب کیڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی یہ سانس کی نالیاں ان کے بڑھتے ہوئے جسم کی نسبت سے نہیں بڑھتی یہی وجہ ہے کہ کوئی کیڑا زیادہ بڑا نہیں ہونے

پانا۔ بڑھنے پر یہ جدید ہی ان کو شیر اور بھیڑ کی جسامت حاصل کر کے روکے رہتی ہو۔
مگر یہ قدرتی روک موجود نہ ہوتا تو زمین پر انسان کے لئے قیام کرنا ممکن ہو جاتا۔

مگر دل کے اندر ایمان کی معرفت موجود ہو تو یہ واقعہ خدا کے وجود پر آدمی کے یقین کو بڑھا
ہو اور اس کے لئے خدا کی گواہی بن جاتا ہو۔ چنانچہ ایک عیسائی عالم کو سیسے مارین (CRESSY)

(MORRISON) اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عالم نظرت کا یہ نظم و نسق (ECONOMY)
ہم کو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی اعلیٰ ذہن کام کر رہا ہو اور کہہ سکتا

ONLY INFINITE WISDOM COULD HAVE FORESEEN

AND PREPARED WITH SUCH ASTUTE HUSBANDRY

یعنی صرف لامحدود عقل اتنے زیرک انتظام کو پیشگی تصویر میں لاسکتی تھی اور اس کا اہتمام کر سکتی
تھی (ریڈ از ڈائریکٹ نومبر ۱۹۳۷ء)

مگر معرفت سے محروم ذہن کے لئے یہی واقعہ بالکل برعکس مفہوم کا حامل بن گیا جو لین کہتا
(J. HUXLEY) اس زمانے کا بہت بڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے۔ MAN IN

THE MODERN WORLD یعنی انسان دور جدید میں۔ اس کتاب کے ایک حصے میں اس
نے ارتقاء کے ذیل میں مذکورہ بالا واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ نظریۂ ارتقاء کے مطابق انسان اور دیگر
مکڑے کے فرق کو سمجھنے کے لئے کسی ارادہ الہی کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیڑے اور انسان
دونوں ہی بعض سادہ اور ابتدائی جزوئے حیات کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ انسان کو مخصوص
اسباب سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملا ہے اس لئے وہ ذہن و دماغ رکھنے والی ہستی بن گیا اور
کیڑے کوڑوں کو بعض مانع اسباب نے یہ مواقع فراہم نہیں کئے اور اس لئے وہ آگے نہ بڑھ سکے
وہ لکھتا ہے :

”کیچر جنس جس نے کیڑوں کو ترقی کرنے سے روک دیا۔ اس کا جواب کیڑوں کے ماحول

لینے کے طریقے (BREATHING MECHANISM) میں چھپا ہوا ہے۔ زمین
کیڑوں کے ماحول لینے کیلئے ہوائی ثوب کا طریقہ اپنایا ہے جس کے حیاتیاتی اصطلاح میں

(TRACHEAE) کہتے ہیں۔ اندھا کیڑا اس ہوائی کی نہایت چھوٹی چھوٹی شاخیں

ہو جاتی ہیں جن کو صرف خوردبین کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے۔ یہی نالیوں گیسوں کو جسم کے اندر-نیچ (TISSES) تک لے جاتی ہیں اور واپس لاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان اور دیگر جانداروں میں دہر اور تغیر پایا جاتا ہے۔ یعنی گیسیں پھیل پھرتے ہوئے خون کی نالیوں تک پہنچتی ہیں۔ گیسوں کے نفوذ و انتشار کا قانون کچھ ایسا ہے کہ نالیوں کے ذریعہ مائع لینا چھوٹے کیڑوں کیلئے تو بہت آسان رہتا ہو۔ مگر جہت کے بڑھنے کے ساتھ وہ مشکل ہونے لگتا ہو۔ یہاں تک کہ چوبیس کے بعد جہت حاصل کرنے سے پہلے ہی یہ نالی ناقابل استعمال ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کیڑا کبھی دوسرے ریڑھ دار جانوروں کے کھال سے اوسط درجہ کی جہت بھی حاصل نہ کر سکا۔

اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہی سبب اس بات کا بھی ہو کہ کوئی کیڑا کبھی زمین نہیں بنا ایک خاص جہت میں محدود ہونے کی وجہ سے کیڑوں کو بہت کم اعصابی ریشے دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لئے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اس طرح کے پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجہ کی جہت ہی میں پایا جاسکتا ہے۔ اب چونکہ کیڑے اس درجہ کی جہت تک نہیں پہنچتے، اس لئے وہ اعلیٰ ذہانت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

دیکھئے۔ ایک ہی واقعہ کا علم ایک شخص کے لئے کائنات میں ایک ذہین تخلیقی ارادے کی موجودگی کا ثبوت بن گیا اور اسی واقعہ سے دوسرے شخص نے یہ پہلو نکال لیا کہ موجودات کی توجہ کے لئے کسی تخلیقی ارادے کو ملنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بغیر ہی ہم تمام موجودات کی توجہ دے سکتے ہیں۔ علم کی حد تک دونوں شخص یکساں ہیں مگر معرفت کے فرق نے دونوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔

۲۔ انجیل کا ایک فقرہ ہے:

”تم زمین کے نمک ہو۔ لیکن اگر نمک مزرہ جاتا ہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ پھر وہ کس کام کا نہیں سوا اسکے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند اُٹھائے۔“

اس فقرے میں دراصل نبی اسرائیل کے آخری نبی نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا ہو کہ تم صاحب کتاب ہونے کی وجہ اہل دنیا کے لئے روشنی کا ذریعہ تھے اٹھارہویں حیثیت ہادی اور رہنما کی تھی۔ مگر تم نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنا مقام کھو دیا اور اس طرح خود ہی اپنے کو اس کا مستحق بنالیا کہ دوسروں سے تمہیں ذلیل کیا جائے۔

مگر اس قانون الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک امریکی ماہر کیمیا (ELMER W. MAURER) نے اس کی عجیب و غریب تائیل کی ہو۔ وہ ایک کیمیا داں ہو۔ اس لئے اس نے علم کیمیا کی روشنی میں اسکو دکھیا تو اس کا ذہن ایک اور ہی سمت چلا گیا۔ وہ لکھتا ہو کہ تحقیق کے بعد میں اصل راز کو پایا گیا:

”وہ یہ کہ رومی ارض مقدس کے رہنے والوں سے نمک بطور محصول وصول کرتے۔ اہل فلسطین کو نمک کی سب سے زیادہ یافتہ پھر وہ دریا بھرہ نمک سے ہوتی۔ یہ محصول اتنے ظالمانہ تھے کہ لوگ نمک میں ریت وغیرہ کی آمیزش کرنے پر مجبور تھے۔ حکومت اس نمک کو پانی کے بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیتی۔ جب نمک پانی میں گھل جاتا تو ٹھیک پانی اوپر سے نکال لیا جاتا اور ملاوٹی مادہ ناقابل تخلیل ہونے کی وجہ سے نہ نشیں ہو کہ حوض میں رہ جاتا۔ اس طرح نمک نے اپنا ذائقہ کھو دیا تھا۔ وہ اب نمک ہاتی نہیں رہا تھا، وہ اسی قابل تھا کہ پاؤں کے نیچے روندنا جائے۔“ وہ مزید لکھتا ہو:

”یہی ایک طریقہ نہیں تھا جس سے نمک اپنا ذائقہ کھو دیتا۔ پھر وہ دریا (Dead Sea) کی سطح کا پانی دیگر اجزاء کے ساتھ ۳۲ فی صد سوڈیم کلورائیڈ اور ۱۳ فی صد میگنیشیم کلورائیڈ اور ۳۸ فی صد میگنیشیم کلورائیڈ رکھتا ہو۔ کیمیشیم اور میگنیشیم کلورائیڈ ہر اسے پانی جذب کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں اور اس بنا پر جب نمک کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اسے تخلیل کر دیتے ہیں اس طرح ایک ناخوشگوار آمیزہ تیار ہو جاتا ہو۔ رواج تھا کہ وہ لوگ اس قسم کے نمک کے لئے بڑے بڑے ذخائر ان گھروں میں محفوظ کر لیتے جہاں کافران مٹی کا ہوتا۔ بعض اوقات زمین کے ساتھ نمک کی جو تہیں جڑھ جاتیں وہ بھی

کی وجہ سے خراب ہو جاتیں۔ چونکہ یہ ذخیرہ نمک ملا ہوا ہونے کی وجہ سے زرخیز زمینوں کے لئے مفید ہوتا تھا اس لئے کوئی شخص بھی اسے کھیت میں پھینکنے کی اجازت نہ دیتا، اس بنا پر اسے صرف گلیوں ہی میں پھینکا جاتا تھا جہاں پھینے والے لوگ اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندتے۔"

THE EVIDENCE OF GOD IN AN EXPANDING UNIVERSE

Edited by JOHN CLOVER MONSMA

(N.Y. 1958) P. 206

انجیل کے فقرے کی یہ توجیہ ظاہر ہو کہ لال بھکڑ کی روایتی کمائیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ نہ تو بجائے خود صحیح ہو اور نہ وہ متعلقہ فقرے پر کسی طرح منطبق ہوتی۔ مگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے اسی بچکانہ غلطی کا ارتکاب صرف اس لئے کیا کہ اس نے سائنس کا علم تو حاصل کیا تھا مگر دین کی حقیقتوں سے وہ نا آشنا تھا۔ وہ اس نمکے واقعہ تھا جو علم کیلیمین زیر بحث آتا ہے اور نیوٹن کے قوانین میں جس کا تحریر کیا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ "نمک" کا لفظ دیکھ کر اس کا ذہن کیمیائی نمک کی طرف چلا گیا اور اپنے معروضات کے مطابق اس نے ایک تشریح کر ڈالی۔

اس کے باوجود اس کیمیادان کو اپنے تصور پر اس قدر یقین ہے کہ وہ اس کے بعد لکھتا ہے:

"بہر صورت ایک قانون ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اپنی جو دی تفصیلات

نمک میں سائنسی طور پر بالکل صحیح ہے۔" (صفحہ ۲۰۵)

۳۔ ایک صاحب جو پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں، انھوں نے "سیرج میں اپنے

مقالہ کے لئے اسلام کے معاشی نظریات (THE ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM)

کا عنوان لیا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے لئے فردی ہو کہ وہ ہر قسم کی اقتصادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے مقالے کے ایک حصے کو پڑھنے کے لئے انھیں یہ معلوم کرنا تھا کہ

اسلام نے پیدائش دولت کے کن وسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مقصد سے انھوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کی حیرت کی انتہاء رہی جب انھوں نے دیکھا کہ یہاں تو پاک لاینا درصیت و لا کبیرۃ الا احصاھا کا معاملہ ہے۔ پیدائش دولت کا کوئی ذریعہ بیان نہیں تھا جس کی طرف انھیں کتاب الہی میں "اشارہ" نہ مل گئی ہو۔

اس حیرت انگیز انکشاف کی بنیاد کیا تھی، اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔ قرآن میں موسیٰ اور فرعون کی کش مکش کے جو واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے کہا:

فاو قد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی
صرحاً علی اطلع الی الہ موسیٰ (قصص)
بلند عمارت بنا کر میں پروردگار موسیٰ کے خلاف دیکھوں
اس آیت کو پڑھتے ہی موصوف اچھل پڑے۔ انھوں نے کہا، یہ تو ترابریاتی صنعت (CERAMIC INDUSTRIES) کی تعلیم ہو۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اس فقرے کا ترابریاتی صنعتوں کے قائم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو صرف فرعون کے مکر و کوتاہ راہی جو اس نے خدا کے بنی کے سامنے ظاہر کیا۔

اسی طرح جہاں کہیں کوئی ایک لفظ مل گیا، خواہ وہ جس سیاق میں بھی آیا ہو، انہوں نے فوراً اس سے ایک معاشی مفہوم نکال لیا۔ ————— ومانن دابة فی الارض ولا طائر یطیر یجنا حیہ (انعام) ان کے نزدیک مرغابی اور پرند پروری کی تعلیم دینے والی آیت تھی، وادھی بیلک الی النخل (غل) شہد کی مکھیاں پالنے اور شہد کی تجارت کرنے کے ہم معنی تھا، ولباسھم فیھا حریر میں کریم پروری اور سلک انداز سٹری کی حریر اشارہ تھا، ولینص العذاب (ہود) جہاز سازی کا کارخانہ قائم کرنے کا پیغام تھا، وحلوا امساو من فضة (مہر) میں زیور سازی کی صنعت کی ہمت افزائی کی گئی تھی۔ اسی طرح محض "سرسری فہرست" میں انھوں نے تو سے بھی زائد ایسی مصنوعات کا پتہ لگایا تھا جن کی طرف قرآن میں "اشارے" کئے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس جوش میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ قرآن سے جن صنعتی کاموں کی فہرست وہ بنا رہے ہیں، اس میں اصنام

تمثیل، انفرادی صوامع جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔

مختلف قسم کی صنعتوں کو قائم کرنے اور ان کو فروغ دینے کے بارے میں اس قرآنی استدلال کے متعلق یہی کہا جاسکتا ہو کہ موصوف کو عربی الفاظ کے معانی کا علم نہ تھا مگر قرآن کی حکمت سے وہ آشنا نہیں تھے۔ اس لئے انھیں محسوس نہیں ہوا کہ جن آیات کے حوالے سے وہ اپنا استدلال کھڑا کر رہے ہیں، ان آیات کا صنعت و تجارت کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ استدلال صریح طور پر قرآن کی روح کو بھوج کر رہا ہے۔

آپ کو یسٹن کو مزید حیرت ہو گی کہ ایک مخصوص حلقہ میں اس کتاب کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے ایک پروفیسر نے اس کو عظیم تصنیف (GREAT WORK) سے تعبیر کیا۔ اکیڈمی برائے یونیورسٹی کے انگریز پروفیسر MR. KRENK نے لکھا:

The work is a Diligent and Scientific Study

یعنی یہ تصنیف محنت اور علمی مطالعہ کا ایک نمونہ ہے۔

ہم مشہور حدیث جبریل کا ایک فقرہ ہے:

الاحسان ان تعبدوا الله کانتم تراءوا ان لم تکن تراءوا فانه براءکم

کئی سال پہلے کی بات ہو، ایک شخص نے مجھ سے اس فقرہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہو کہ اس میں کسی قسم کی "رودیت" کا ذکر نہیں ہو۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ خدا کی بندگی یہ سمجھ کر کی جائے کہ خدا جو عظیم و بعیر ہے، وہ یقیناً ہم کو دیکھ رہا ہو گا۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

احسان یہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ بھی مفہوم بعض دوسری روایات میں ای الفاظ میں ادا کیا گیا ہے:

ان تعبدوا الله کانتم تراءوا (تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو)۔ ہماری جگہ آتی

”جو لوگ حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں، انھوں نے خدا کو نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھتے تو ایسا زبردست کہتے۔۔۔ یہ میرا جواب تھا۔ یہ جیٹھے ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص خدا کا عینی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا مشاہدہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہو کہ بندہ جب خدا کی یاد اور اس سے خوف و محبت کے جذبات میں غرق ہوتا ہو تو اس پر شہدہ رویت کی سی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یاد خدا کو دیکھ رہا ہو۔

ہمارے اور خدا کے درمیان محض ایک نظریاتی نسبت نہیں ہے بلکہ ایک گہرا نظری اور نفسیاتی ربط ہے۔ عام انسانوں میں یہ ربط پھٹا ہوا ہے۔ مگر جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کر دیتے ہیں، ان کا یہ ربط اسی طرح ابھر آتا ہے جیسے دوسری نظریاتی حلقہ میں نکاس کا راستہ پانے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا نہ ہو تو دینی پڑھی پڑھی ہیں۔ بندہ جب اپنے آپ کو بالکل خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو خدا بھی اس کے انتہائی قریب آجاتا ہے، مخالفت اور مخلوق کے درمیان جو امکانی ربط ہو وہ بالفعل قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا کا تصور آدمی کی فکر و نظر میں اس طرح سما جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کو خدا کی یاد دلانے والی بن جاتی ہے۔ اس پر ایسے لحاظ گزرتے ہیں جب خدا کے سوا اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی یہ شوق اور اشتیاق کے شدید جذبات کے ساتھ خدا کی طرف پکٹنے لگتا ہے۔ اس کو ایسی کیفیت سے صحری ہوئی دعائیں نصیب ہوتی ہیں جیسے کہ وہ عین اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہو۔ اسکو ایسے جودے نصیب ہوتے ہیں جب ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس نے اپنا رب اپنے قدموں میں ڈال دیا ہے اور اس کے آگے زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کو ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے گویا کہ وہ عین خدا کے حضور میں ہے اور اس کی خوشنودی کے لئے سرگرم ہے۔۔۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندگی اپنے انتہائی معراج پر پہنچ جاتی ہو۔ اس وقت بندہ جہانمانی اعتبار سے خدا سے دور ہونے کے باوجود اپنے اس اس کے اعتبار سے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، نہ دیکھنے کے باوجود وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں عبادت کے دو درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندے کے قلب و جمیع اعضاء کا خیال اس طرح چھا جائے کہ اس پر حضور

کی کیفیت طاری ہونے لگی اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اس تصور کو جائے کہ خدا سے دیکھ رہا ہو اور اسی تصور کے تحت خدا کی عبادت کرے۔ اسی لئے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں "زینت" کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہو اور دوسرے ٹکڑے میں زینت کی نسبت خدا کی طرف۔ اس اعتبار سے فقر کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو شیخ محمد اکتی محدث دہلوی نے کیا ہے۔ انھوں نے اس حدیث میں عبادت کے دو مراتب قرار دئے ہیں۔ ایک "اعلیٰ" اور دوسرا اس سے "فردتر"۔ مرتبہ اعلیٰ یہ کہ بندہ — در شاہ مہبود و حضور ذات اقدس سے مستغرق باشد اور اس سے فردتر مرتبہ آگاہ بودن است از نظر الہی و علم سے تعالیٰ بجمال بندہ۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے:

احسان عبادت کردن است خدا تعالیٰ را چنان کہ احسان کا مطلب ہے اکی عبادت اس طرح کرنا ہو گویا کہ تو گویا مینی اور اپس اگر نصیحت تو بایں حال گویا اسے دیکھ رہا ہو پس اگر تعادری یہ کیفیت نہ ہو کہ گویا می بینی اور عبادت کن اور ابایں صفت کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو تم اس طرح عبادت کرو کہ جو مہربانی ازیں کہ می بینید سے ترازیں صورت یہ خیال تعادری ذہن میں موجود رہے کہ خدا تم اشتہ الامعات، جلد اول صفحہ ۲

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

اشارتی الجواب الی حالتیں:
 ارفعما ان یغلب علیہ مشاہدۃ
 الحق بقلبہ حتی کانہ یراہ بعینہ
 والثانیۃ ان یتحضر ان
 الحق مطلع علیہ یرى کل ما یعمل
 فی الباری، جلد اول صفحہ ۱۱

۳۰ احسان کیا ہے؟ کے سوال کا جواب جو
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اس میں دو
 حالتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہیں
 بلند حالت یہ ہے کہ عابد کے دل پر شاہدہ
 حق کا اس قدر غلبہ ہو گویا کہ وہ اپنی
 آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری
 حالت یہ ہے کہ اس خیال کو اپنے ذہن
 میں مستحضر رکھے کہ خدا اس سے باخبر ہو
 اور وہ اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا

اوپر جو چند مثالیں نہیں دیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم کے ساتھ معرفت کس قدر ضروری ہو۔ اگر معرفت یا دوسرے لفظوں میں اشارہ کی پہچان نہ پیدا ہوئی ہو اور آدمی کو ان حقیقتوں سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملا ہو تو محض علم کافی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری معلومات رکھنے کے باوجود آدمی طرح طرح کی بے خبری میں مبتلا رہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہو، مگر نہیں دیکھتا، وہ

پڑھتا ہے مگر نہیں سمجھتا۔
 علم حقیقت میں وہی علم ہے جسکے ساتھ معرفت کی گہرائیاں شامل ہوں۔ جس نے غم کا لفظ دیکھا ہو
 میں نے دیکھا ہو، مگر اسکو تو پتا نصیب نہیں ہوا، وہ غم کا مطلب نہیں جانتا، ایسا شخص جس نے سجدہ کرنے والی
 شہین ہو جو بالکل ہان کا لفظ دوسری زبان میں ہر ادیتی ہو، مگر نہیں جانتی کہ اسکا مطلب کیا ہو۔ جیسے
 کتاب الہی میں لواتر لہا هذا القرآن علی جبل لراۃ خامشا مسمد عامن خشبة اللہ پڑھا،
 مگر قرآن نے خود اسکے اوپر نازل ہو کر اسکے دل کے ٹکڑے نہیں کئے، وہ نہیں جانتا کہ اس آیت میں کون سی
 حقیقت بتائی گئی ہو جس نے اسلام کے معاشی قوانین پر عبور حاصل کر لیا، مگر اس پر ابھی ایسا معاشی دائرہ
 نہیں گذرا کہ وہ ایک صاحبِ حاجت کو اپنی جیب سے پیسے دے اور دوسری طرف اسکی ڈیڈ بائی ہوئی آٹھوں
 میں والذین یوقون ما آتوہم دلوہم دجلۃ کی تفسیر سمجھ سکے، اسوقت تک کہ اسلام کی معاشیات
 سے بے خبر ہے جس نے نماز کے مسائل جان لئے مگر نماز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئیں نماز
 اس کے لئے فدا سے سرگوشی نہیں بنی، وہ ابھی نماز سے نا آشنا ہو۔ جس نے حدیث کی کتابیں ختم
 کر ڈالیں، مگر اس کے آنسوؤں نے کتاب کے اوراق تم نہیں کئے، وہ حدیث کی حقیقت سے
 ناواقف ہے۔ جس کو دینا نے اسلام کے مقرر کا خطاب دیا ہو، اس کی تقریر اس وقت تک
 اسلامی تقریر نہیں بنتی جب تک وہ خدا سے دعاؤں اور التجاؤں کے نتیجے میں نہ ابلج ہو۔ جس کو
 لوگ اسلام کے مصنف کی حیثیت سے جانتے ہوں، اس کی تعریف اس وقت تک اسلامی
 تعریف نہیں ہو جب تک اس پر یہ حالت گزری ہو کہ وہ بے قراء ہو کہ سجدے میں سر رکھ دے اور کہے کہ
 خدایا! تو میرا قلم بن جا جس سے میں لکھوں، تو میرا دماغ بن جا جس سے میں سوچوں۔
 جانتے والو! جانو! کیوں کہ تم ابھی انہیں جانتے، پڑھنے والو! پڑھو! کیوں کہ
 تم نے ابھی نہیں پڑھا۔

امت مسلمہ کا مقام و منصب اُس کا موجودہ مرض اور علاج

(از: مولا محمد تقی امینی)

یہ مقالہ مولانا موصوف نے ایک ملی اجتماع میں پڑھنے کے لئے لکھا تھا لیکن بعض اہم مسروریتوں کی وجہ سے اس اجتماع میں شرکت کے لئے سفر نہیں کیا جاسکا، اس لئے نہ وہ وہاں پڑھا جاسکا اور نہ اس کی اشاعت کی نوبت آئی۔ اب اس کا تیسری حصہ جو اس اجتماع کی خصوصیات سے متعلق تھا حذف کر کے اس کو ہدیہ ناظرین الفرقان کیا جا رہا ہے۔

ایڈیٹور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے نام سے جس نئی قوم کی تنظیم فرمائی تھی وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر تھی اور زبان و وطن کی بنیاد پر۔

اس سے آپ کا مقصد نہ کھانے پینے والی قوموں میں ایک اور قوم کا اضافہ تھا اور نہ بھوکے ننگی آبادی میں ایک اور آبادی کو بڑھانا تھا۔

بلکہ اس امت کی یہ نئی تشکیل و تنظیم محض اس لئے تھی کہ زندگی میں لورانی صفات پیدا کریں اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ سب کو انسانیات اور دیکھ کی ماری دنیا پر یہ واضح کر دے کہ

اگر اس کو جام حیات کی تلاش ہے اور نسخہ شفا کی ضرورت ہے تو یہ اسی راستہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں جس پر یہ چل رہی ہے۔

رسول اللہ کی زندگی اس کے لئے نمونہ تھی اور یہ ساری دنیا کے لئے نمونہ بن کر آئی تھی جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الشَّاهِدُونَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا طَائِفًا
اسی طرح ہم نے تمہیں نہایت معتدل امت بنایا تاکہ تمام انسانوں کے لئے (سچائی) کی شہادت دینے والے تم ہو اور تمہارے لئے اللہ کا رسول شہادت دینے والا ہو
اس نمونہ والی جماعت کو جو کچھ حاصل ہوا وہ بھی کس نیچے۔

ایک طرف اس کا دل اللہ کی جلوہ گاہ بنا۔

لَا يَسْعَى إِلَّا قَلْبُ صَوِّهِ (الحديث)
میری سمائی بجز قلب صوفی کے اور کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔

اس کی نگاہ میں اللہ کا نور سما یا۔

اتقوا فخراسة المومن فانه ينظرون نور الله —
(الحديث)

مومن کی فراست سے ہوشیار رہو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اس کی زندگی میں اللہ کی صفات کا ”پر تو“ پڑا۔

تَخْلُقُوا أَبَا خَلَاقِ اللَّهِ - (الحديث)

اللہ جیسے اخلاق پیدا کرو۔

اور دوسری طرف اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق صلاحیت و کارکردگی کی بنا پر وہ سب کچھ عطا فرمایا جو زیادہ سے زیادہ کسی قوم کو کبھی دیا گیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تنو سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اس نئی قوم نے مشرق میں سندھ و چینی ترکستان تک اور مغرب میں ہسپانیہ تک اپنے انتظام میں لے لیا۔

علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے بدقوں سادی دنیا پر اپنی ذہنی و برتری کا سکہ چلایا اور
ذہنی و مادی لحاظ سے صدیوں ایسی حکومت کی کہ اپنے پادشاہوں سے پرانی دنیا کے تینوں
برعظموں کو روشنی پہنچاتی رہی (امریکہ کی دریافت بعد میں ہوئی ہے)

نمود اس کی، نمود تیری، نمود تیری، نمود اس کی
خدا کو تو آشکار کر دے، خدا تجھے آشکار کر دے

لیکن آج یہ وہی قوم ہے جس کا دل عباد آلود اور آنکھیں بے نور ہیں۔ جس کا دماغ
جامد اور بازو شل ہیں۔ اس کی زندگی کا قافلہ ٹپک چکا ہے اور کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔
اس پر فلک داد دیا رہا ہے اور کوئی آگاہ کرنے والا نہیں ہے، وہ موت کی نیند سو رہی
ہے اور کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ وہ خواب و خیال کی دنیا میں گم ہے اور کوئی احساس
دلانے والا نہیں ہے۔

دائے ناکامی مستارع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

حضرات! اس صورت حال سے سرسری نہ گذر جائیے بلکہ اس کا حل اس ماہر طبیب
دوسل اسلام کی تعلیم میں تلاش کیجئے جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے اور بیمار قوموں کو شفا دینے
کے لئے آیا تھا۔ اور وہی دو اور غذا استعمال کیجئے جو وحی الہی کی روشنی میں مرہض کے مزاج کی
رہایت اور موسم کی حرارت و برودت کے لحاظ سے تجویز کی گئی تھی۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا درد آئے گا کہ دنیا کی
دوسری قومیں امت مسلمہ پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے برتن ہیں درد نوالہ "کیسے"
بھوکوں کے ہاتھ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت
تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا "نہیں" بلکہ تم لوگ زیادہ ہو گے
لیکن "بھاگ" کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔

صحیہ پڑنے پر چھ ہمارے یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تم میں "دھن"
پیدا ہو جائے گا، سوال کیا گیا "مَا الْوُحْنُ" (دھن کیا چیز ہے) آپ نے فرمایا۔

حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ۱۰

دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری ۔

یعنی تمہیں دنیا سے رغبت و محبت پیدا ہو جائے گی جس سے عدم و ہمت اور انشاد و قربانی کے کام نہ ہونے پائیں گے اور موت سے ناگواری اور کراہیت پیدا ہونے لگے گی۔ جس کی بنا پر علامہ رکن الدین اور حق کی سر بلندی کی راہ میں جان بازی کا جو ہر باقی نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ کے مرض کی تشخیص ایسے ”طیب“ کی ہے جس کے پرواز کی ابتداء وہاں ہو جاتی تھی جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ اور تجویز و تشخیص کے ہر مرحلہ میں ”کائنات کے خالق و مالک سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔

ظاہر ہے کہ اس میں نہ غلطی کا احتمال ہو سکتا اور نہ ہوا و ہوس کے دخل انداز ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۱۱)

آپؐ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اپنی خواہش سے آپؐ کچھ نہیں بولتے ہیں۔

مذکورہ تشخیص سے اس مناسطے میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ امت مسلمہ کو تارک الدنیا بنا کر بھیجوں اور مشکوک کی ایک ”کابوئی“ آباد کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ مذہب اسلام کی فلفلہ ترجمانی سے کبھی اس کا شبہ ہوتا ہے۔ آپؐ کا مقصد دنیا سے بے رغبت بنا کر عزم و شجاعت اور اقدام کے جذبات کو ابھارنا تھا تاکہ اہل دنیا دیکھ لیں کہ جس کو انھوں نے اپنی توجہات کا مرکز سمجھ رکھا ہے۔ وہ اس کا مقصد جماعت کی نظر میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو منہ لگائے اور اپنے دل میں جگہ دے بلکہ اس کا مطمح نظر اور نصب العین اس سے بہت بلند ہے۔

کیا اتنی مٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس مکان کا کین دنیا کا خالق و مالک ہو دنیا خود اس کے گرد چکر لگنے اور اس کے پاس رہنے میں اپنی عزت و سعادت سمجھے گی اس کا احسا

دہ چمگا کو وہ ہمارے پاس آئی ہے بلکہ ہمارا احسان ہو چکا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس جگہ دی۔

فرض ترک دنیا اور شے ہے اور دنیا سے بے رغبتی اس سے بالکل مختلف شے ہے کسی عارف نے اس حیثیت کو برہمی غیبی سے اوکھیا ہے۔

نہ مرے دوست آنکہ دنیا دوست دارد

اگر دارو پرانے دوست وارو

محترم حضرات! مرض کی طرف ٹھیک نشاندہی ہو جانے کے بعد اب اس کے علاج کی طرف توجہ دیجئے۔ باہر کچا کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جس حادث طبعیت نے مرض کی صحیح تشخیص کی ہے۔ اسی نے مزاج کی مناسبت سے گرمی سردی کا لحاظ کر کے آپ کے لئے نسخہ شفا بھی ہیا کیا ہے۔ اس کو استعمال کیجئے، اور پھر دیکھئے کس طرح مردہ جسم میں جان پڑتی ہے؟ پہلے نسخہ کو سمجھ لیجئے۔ قرآن حکم میں ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَنَسَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَأُخْشِئَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَدَأِ أَرَابِيًّا وَصَمَوُا
يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
مِنْ بَدَأِ كُفْرًا كَمَثَلِ الْفَخَّارِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا
الزَّوْجُ الْبَاطِلُ فَيَكُونُ لَكُمْ عُقْبًا
فَإِنَّهُمْ يُخْشَوْنَ وَأَمَّا مَا يُنْفَعُ النَّاسَ
فَيَكُونُ لَكُمْ عُقْبًا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ (١٢١)

انبیائے آسمان سے پانی بوسایا تو اپنی سمائی کے مطابق وادیاں بہہ نکلیں۔ اور میں کھیل سے جھاگ بن بن کر پانی کی سطح پر اٹھا تو سیلاب کی روانے سے بہا لے گئی اور اسی طرح کا جھاگ (میل کھیل) اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیوریا کوئی اور چیز بنانے کے لئے دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں، حق اور باطل کے معاملہ کی مثال ایسی ہی سمجھو جو اللہ بیان کر دیتا ہے پس (میل کھیل) جھاگ دھوکے کام کا نہیں ہوتا، رائیگاں جاتا ہے اور جس چیز میں انسان

کے لئے نفع ہوتا ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لئے، مثالیں بیان کر دیتا ہے۔

پانی، سونا، چاندی اور دوسری دھاتیں چونکہ انسانوں کے کام آنے والی اور نفع دینے والی چیزیں ہیں اس لئے وہ باقی رہتی ہیں اور ادا پر آئی ہوئی ٹھکانگ، چونکہ غیر نافع اور بے سود ہے اس لئے وہ فنا ہو جاتی ہے۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں مجبوری حیثیت سے جو نافع ہوتا ہے اس کو پابندی حاصل ہوتی ہے اور جو غیر نافع ہوتا ہے وہ ہمہ سہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے (بقائے نفع کا یہی مطلب ہے) اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ اعمال و اخلاق گنائے ہیں جن سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہونچتا ہے اور یہ اشارہ کیا ہے کہ قیام و بقا کا اہل سنگ بنیاد انہی اعمال و اخلاق پر رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاق ہی کی شان ایسی ہے جس میں مالک قائلے کی نیابت کا رنگ پایا جاتا ہے اور جو قوم اپنی زندگی میں نیابت کی شان پیدا کر لے گی اسی کو کائنات کی امانت سپرد ہوگی اور وہی حقیقی مسنوں میں اللہ کی مخلوق کے لئے نافع بنے گی۔

جن اخلاقی اوصاف کا تذکرہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر ملتا ہے ان کی تفصیل

یہ ہے۔

اطاعت حق، نصیر کی، زاوی، شجاعت و بہادری، سچائی، انصاف، رحم، رواداری، ایصالے عمد، امانت و دیانت، غمخو و رگزر، دشمن سے اچھا برتاؤ، مسادات، ایثار و قربانی توکل و اعتماد، اطمینان و خود داری، شیری کلامی۔ بیانہ ردی۔ عزم و استقلال، امید و پیش بینی۔ احتساب نفس، ذمہ داری کا احساس، ہر کام میں ایمان داری، حیا و شرافت، عفت و پاک دانی، محبت و مروت، صبر و ثبات۔ اخلاص و بے نفسی، نیکی سے الفت اور برائیوں سے نفرت، بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ وغیرہ۔

یہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ وہی جس قسم کا اخلاق قوم میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور جس پر وہ ترقی کی بنیاد رکھتی ہے اس کی حیثیت، اس اخلاق جیسی نہیں ہے جو قومی ترقی و برتری کے لئے صرف قومی پیمانہ پر اپنا جاتا ہے کہ اس کا اثر صرف اپنی قوم کے دائرہ تک محدود ہوتا

ہے اور دوسری قوموں کے لئے وحشت و بربریت کا مظاہرہ بدستور جاری رہتا ہے۔ بلکہ اخلاق عالمگیرانہ اور عمومی رحمت پر مبنی ہونے کے ساتھ اس نظریہ کے ماتحت ہے کہ۔
الخلق کلہم علیٰ اللہ۔ کل مخلوق اللہ کی عیال ہے۔

(الحديث)

الثامن کلہم اخوتہ۔ تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔

(الحديث)

یہ اخلاق روحانی ضرورت اور ایمانی تقاضوں کے طور پر اپنایا جاتا ہے اور دنیا سے الہی کی شان پیدا کرتا ہے اور قومی اخلاق مصلحت اور پالیسی اور قومی عصبيت و منافرت کے پیمانہ پر تبسول کیا جاتا ہے اور دوسروں سے نفرت و حقارت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد خدا پرستی و روحانی پاکیزگی پر ہوتی ہے اور اس کی بنیاد قوم پرستی و وطن پرستی پر رکھی جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں کی وسعت و گہرائی میں کس قدر فرق ہوگا؟ اور دونوں کی افادیت میں کتنا نمایاں تفاوت ہوگا؟ —

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ”مردنی و نکستی“ کو دور کرنے کے لئے اور قیام بقا کی جدوجہد میں کامیاب بنانے کے لئے جو نسخہ مہیا فرمایا ہے اس میں انہیں اعمال و اخلاق کو مرکزیت حاصل ہے جن کے ذریعہ ہم اللہ کی مخلوق کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں اور ہمارے اندر ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ پیدا ہو کہ خود کو فنا کر کے دوسروں کے بقا کا سامان فراہم کریں۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
تم کمال نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو
بدقسمتی سے بلند و بانگ دعوؤں کے باوجود عرصہ سے مذہب کی نمائندگی جس قسم کی ہو رہی ہے اس میں وہی اعمال و اخلاق نظروں سے اڑھل ہو گئے ہیں۔ جن کا تعلق ”نافع“ بننے اور ربنانے سے ہے اور جو قیام و بقا کے لئے ناگزیر ہیں۔

اسی دور میں اگر واقعی مذہب کی خدمت کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت و صلاحیت کے پہلو کو عملاً جاگہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے ملنے والوں کا جو حشر ہو گا وہ حقیقت میں نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ دراصل دنیا ایک باغ ہے اور مالک کے سامنے باغ کو زیادہ بڑا یا کم مفید بنانے کا ایک نقشہ اور خاکہ ہے۔ مالک کو ایک ایسے باغبان کی تلاش ہے کہ جس نے اس نقشہ کے مطابق باغ کو مفید بنانے کی مشق کی ہو، جب تک ایسا باغبان نہ ملے گا عارضی طور پر حسبِ حیثیت و صلاحیت باغ کی سپردگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگرچہ منشاء کے مطابق باغبان مل جائے گا تو حق صاحب حق تک پہنچانے میں تاثر نہ ہو گا۔ حقیقی مذہب میں مالک کی منشاء کے مطابق باغ کی بناوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہ مذہب کے ماننے والوں کا کام ہے کہ باغبانی کی صحیح تربیت حاصل کر کے اس منشاء کو پورا کریں اور مالک کے روبرو اس انداز سے پیش ہوں کہ وہ اپنے وعدہ و اعلان کے مطابق خوش آمدید کہنے میں مستعد محسوس کرے۔

”باغ“ کو مقصود و بنائیں بلکہ منشاء کے مطابق باغبانی کے فقر، نقص انجام دے کر سب کو مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھیں۔ اگر بالفرض قیام و بقا کی جدوجہد میں باغبانی یا باغ کو مقصود بنالیا گیا تو زندگی کی تربیت نہ ہو سکے گی اور آزمائش کی کسوٹی پر کتنے کے بعد ہی اندر کی اصل حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔

اس قدر فی ہم لوگوں کو اپنے فرائض ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

عروج و زوال کا الہی نظام

سوالیف: — مکمل خانہ محمد تقی صاحب مین

جس میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب و تائید کے اوصاف و مسائل، بقا و اصلاح اور بہتے نفسیاتی، عمرانی اور اجتماعی مسائل پر وحی الہی اور علم و تحقیق کی روشنی میں بصیرت افروز اور چھٹانہ کلام

کیب گیا ہے قیمت - 3/

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

مسئلہ اجتہاد کا ایک تحلیلی جائزہ

اوسے

مستقبل میں اس کا کردار

از _____ استاذِ مصطفیٰ احمد انور رقاء (دہشت)

ترجمہ _____ مولانا سعید الرحمن اعظمی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی فقہ میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا، اجتماع نے اس خلا کو پر کیا، اور اس طرح شریعت محمدی کی خدمت میں اس نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم کی کئی سو آیتیں اور اسی طرح کئی سو حدیثیں احکام سے متعلق ہو چکی تھیں۔ قرآن و حدیث کے یہ نصوص اگرچہ خدا دیں بہت زیادہ نہیں تھے، مگر ان میں عموماً یہ تھا، پچاس اور سات کا استیعاب، ان کی علت کا بیان اور شریعت کے بنیادی احکام اصول کا اثبات کچھ اس طرح پایا جاتا تھا کہ ان سے فقہ اسلامی اور اجتہاد کے لئے قواعد اور قانونی نظریات و احکام کے مستنبط کرنے میں بڑی مدد ملی بلکہ وہ اجتہاد کے لئے ایک بہترین بنیادی پھر تباہت ہو۔

مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوُونَ
بِأَنفُسِكُمْ

اے ایمان والو! اپنے ہمدردوں اور
قول و قرار کو پورا کرو۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد :-

”کافر و کافر لا ضرار۔“ کسی کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ

ضرر کا مقابلہ ضرر پہنچانے کیا جائے

”ضرر“ کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کا مقابلہ ضرر سے کیا جائے، یعنی اگر کسی نے کسی کا کوئی مال تلف کر دیا تو اس کے مقابل میں ضرر پہنچانے والے کے مال کو تلف نہیں کیا جائیگا۔ بلکہ اس کے عوض میں تلف شدہ مال کا بدلہ جو اس کے برابر ہو دیا جائے گا۔ اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔

صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ تین دور ایسے گلدے ہیں جن میں مجتہدین و فقہاء جزیرہ عرب اور دوسرے تمام مفتوح اسلامی ملکوں میں بکثرت موجود تھے۔ اور احکام و مسائل کے استنباط کرنے، تفصیل کے سمجھنے اور ان پر نئے حالات کو منطبق کرنے میں ان تمام مجتہدین کے کچھ خاص اصول و نظریات تھے جو کبھی ایک دوسرے سے متفق اور کبھی مختلف ہوتے تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تینوں ادوار میں جتنے مجتہدین اور فقہاء پیدا ہوئے تقریباً اتنے ہی اجتہاد کی مذاہب بھی سامنے آئے۔ اس لئے کہ ہر مجتہد کا ایک مسلک تھا جو شرعی مسائل میں اس کے فقہی نظریات پر مشتمل ہوتا تھا۔ یعنی ہر مذہب شریعت کے تمام مباحث و مسائل میں ایک مکمل شرعی قانون کا حامل ہوتا تھا۔

ان فقہی مذاہب میں بعض مذاہب کے ماننے والے جب مفقود ہو گئے تو عملی دنیا میں ان مذاہب کا بھی خاتمہ ہو گیا اور پھر کچھ متفرق مسائل کے جو فقہی اختلافات کی کتابوں میں نقل کئے جاتے ہیں ان مذاہب میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہیں جن مذاہب کے ماننے والے زیادہ پائے گئے اور انھوں نے اپنے مذاہب کے اماموں سے جو کچھ سنا اور سیکھا تھا اس کو محفوظ رکھا اور اس کو وہ دن کیا امداد اس کو حسب ضرورت پھیلا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے اس کو پوری عقیدت سے سیکھا، اور ان مذاہب کو دوام حاصل ہوا۔ اور سلا بد نہیں ان کی تدوین و توسیع ہوتی رہی، میری مراد ان سے مذاہب اربعہ ہیں۔

پھر یوں ہوں ان اجتماعی مذاہب کو مستقر اور کمال حاصل ہوتا گیا اور ان کی فقہی تفہیمات برواضی نہیں اور نہ اس کے ساتھ بتدریج مسلمانوں کی بڑی تعداد شریعت اور لغت کے ان علوم میں کمال اور تبحر حاصل کرنے سے روک رہی تھی جن سے اجتہاد کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ان مذاہب اور بچہ کے مقلدین اور ان کے ماننے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اور عباسی دور کے عروج کے بعد سے عالم اسلام کے تمام اقطار میں انہی مذاہب میں سے کسی ایک کو سیاہ و برتری حاصل ہوتی رہی اور اسی کے قاضی اور مفتی رہے۔

دفعہ رفتہ ان مذاہب اور بچوں ان کے اکابر علماء کی کوششوں سے تفریح و تخریج اور تفہیمات کا سلسلہ برطانیہ اور وہ اس حد پر پہنچ گیا کہ ان مذاہب کے متبعین نے دیکھا کہ بقدر ضرورت یہ کام انجام پا گیا اور اجتہاد مطلق کے لئے بھی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ بہت ہی نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں جمہور امت کی قوت تیز تھی مدھم نہ پڑ جائے کہ وہ اجتہاد کی صلاحیت اور اس کے شرائط کو نہ سمجھ سکے اور نا اہل بھی ان کے سامنے اجتہاد کا دعویٰ کر کے انھیں دھوکے میں ڈال سکیں اور ان کے دین میں خلل اور فساد پیدا کر دیں۔ اسی اندیشہ کے ماتحت ان مذاہب کے علماء نے پونہ صدی بھری کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کئے جانے کا فتویٰ دے دیا۔

لیکن ان مذاہب کے اصول کے ضمن میں اجتہاد مفید کا سلسلہ جاری رہا اور بڑے بڑے علماء مختلف زمانوں میں اپنے اصول فقہ کے مطابق نئے مسائل کے اجتماعی حل پیش کرتے رہے۔ جن میں وہ زیادہ تر اپنے مذاہب کے مسائل پر تکیا یا امتحان یا صالح مدرسہ کے اصول سے استدلال و استناد کرتے رہے۔

پچانچ اسی طریقہ سے پانچویں صدی ہجری میں سودی مشکلات سے نجات پانے کے لئے مذہب حنفی میں بیچ و فاس کے احکام جاری کئے گئے۔ اسی طرح بعض مذاہب کے متاخرین فقہاء نے ایسے قرضہ کے وقف اور اس کے تمام تصرفات مالی کے عدم نفاذ کا فتویٰ دیا جس کا قرض اس کے تمام املاک و اموال پر جاری ہو، جب تک کہ قرض خواہ اس بات پر راضی نہ ہو، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرضدار اس طریقہ سے وقف یا ہبہ کو جیلہ بنا کر قرض خواہ سے اپنے اموال و املاک کو بچانے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے استنباطی مسائل کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

لیکن یہ اجتہاد مقید بھی صلا حنیوں کے انحطاط اور علمی سطح کے گرنے کی وجہ سے زمانے کے ساتھ ساتھ مدہم پڑتا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ اسلامی اپنے اس آخری دور میں کسی بھی نئی بحث اور نئے مسائل کے بیان کرنے سے قاصر رہی اور محض پرانے مسائل و مباحث کا حفظ و نگہداشت کر رہ گئی اور نبوت پرمانہ تک پہنچنے کی کوشش سے علماء اور فقہاء نے فقہ کی تعلیم میں مذہبی آراء و احکام کی دلیلوں سے بحث کرنا بھی ایک ناپسندیدہ امر تصور کیا۔

دوسرے عثمانی دور کے اواخر سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ عام اسلام کے ارباب حکومت یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلامی شریعت اور فقہ ملک کی اس لازمی قانون سازی کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے جو ہر دم بدلنے والے اور تغیر پذیر عصری تقاضوں کی تنظیم کے لئے ضروری ہے، اسی خیال کے باعث انھوں نے جاکلہ غیر اسلامی قوانین کو اپنانا شروع کر دیا۔ جس کے نتیجے میں فقہ اسلامی بے اعنادی کا شکار ہو گئی۔ اور تمام طبقوں میں وہ علم و فلسفہ دونوں لحاظ سے دفن ہو کر رہ گئی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نتیجے کے آئنا نازن قیام کے زمانے ہی میں ظاہر ہو گئے تھے۔ اس لئے کہ انھوں نے اس موضوع پر اپنی کتاب ”الطریقۃ الحکمیہ“ اور ”اعلام الموقعین“ میں ایک وسیع نفسیاتی گفتگو کی ہے۔ انھوں نے اس گفتگو میں اہل مذاہب کے جمود اور شریعت کے سرچشموں اور اس کے وسیع آفاق کو تنگ کرنے پر تنقید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل مذاہب کی اس تنگ نظری نے سربراہان حکومت، امراء و بادل شاہوں کو دقتی اور غیر اسلامی قوانین کے نافذ کرنے پر مجبور کیا، اس لئے کہ فقہی احکام کو انھوں نے اس قدر تنگ کر دیا تھا کہ وہ زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ حالانکہ تنگ نظری شریعت میں نہیں ہے بلکہ وہ اہل مذاہب تنگ نظر ہیں۔

اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اجتہاد کے دروازے کا بند کرنا ایک بڑا سائنسہ تھا جو اسلامی شریعت اور اس کی فقہ کے ساتھ پیش آیا۔

اجتہاد کے دروازے کو بند کرنا دراصل کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے جب تک کہ اسلام اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم ہے، یہاں تک کہ مذاہب اربعہ کے باطنی النظر مناظر و علماء اپنی کتابوں

نہیں یہ تصریح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کے مرتبہ کو پہنچ گیا بائیں طور کہ اس کے تمام شرائط اور صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے لئے کسی خاص مذہب کی تقلید کرنا ناواقفیت ہے لیکن علامہ کوٹ بھی کسی کے لئے اس طریقہ تک پہنچنا تسلیم نہیں کرتے۔
یعنی اجتہاد کے دروازے کو کھولنا ان کے نزدیک ممنوع نہیں ہے۔ البتہ اس کے قفل کی کنجی ان کی نظر میں مفقود ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے جنس الثانی شافعی المسلک فقیہ علامہ عزالدین بن عبد السلام لکھتے ہیں کہ —

”لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے پر کئی طرح سے کلام کیا ہے، حالانکہ یہ سارے اقوال لغویں، صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے متعلق کوئی نص صریح موجود نہیں ہے یا اس میں اسلاف کے مابین اختلاف ہے تو اس مسئلہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرنا واجب ہے۔
اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہتا ہے تو بلاشبہ وہ بھوکا اس ہے۔“

اس مسئلہ پر صفحہ ۱۰۷ پر فصل کرنے کے لئے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ اجتہاد موقوف ہو گیا ہے۔ ہم ایک تحلیل جائزہ پیش کر رہے ہیں جو ماضی میں اجتہاد کے مزاج و کردار اور اس کی نوعیت پر روشنی ہے۔

ماضی میں اجتہاد کی نوعیت اور اس کا مزاج۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اجتہاد کا امتیازی وصف شوریٰ تھا یعنی مشورہ سے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سارے قانون اور سیاسی اہم مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے تھے اور ان مسائل کے سیاسی اور شرعی حل کے سلسلہ میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی آیت شوریٰ کی رہنمائی میں جو تمام امور میں شوریٰ کی ہدایت

لے رہا تھا اجتہاد و تقلید — شیخ عبد الوہاب الحنفی ص ۱۶

دینی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پھل کرتے تھے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ آجائے جس کے متعلق کوئی نص صریح کتاب و سنت میں موجود نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل علم کو سمجھ کر کے ان سے مشورہ کرو۔ اور کسی ایک فرد کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

پھر ہمد کی صدیوں میں اجتہاد انفرادی ہو گیا۔ یعنی ہر مجتہد اپنے اجتہاد میں خود اپنی مستقل رائے رکھنے لگا۔ وہ اپنی نعم و فراست کے مطابق مسائل کا استنباط کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اسلامی فتوحات کے بعد مختلف ملکوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے ان کا اکٹھا ہونا اور آپس میں مشورہ کرنا بہت دشوار ہو گیا۔

اجتہاد کے ماہی پر غور کرتے ہوئے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اسلام کا ابتدائی عہدیں لوگ چونکہ اسلام سے نئے نئے متعارف ہوئے تھے اور اس کا اثر ان کے دلوں پر بالکل تازہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیسری صدی میں برابر تعلیم و تعلم اور روایت کے ذریعہ لوگوں تک منتقل ہوتی رہیں، اس لئے ایک بہت بڑی تعداد قرآن و حدیث کے مطالعہ اور تفقہ فی الدین نیز عربی زبان کے سیکھنے میں اپنی زندگی وقف کئے ہوئے تھی اور وہ اس میدان میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لئے انتہائی محنتیں کرتے تھے، اور پوری پوری عربی علم کی تفصیل میں گزار دیتے تھے۔ اس لئے علماء میں اہل و نااہل اور اجتہاد کے حقدار اور ناحق دار اور متعارف کے قابل و نا قابل کا پہچانا جانا اس زمانہ میں آسان تھا، لیکن زمانہ بوجوں گذرتا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو شعل اسلام اور مینارہ نور تھا۔ دور چھوٹا گیا۔ اور عالم و غیر عالم کے درمیان بہت کم تفاوت باقی رہ گیا۔ اور لوگوں کی صلاحیتوں اور ان کی علمی استعداد میں کمی و کثرت ہو گئی تو چوتھی صدی ہجری میں اہل مذاہب کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو اجتہاد کا بھوٹا دعویٰ کر کے گمراہی اور دین میں تحریف و بدعات کے پیدا ہونے اور پھیلنے کا موجب بنیں اور شریعت کے اصول و قواعد میں فساد برپا کریں، اس بناء پر انھوں نے اس زمانے میں راہ مجذہب اور بوجہ کے مسائل و مشا

کو ضرورت کے لئے کافی سمجھتے ہوئے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کا فتویٰ صادر کیا۔

ماضی میں اجتہاد کے مزاج اور اس کے کام کے اس مختصر تجزیہ کی روشنی میں ہم آسانی کیساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی اجتہاد کا کام جو فقہ اسلامی کی تاسیس کے ابتدائی دور میں اس زمانہ کے عقیدین کے ہاتھوں انجام پایا۔ وہ اس امت کے لئے برے شیر کا باعث بنا اس لئے کہ اس کی وجہ سے امت کے عزائم بلند ہوئے، اس کو پھیلنے چھوڑنے کا موقع ملا۔ اور اساطین علم و فقہ شریعت کے نعوش و قوائد کی روشنی میں قانونی نظریات کی تاسیس اور قواعد کے استنباط میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں پوری محنتیں کیں، جس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ تھا کہ فقہی مسائل و مسائل کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آ گیا جس میں اصول و نظریات اور جزئی احکام سبھی کچھ موجود تھا۔ اس ذخیرہ نے ہمیشہ کے لئے ایک ایسا فقہی سرچشمہ عطا کیا جس کی مثالی کسی قوم اور امت میں نہیں مل سکتی اور اگر یہ انفرادی اجتہاد ابتدائی تین صدیوں میں نہ انجام پاتا تو اتنے بڑے فقہی سرمایہ کا وجود بالکل ناممکن تھا۔

پھر یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت تھی کہ اس کے بعد انفرادی اجتہاد کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ تاکہ اسی کی وجہ سے جو اندیشے پیدا ہو گئے تھے، وہ دور ہو جائیں اور فقہ و شریعت کا مساطر اثر نظری اور لائقانیت کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ البتہ غلطی صرف یہ ہو گئی کہ اجتہاد کو مطلقاً موقوف کر دیا گیا۔ جو شریعت اور فقہ اسلامی پر تنگ نظری اور جمود کے الزام کا باعث بنا، اس لئے یہ فردی تھا کہ اجتہاد کی اس لائقانیت کو دغہ کرنے کے لئے اجتہاد کی حرمت کا فتویٰ نہ دیا جاتا۔ بلکہ اس کو افراد کے ہاتھوں سے لے کر جماعت کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جاتا۔ اور اس کی تنظیم کی جاتی۔ اجتہاد کا یہی وہ کردار ہے جو مستقبل میں لازمی طور پر اس کو انجام دینا ہو گا۔

مستقبل میں اجتہاد کا کردار۔

اجتہاد کے بارے میں ماضی کی تاریخ اور اس کی غلطیوں کو جان لینے کے بعد مستقبل میں اجتہاد کا داعی کردار بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

اگر ماضی میں انفرادی اجتہاد ماضی کی ایک ضرورت تھی تو آج انفرادی اجتہاد ایک بہت

بڑا عزو ہے۔ اس لئے کہ چوتھی صدی ہجری میں انفرادی اجتہاد کی وجہ سے بن خطرات کے واقع ہونے کا اندیشہ تھا وہ آج نہ صرف موجود ہیں بلکہ اب وہ ایک امر واقع بن چکا ہے۔

چنانچہ دین کی سوداگری کرنے والے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خوب پر طعنے لکھے ہیں۔ بلکان میں بہت سے ایسے ہیں جو علم و مطالعہ اور تحریر و تقریر میں شاید صراحہ اور متقی علماء دین کے مقابل میں بھی نائق ہوں۔ آج ازہر کے فضلاء میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں اور فتاویٰ شائع کئے ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ انہوں نے اپنا علم و دانش دشمنان اسلام کے ہاتھوں بیچ ڈالا ہے۔ اور وہ اسلام کی اس طرح بیچ کنی کر رہے ہیں کہ اس کے کھلے دشمن اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ علم دین کے یہ تاجروں بلاشبہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ زیادہ منافق اور فانی ہیں جو اجتہاد اور آزادی رائے کی آڑ میں دین کی بیچ کنی کر رہے ہیں۔ اور اپنے اس کاروبار کے ذریعہ وہ دنیا کے بڑے بڑے منافق اٹھا رہے ہیں اور دولت کمائی گئے ہیں اور اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کی طرف سے بالکل بے برد ہیں۔

پس ان حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت اور فقہ اسلامی میں اس اجتہاد کے ذریعہ روح اور زندگی پیدا ہو جس کا جہادی رہنما امت میں شرعاً ضروری ہے، اور جو وقتی مسائل کے شرعی حل تلاش کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور جس کے بغیر اب شریعت کے دثار کو کچھ پایا نہیں جا سکتا تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ہم اجتہاد کے ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھیں، یعنی انفرادی اجتہاد سے قطع نظر کہ اجتہاد کو رائج کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اجتہاد کا صحیح مزاج اور اس کا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں موجود تھا۔

اس وقت اس اجتماعی اجتہاد کو بروئے کار لانے کا طریقہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مجلس قائم کی جائے بالکل اسی طرز پر جو مجلس علمی اور ادبی کا ڈیمیاں قائم ہوتی ہیں، اور اس کے لئے ہر اسلامی ملک سے ایسے باخبر علماء اور باخبر نظریہ مشائیر علماء و فقیہ کئے جائیں جو ایک طرف شریعت کے علوم اور وقتی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں، اور دوسری طرف سیرت و تقویٰ کا ایک پاکیزہ نمونہ

ان علماء و فقہاء کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے چند ایسے ماہرین بھی تھے چاہیں جن کے دین پر بھی پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو، اور جو ضروری عصری علوم مثلاً اقتصادیات، اجتماعیات، قانون اور طب میں ایسی دست گاہ رکھتے ہوں کہ علماء اور فقہاء کو اپنی فنی جہارت کی وجہ سے صاحب مشورے دے سکیں اور ان کے کام میں پوری مدد کر سکیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کی اس مجلس کے ممبران اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے بالکل یکسو اور فارغ ہوں ان کے پاس ایک وسیع لائبریری ہوں کو محضوں و مخالف اور تنخواہوں کے ذریعہ فکر معاش سے بالکل فارغ کر دیا جائے تاکہ اجتہادی مسائل پر غور کرنے کے لئے اور نئے نئے مسائل اور عصری مشکلات میں اسلام کے موقف کو معلوم کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں اور بالکل یکسو ہو کر اس ذمہ داری کو انجام دے سکیں۔ ان کو اپنے مباحث کے لئے ایک محلہ کی بھی ضرورت ہوگی اور فقہ کی ایک انسائیکلو پیڈیا ڈکشنری کے طرز پر مرتب کرنی ہوگی جس طرح قانونی انسائیکلو پیڈیا مرتب ہوتی ہیں۔ اسی طرح حروفِ شہجی کے اعتبار سے فقہ کی بہات اکت اور معادہ مراجع کی ایک فہرست تیار کرنی ہوگی تاکہ کام کرنے والوں کے لیے راحت آسان ہو۔

اس منصوبہ کے لئے ایک وسیع بجٹ بنانا پڑے گا۔ اور بہت بڑا سرمایہ خرچ کرنا ہوگا جس کو صرف دو طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ایک مختلف ملکوں کے مسلمانوں کے عوامی چندہ سے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ باہمی انتشار و تفرق اور عامۃ المسلمین میں دینی شعور کی کمی اور جدید تعلیمات طبقہ میں اسلام سے بے تعلقی اور دینی بے حسی کی وجہ سے اس میں کامیابی کا بہت کم امکان دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی حکومت یا متحد اسلامی حکومتیں مل کر اس ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کو اپنے بجٹ کی ایک مدد بنائیں۔

اس قسم کی ایک فقہی مجلس قائم کرنے کا فیصلہ دو اسلامی کانفرنسوں میں جو

۱۹۴۹ء اور ۱۹۵۰ء میں منعقد ہوئی تھیں ہوا بھی تھا۔ اور میں بھی ان دونوں کانفرنسوں میں شریک تھا لیکن انہوں نے وہ تجویز کاغذی پر دی۔ ہماری اسلامی حکومتیں ہر کام میں بے دریغ روپیہ منسٹر کر سکتی ہیں لیکن اسلام کی کسی صحیح خدمت کے لیے ان کو کچھ منسٹر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَوْلَا نَفَعُ مَنْ كُلِّ فِرْقَةٍ لَهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة،
انا ومن اتبعني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

پندرہ روزہ تعمیر حیات

تعمیر حیات :- شعبہ تعمیر دینی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام شروع ہوتا ہے۔
تعمیر حیات :- ہر بچے والے کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرتا ہے۔
تعمیر حیات :- اہل دل کے ایان افروز حالات و ملفوظات پیش کرتا ہے۔
تعمیر حیات :- جذبہ ایمانی اور اسلام کی داعیانہ خصوصیات بخشتا ہے۔
تعمیر حیات :- مسلمان ملکوں کے حالات و واقعات سے باخبر رکھتا ہے۔
مستقل عنوانات پر ایک نظر !

• قرآن کا پیام • کلام خیر الانام • اسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی • کتب خانہ کی سیر
• تنویری دیر اہل حق کے ساتھ • عالم اسلام • دارالعلوم (حالات و واقعات) • لغت و نظم
آسان زبان، دلکش بیان، مفید معلومات، ذریعہ زیب با تصویر سرور حق !

سالانہ چندہ { خط و کتابت کا پیسہ :- نیچر تعمیر حیات دارالعلوم ندوۃ العلماء کراچی قیمت فی کتبہ ۲۵ روپے }
۲۵ روپے

چاند کے بارہ میں ریڈیو کی خبر

[مولانا سید منافہ حسن گیلانی مرحوم کی ایک غیر منسلک جوتھریر]

اس سال ہندوستان کے بیشتر مقامات پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ۲۹ رمضان کو چاند نظر نہیں آیا لیکن دودھائی گھنٹے کے بعد دہلی اور مختلف صوبوں کے ریڈیو اسٹیشنوں نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقوں اور شہروں میں (مثلاً کلکتہ، حیدرآباد اور مددرا) اس میں چاند دیکھا گیا ہے اور کہ ان مقامات پر عید ہے۔ اس کی بنا پر بہت سے مقامات پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طبقہ نے ریڈیو کی خبر کو قابل اعتبار مان کر شب کو عید کرنی چاہی، دوسروں نے اس کو کافی نہیں سمجھا اور انھوں نے شنبہ کو روزہ رکھنا ضروری سمجھا لیکن بعض مقامات پر اس اختلاف کے نتیجے میں دودھ عیدیں ہوئیں اور سخت خلفشار پیدا ہوا۔ کئی جگہوں سے اس سلسلہ میں دفر الفرقان سے بھی استفسار کیا گیا ہے۔

اذاً یوس ہے کہ ہمارے دینی اور ملی حلقے ایسے مسائل کے بارہ میں بھی جن سے ہر سال سابقہ پر پتا ہے کوئی ایسا اجتماعی فیصلہ نہیں کر سکے جس سے اس قسم کے اختلافات کا کچھ سدباب ہو سکتا۔ عوام کا حال بھی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو علماء پر چھوڑ دیں خود ہی فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلہ کی وہ کوششیں — ہمارے علم میں ہیں جو امارت شریفہ صوبہ بہار اور حیدر آباد ہند کی الف تحریک سے ہوئی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجلس تحقیقات شریعہ (جو اس قسم کے مسائل ہی کے حل کے لئے قائم ہوئی ہے) اس وقت جن مسائل پر غور کر رہی ہے ان میں یہ

یہ سلا بھی شامل ہے۔۔۔ خدا کرے کہ ان سب شخصوں کے تیرہویں اور سب کے اترک و تھاون سے ایسے اجماعی فیصلے سامنے آئیں جو اجتماعیت کے وزن کی وجہ سے اس قسم کے اختلافات کے اندر ادھیں بونٹ رہوں۔

اب سے قیصلہ دوس سال پہلے بھی بالکل اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کہ اس سال پیش آیا اور بہت سی جگہوں پر دود و عیدیں بھولی تھیں، اُس وقت مولانا سید مناظر الحسن گیلانی مرحوم سے بھی اسی بارہ میں استفسار کیا گیا تھا، مولانا نے جو جواب دیا اتحادہ ضلع نونگر (ہمارے) کے ایک صاحب بچہ و بھری سودی (محسن صاحب) کے پاس محفوظ تھا، کچھ عرصہ ہوا موصوف نے وہ الفرقان میں اشاعت کے لئے بھیجا تھا ان کے شکریہ کے ساتھ وہ ذیل میں مشاع کیا جا رہا ہے: (انشاء اللہ آئندہ اس مسئلہ پر الفرقان میں کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ کوئی اور صاحب علم تحریر فرمائیں تو الفرقان کے صفحات حاضر ہیں۔)

مولانا گیلانی مرحوم کا جواب بہت مختصر اور اھولی ہے۔ لیکن اس میں وہ بات پوری طرح آگئی ہے جو اس مسئلہ پر غور کرنے والے اہل علم کے لئے بنیاد کا کام دے سکتی ہے۔ مولانا کے جواب کی بنیاد اس متفق پر ہے کہ ”رید ٹیوی کی خبر عار ویت ہلال کی شہادت“ یا ”تاضی کا فیصلہ“ نہیں ہے، بلکہ وہ رویت ہلال کے بارہ میں مسلمانوں کے فیصلہ کی خبر اور اس کی نشانی ہے اور اس سے ظن غالب ”حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے ”شہادت“ اور ”حکم تاضی“ کی شرائط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوداٹانے جس سوال کا یہ جواب لکھا تھا وہ خود جواب سے سمجھا جاسکتا ہے۔

الجاب

(۱) ریڈیو سے خبر چاند کے طلوع یا عدم طلوع کی نہیں دی جاتی۔ بلکہ مسلمانوں کے فیصلہ کی خبر دی جاتی ہے۔ مثلاً دلی کے مسلمانوں میں طے ہو گیا کہ عید کا چاند دیکھا گیا، عید کی غائز کل ہوگی،

پس یہ خبر مسلمانوں کے فیصلہ کی ہے نہ کہ رویت ہلال کی۔

(۲) خبروں پر اعتماد کرنے کا مفہوم بھی وہی طریقہ لکھا ہے جو قطرات کا اقتضا ہے اور جو عام طور پر مروج ہے، قبل کی جنت کا پتہ سافر کو اگر نہ چلے تو لکھا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے متعلق بھی مسئلہ یہی ہے کہ

اخبأ سرکاً فیما ہو من امر
الدیانات ما لم یغلب
علی الظن صدقہ -
دینی معاملات میں اس وقت تک (غیر
مسلم کی خبر پر بھروسہ نہ کیا جائے) جب
تک کہ اس کے کچے ہونے کا گمان غالب
(شامی ص ۱۱۲) نہ ہو۔

مطلب جس کا یہی ہے کہ ظن غالب اگر غیر مسلم آدمی کی اطلاع سے پیدا ہو تو اس کی خبر پر بھی بھروسہ کر کے اسی سمت کی طرف رخ کر کے ناز پر نہ یعنی چلے جائے قبل کی سمت غیر مسلم آدمی کی اطلاع میں قرار دیا گیا ہو۔

اب اس سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ ریڈیو اور تار وغیرہ کی خبروں پر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی کے مرنے کی خبر ملے ہے تو عام طور پر یہی احساس پیدا ہوتا ہے کہ غلط ہونے کی کوئی دہر نہیں ہو سکتی۔ تار ملتا ہے کہ فلاں عزیز آپ کا بیمار ہے آپ روانہ ہو جاتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ظن ظن ریڈیو اور تار کی خبروں سے پیدا ہوتا ہے بلکہ ظن ظن کے لئے آدمی کا جس ہونا نقصان کے نزدیک ضروری نہیں۔ شامی کا مشہور مسئلہ ہے کہ۔

یلزم أهل القرى الصوم
بسماع المحدث أو سوية
القنادیل من المصطلح لانه
علامة ظاهرة تغیر
غلبة الظن و غلبة الظن
حجة موجبة للعمل -
(شامی ص ۱۲۵)
شہر سے توپوں کی آواز آئے یا قندیلوں
کی روشنی دکھائی دے تو یہاں والوں
پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ توپ
کی آواز یا قندیلوں کی روشنی کھل ہوئی علامت
ہے کہ ظن غالب پیدا ہوتا ہے اور ظن غالب
دلی دلیل پر جس کے مطابق عمل کرنا واجب
ہو جاتا ہے۔

یہ دوسرے مسائل کا ایک حصہ ہے جو درجہ اولیٰ میں ہے۔
دوسرے مسائل کا ایک حصہ ہے جو درجہ اولیٰ میں ہے۔

لے دسترخوان کا ایک حصہ ہے جو درجہ اولیٰ میں ہے۔
دوسرے مسائل کا ایک حصہ ہے جو درجہ اولیٰ میں ہے۔

بہر حال ریڈیو یا تار وغیرہ کی خبروں سے ظن غالب کسی وجہ سے اگر نہ پیدا ہوتا ہو تو اس وقت بلاشبہ اعتماد نہ کرنا چاہیے لیکن جب تک لوگ ریڈیو اور تار کی خبروں پر اعتماد کر رہے ہیں صرف اس خبر پر کہ ”ظان جگہ کے مسلمانوں نے کیا فیصلہ رویتِ ہلال یا ناز عید کے متعلق کیا“ محض اس پر اعتماد نہ کرنا بلکہ ہر قسمی جوئیات کے خلاف ہے ————— فقط

فقیر سید مناظر احسن گیلانی غفر اللہ عنہ و ملین ربیہ

۸ جولائی ۱۳۸۳ھ

سولہ حضرت مولانا عبد القادر راپوریؒ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اس دور کے عارف ربانی، شیخ المشائخ حضرت راپوریؒ کے مفصل حالات زندگی، اوصاف خصوصیات، مجاہدات و ریاضات، ہدایت و ارشاد کا دواؤں پر تذکرہ جس کے مطالعہ میں آپ انشاء اللہ بزرگوں کی صحبت کا اثر پائیں گے۔ صفحات ۳۲۴ - جلد ۱۲ گروپوش، عمدہ گاؤں طاعت ۵ روپیہ (-/-) (5)

اعلمان یابست ملکیت دیگر تفصیلات

ماہنامہ الفقہاء لکھنؤ

مطابق فارم بک رول ۱۷

مقام اشاعت: کچہری روڈ لکھنؤ

وقت اشاعت: ماہانہ

پرنٹر پبلشر ڈیٹو دالک کانام: محمد منظور نعمانی

قریبیت: ہندوستانی

پست: کچہری روڈ لکھنؤ

میں (منظور نعمانی) تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا اخراجات میرے علم و یقین کی حد تک بالکل درست ہیں ————— منظور نعمانی (پرنٹر پبلشر)

قابل مطالعہ کتابیں

- رحمۃ اللعالمین :- از - قاضی سیمان منصوری
کمل مجلد دو جلد ہیں - ۲۰۱
- رسول اللہ کی سیاسی زندگی :- از ڈاکٹر حمید - ۱۶
- اسلام (۱) اس کا آغاز اور ارتقاء :- از مولانا شمس الدین عظیمی
حضرت بو ابیجر و فاروقی اعظم (از ڈاکٹر طہ حسین) جلد ۱ - ۶۱
- دو دنوں ایک جلد ہیں - ۶/۷۵
- تاریخ الخلفاء :- از علامہ سیوطی مترجم ابوالحسن علی
خلفائے راشدین سے پہلے کے فاطمی خلفائے کبکے دور کی
مکمل تاریخ قیمت - ۱۲/-
- المکرمہ اربعہ (از رئیس احمد جعفری) چار دنوں ماحول
کی سوانح حیات اور اجتہادی خدمات جلد - ۱۰۱۰
- حیات امام ابن الیقیم بالکنی اور بلند پایہ کتاب
قابروہ یونیورسٹی کے استاد عبد العظیم کے قلم سے مترجم
سید رشید احمد ارشد - ۱۲/-
- فقہ الاسلام - از حسن احمد الخطیب مترجم ایضاً ارشد
صاحب :- فقہ اسلامی کی تاریخ کا عمدہ و عمدہ جائزہ
اور دور جدید کے پس منظر میں اصول شریعت پر گفتگو
جلد - ۱۲/-
- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (کمل) - ۲۱۱۰
- فتاویٰ رشیدیہ (یعنی مولانا گنگوہی کے فتاویٰ
کا مجموعہ) - ۸۱۰
- تذکرۃ الرشید :- حضرت مولانا گنگوہی روکی مکمل
سوانح حیات ۲ جلد - ۸۱۰
- سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم بانی گوارا مولانا
دیوبند کی مکمل سوانح حیات از مولانا غلامی مرحوم
۳ جلد جلد ۱ - ۱۵۱/-
- کتاب خانہ افرقان کچھری روڈ لکھنؤ (یو پی)
- حیات انور :- حضرت علامہ مرید اور شاہ شہری
کی سوانح حیات - ۲۱۰
- نقش حیات :- حضرت مولانا سید حسین احمد
مدنی کی خود نوشت سوانح حیات کمل (دو جلدوں
میں) غیر جلد ۵۰/۸۱۵۰ جلد ۵۰/۱۰۵۰
- مکتوبات شیخ الاسلام جلد اول - ۶۱۰
- جلد دوم - ۶۱۰ جلد سوم - ۳/۵۰
- ارشادات مولانا مدنی - ۳/۵۰
- مکتوبات سلیمانی (مرتبہ مولانا عبد الماجد دریابادی)
جلد - ۵۱۰
- مولانا دریابادی کی تفسیری کتابیں
تھیں و مسائل - ۲۱۰
- قرآنی شخصیتیں - ۲/۲۵
- جوانان قرآنی - ۲۱۰
- جزائیر قرآنی - ۱/۲۵
- بشریت انبیاء (قرآن مجید کی روشنی میں) - ۲۱۲۵
- کتاب الصلوٰۃ :- از مولانا عبد الشکور صاحب گھنٹی
جس میں نماز کی اہمیت و خصوصیات پر قرآن مجید
کی ایک سو آیت اور احادیث نبوی اور اقوال
سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جلد - ۲۱۵۰
- مجلس تحقیقات و نشریات کی کتابیں
مقامات سیرت :- از ڈاکٹر محمد اصف قدوسی - ۴۵۰
- طوفان سے ساحل تک :- از محمد اسد بیگلو - ۵۱۰
- اسلامی دین پر مسلمانوں کو مروج و زوال کا اثر -
از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی - ۳۱۵۰
- ہندوستانی مسلمان :- از مولانا ندوی - ۳۴۰

سلسلہ تجدید دین	تاریخ دعوت و عمر	تصانیف شیخ الحدیث
از مولانا عبدالباری ندوی مدظلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی	حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ
تجدید دین کامل - ۵۱-	مشہور کتاب	فضائل قرآن مجید - ۶۰/-
تجدید تصوف و سلوک - ۵۱-	جلد اول پہلی صدی ہجری سے	نماز - ۶۰/-
تجدید معاشیات - ۵۱-	ساتویں صدی تک کے تجدید	فضائل رمضان - ۵۵/-
تجدید تعلیم و تبلیغ - ۳۱-	گاتذکرہ - ۶/	فضائل تبلیغ - ۳۰/-
نظام صلح و اصلاح - ۳۱/۵۰	جلد دوم - آٹھویں صدی کے	فضائل ذکر - ۶۰/۱
اصلاح رسوم و ترویج بدعات	جلیل القدر مجدد امام ابن تیمیہ و لوگ کے	حکایات صحابہ - ۵۰/۱
کے سلسلہ کی کتابیں	تلاذکر کے کارنامے - ۶/۵۰	تبلیغی نصاب مکمل جلد چہارم - ۶۰/۵۰
ہمشہی زیور افری کل مال - ۱۳/۵۰	جلد سوم :- سلطان المشرق نظام	متمول جلد ۵۰/۵۰
اصلاح رسوم - از مولانا محمد علی	الدین دہلوی اور خواجہ شرف الدین دہلوی	فضائل صدقات کامل جلد چہارم - ۶۰/۶۰
تعلیم الدین - ۵۰/۵۰	میری کے دینی کمالات اور اعلیٰ کلمات	چہارم - ۶۰/۵۰
کیا ہم مسلمان ہیں - ۲۱/۲۵	کاغذیں تذکرہ - قیمت - ۵۱-	فضائل نبوی (شرح فضائل ترمذی)
رد بدعت - ۱۱/۲۵	(جلدیں فی جلد ایک روپیہ کا اضافہ)	حج کے موضوع پر چند اہم کتابیں

تذکرہ مجدد الف ثانی رح	تذکرہ مجدد الف ثانی رح	تذکرہ مجدد الف ثانی رح
شیخ احمد سرہندی کا دورہ خاص کا نام کی دہائی آپ کے مجدد الف ثانی کا عظیم	لقب اشک لا اس کا نام کو پورے تین سو سال کے بعد انفقان کے بعد دفع ثانی	نہایت عظیم و عظمت از امام کیا تھا - یہ نیر لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ اسی کے
ام مسلمین تذکرہ مجدد الف ثانی کے نام سے از سرور شاہ کے لکھے ہیں۔	ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرہندی کے حالات کا مطالعہ فرمائی	گاندھیشی پٹنجا اور علوم پر تامل کر کے دفعہ دہلاور مجددیہ شہید جگمگائی و عین
کتوبات خواجہ محمد معصوم مستری رح	کتوبات خواجہ محمد معصوم مستری رح	کتوبات خواجہ محمد معصوم مستری رح
حضرت مجددی کی دست اعلیٰ و ولایت کو ایک بعد جس کو نے سنبھالا اور	سلطنت منلیہ میں آپ کے دوائے چوہی دینی کو بایہ بحیل تک پہنچا یا سوہن کی	صاحبزادی خواجہ محمد معصوم آپ کے کتوبات میں آپ کے والد ماجد کے شہر مافوق کتب
کے عظیم مصلحا نہ کا دشمن اور مخالف علوم و سخا کے آئینہ دار ہیں۔ اصل زبان	فارسی کی فارسی کے اس خواجہ کو مولانا فیہر احمد فریدی نے تحفہ انتخاب کیا اور د	ایمان بکام - ۳۰/۶

47

پایان

[illegible]

مفتوحة

محمد رفیع زنگنه

۱۲۸

عَلَيْهِ السَّلَامُ

سالانہ چمنہ
اعزازی خریداروں سے
۱۵/-
غیر ملازم سے ۱۷ تنگ
قیمت فی کاپی
۶۰ نئے پیسے

لفسان لکھنؤ

سالانہ چمنہ
پاکستان سے ۶/۰
پاکستان سے ۶/۰
شش ماہی
مردمان سے ۲/۵۰
پاکستان سے ۶/۰

جلد ۲۱ بابۃ ذیقعد و ذی الحجۃ ۱۳۸۲ھ مطابق اپریل مئی ۱۹۶۳ء شمارہ ۱۱-۱۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۳
۲	معارف الحدیث	" "	۷
۳	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۷
۴	حالات بدل سکتے ہیں	جناب حید الدین فاضل صاحب راغظم گڑھ	۲۳
۵	صالحیت	جناب ڈاکٹر سیرینی المدین (حیدرآباد)	۵۷
۶	ترقی کا صحیح راستہ	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی	۶۹
۷	مقابل اور عارفان کامل	قاضی محمد عدیل عباسی ایڈووکیٹ (سبی)	۷۷
۸	متعصبانہ افراط و تفریط کی ایک مثال	مولوی محمد اقبال اعظمی	۸۸

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ادا نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، سو مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیفائدہ رہے گی۔ پی آر سال ہو گا۔

پاکستان کے خریدیدار :- اپنا چندہ "سکرٹری، اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا، بلڈنگ لاہور کو بھیجیں" اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاکخانہ کی رسید کو بھیجیے گی ضرورت نہیں۔
منبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا منبر خریداری ضرور لکھ دیا جائے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہینہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک ملے گی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اسکی اطلاع، ہر تاریخ کے اندر آجائی جاوے اس کے بعد رسالہ بھیجیے گی

دفتر الفرقان کچہری روٹ، لکھنؤ

(موری) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ڈیڑہ پور پرنٹر نے تئیر پریس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان کچہری روٹ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

پہلے یہ سطر میں ملاحظہ فرمائیے

مولوی عتیق الرحمن کی ملازمت کی وجہ سے جس کا سلسلہ قریباً سو سال سے قائم ہو، الفرقان کے نئے نظام پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ کچھ نکلے اور تہت تہا اور شاعت کے ذمہ دار قریباً دس سال سے دہی تھے۔ باقی سلسلہ محمود اہمیت رکھتا تھا۔ لکنا تھا لیکن مسلمانان ہند کے موجودہ حالات کی وجہ سے دہو دھوپ اور سفر کی کٹھنی بیٹنے سے نامناسب ہوا ہر ایک اور وہ مکوں و اطمینان بالکل ہی مفقود ہو جو اس قسم کے کاموں کے لیے ضروری ہو، تاہم انہی حالات میں اس سے پہلا شمارہ مرتب کیا تھا جو رمضان و شوال کا مشترک تھا اور یہ شمارہ بھی اسی بجائے دوڑ کے درمیان مرتب ہوا جو ذیقعدہ و ذی الحجہ کا مشترک شمارہ ہے۔ ان دونوں شماروں میں ظاہر و باطن اور صورت و معنی کے لحاظ سے جو بھی رہی جس کا شمارہ سب سے زیادہ نامعلوم ہے اور اس سے ایکسے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا، یہی غنیمت ہو کہ یہ شمارہ شائع ہو سکے اور الفرقان کی کیتھوٹی جلد جو ذی الحجہ پر نکلی ہو پانی چاہیے تھی اس شمارہ پر ذی الحجہ ہی میں کسی طرح مکمل ہو گئی۔ اب اگلے شمارہ سے انشاء اللہ شیون کی جلد شروع ہوگی۔

مولوی عتیق الرحمن کی صحت افضلہ تعالیٰ اب پہلے سے بہتر ہو، اور امید ہو کہ چند روز کے بعد وہ الفرقان کا کام اپنے اہم میں لے سکیں گے۔ ایک بہت اچھے صاحب علم اور صاحب قلم کا کچھ وقت بھی الفرقان کے لیے چھل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اگر ایسا ہو گیا تو امید ہو کہ انشاء اللہ ظاہر و باطن پر خشیت سے مکمل و بہتر اور زیادہ مفید بنایا جاسکے گا۔ حالی میں ہی الفرقان کو ایک اچھے نمبر بھی مل گئے ہیں جس سے امید ہو کہ ذہنی کاموں میں سستی ادب سے قاعدگی کی وجہ سے جس قسم کی زحمتیں اور مشکلات میں غریبوں کو پیدا ہوتی تھیں انشاء اللہ ان میں بہت کمی ہو جائے گی۔
محمد منظور نعمانی

شرح چندہ کے سلسلہ میں بعض تبدیلیاں

ہندوستان کیلئے سازتھے تین اور پاکستان کیلئے چار دیالگیاں۔
(۳) ہشتاوی کیلئے رولز دی گئی ہیں کیا جائے گا، اس کا چندہ دہی یا سنو روڈ بنیگا، آنا چاہیے۔
(۴) جو حضرات وعدہ پر رسالہ جاری کرتے ہیں ان کو صورت ایک مہینہ کی مہلت دی جائے گی۔ دوسرے مہینے کا پرچہ اطلاع دے کر دی گئی رولز کیا جائے گا۔

ہماری پاکستانی حسہ بیدار

"ناظم ادارہ" اصلاح و تبلیغ لاہور کو چندہ بھیجنے کے بعد صورت سادہ کا روڈ سے اس کی اطلاع ہم کو دے دی، ڈاکخانہ کی استدعا رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

گورنمنٹ سالی ڈیڑھ سال سے قیمتوں اور اجروں میں جو اضافہ ملک میں ہوا اور آئندہ کیلئے بعض نقصان خراجات کا جو خزانہ ہمارے لیے ناکارہ ہو گیا ہو، اسکو بڑا کر کے کیلئے الفرقان کے چندہ کے سلسلے میں نے مندرجہ ذیل تبدیلیوں کا مجوزہ کیا ہے:
(۱) اس وقت ہندوستان کی طرح پاکستان کیلئے بھی رسالہ چندہ چھ روپے ہو، لیکن پاکستان سے چندہ کی رقم جو نکلیجائے کے ذریعہ منفق ہوتی ہیں اور ہر ایک شخص کے علاوہ اس سلسلے میں دفتر الفرقان کو بعض اور اخراجات بھی ادا کرنا پڑتے ہیں جنکے بعد الفرقان کو پانچ روپے کے قریب بچتا ہو۔ اسلئے آئندہ سال سے اس قسم کے شروع سے پاکستان کے لیے چندہ سات روپے کر دیا گیا ہو لہذا پاکستانی احباب آئندہ سال کا چندہ سات روپے روانہ فرمائیں۔
(۲) ہشتاوی چندہ جانتک دونوں مکوں کیلئے تین روپے تھا

منیجر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہ اولیں

مختصر منظر نامہ

اسلامی ممالک، خاص کر بعض عرب ملکوں میں جو حکومتی تبدیلیاں پچھلے چند سالوں میں ہوئیں، وہ زیادہ تر خونی انقلابات کی شکل میں ہوئیں، اور ان میں سے بعض میں تو ایسی مفاہک اور برہنیت کے مظاہرے ہوئے جن کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے لیے باعثِ رسوائی سمجھا، کیونکہ جن ملکوں میں وہ ہوئے اور جو لوگ ان کے ذمہ دار تھے وہ بدقسمتی سے اپنے کو اسلام سے منسوب کرتے تھے۔

عرصہ کے بعد ایک اسلامی عرب ملک (سعودی عرب) میں حکومت کی ایک ایسی تبدیلی کی روداد سامنے آئی ہے جو صرف خوشگوار ہی نہیں بلکہ اس دورِ فساد میں نہایت مسرت بخش اور لائقِ فخر بھی ہے۔ اس تبدیلی کی اجمالی اطلاع تو اپنے ملک کے اخبارات میں پہلے ہی شائع ہو چکی ہے، لیکن تفصیلی حال بعد میں سعودی عرب کے اخبارات سے معلوم ہوا جس میں اہل دین کے لیے مسرت اور شکر کا اور زیادہ سامان ہے۔

ملک حجاز و نجد شاہِ سعود اور ان کے بھائی امیر فیصل کے درمیان (جن کی حیثیت وزیرِ اعظم کی تھی) اقتدار کی جو کشمکش عرصہ سے چل رہی تھی واقعتاً اس سے باخبر ہیں۔ اسے دو سال پہلے شوال ۱۳۸۱ھ میں شاہِ سعود نے ایک فرمان کے ذریعہ عارضی طور پر اپنے اختیارِ امیر فیصل کی طرف منتقل کر دیئے تھے اور اُس وقت سے حکومت کا کاروبار گویا وہی چلا رہے تھے۔ اب دھر کچھ عرصہ سے شاہِ سعود کے بعض ارکوب اور حکومت سے تعلق رکھنے والے

بعض عناصر نے یہ کوشش شروع کر رکھی تھی کہ ملک پھر سے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے بالمقابل شاہی خاندان کے بعض دوسرے افراد اور وزراء اور اہل حکومت کا ایک بڑا عنصر شاہ سعود کی مسلسل علالت وغیرہ کے باعث ملک اور اہل ملک کی مصلحت کے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتا تھا کہ سارے اختیارات اور ملک کا سارا کاروبار امیر فیصل ہی سے متعلق رہے، خواہ ضابطہ کے تحت "شاہ سعود ہی رہیں۔

پچھلے چند مہینوں میں یہ کشمکش کافی بڑھ گئی تھی اور اس کا خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ کسی خون ریز خانہ جنگی کی شکل اختیار نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک اور اہل ملک پر رحم فرمایا، اور دونوں فریقوں کو نیکی کی توفیق دی۔ ملک کے اکابر علماء نے مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا، پہلے گزشتہ شعبان میں ان حضرات نے ایک درمیانی حل نکالا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ درمیانی حل اختلاف کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ذیقعدہ میں پھر مجلس علماء نے اس پر غور کیا اور ایک دوسری فیصلہ کن قرارداد مرتب کی یا یوں کہا جائے کہ ایک فتویٰ جاری کیا (جو سعودی عرب کے اخبارات میں فتوے ہی کے عنوان سے شائع ہوا ہے)، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو کر اس کشمکش کا الجھنڈ خاتمہ ہو گیا۔ ہم ذیل میں اس فتوے کا پورا متن پیش کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصَّلٰوة والسلام علی

رسولہ الامین۔ وبعد

سلاماً لعلک سعود اور ان کے بھائی امیر فیصل کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں غور کرنے کے لیے اب سے تین مہینے پہلے شعبان ۱۳۸۵ھ میں ہم جمع ہوئے تھے اور اس وقت کافی غور و غوض کے بعد ہم نے اس کے بارے میں ۹ شعبان کو ایک قرارداد تیار کی تھی اور ہمیں امید تھی کہ اس سے یہ اختلافات حل ہو جائیں گے۔ لیکن معلوم ہوا کہ ہماری وہ تجویز اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور چونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اختلافات

کی یہ خلیج اور زیادہ وسیع ہو کر خدا نخواستہ کسی بڑے شر اور فتنہ کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کا نظام اور امن امان دھم بہم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل سوچیں جس سے اس اختلاف کے تعلق خاتمہ کی توقع ہو رہنا و علیہ ہم دستخط کنندگان نے کئی نشستوں میں اس مسئلہ پر غور کیا اور تا وہ صورت حال اور جلالہ الملک کی خرابی صحت اور اس حالت کا پورا جائزہ لیا جس کی وجہ سے اب حکومت کے اہم معاملات کا بوجھ اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں رہی ہے اور وہ ان کا حق ادائیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مصلحت عامہ کے تقاضے سے ہم سب مندرجہ ذیل فیصلہ پر متفق ہوئے ہیں۔

(۱) جلالہ الملک سعود حسب سابق "شاہ" رہیں گے اور اس حیثیت سے ان کا وہی احترام و اکرام کیا جائے گا جو اب تک کیا جاتا رہا ہے۔

(۲) امیر فیصل (جو ولی عہد اور رئیس مجلس وزراء ہیں) ملک کی موجودگی اور عدم موجودگی میں حکومت کے تمام داخلی و خارجی معاملات کے ذمہ دار اور مختار ہوں گے۔ اور وہ کسی معاملہ میں ملک کے سامنے جواب دہ نہ ہوں گے اور نہ کسی بات کے لیے ملک کی طرف رجوع کرنے کی ان کو ضرورت ہوگی

ہم نے یہ فیصلہ ان نصیحتیں شریعہ کی رہنمائی اور پیردی میں کیا ہے جن میں مصالح عامہ کی رعایت و نگہداشت کا حکم ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ اُمت مسلمہ کے دین کی حفاظت فرمائے اور اپنی مصلحتات پر اتحاد و اتفاق اور اشتراک عمل کی توفیق دے۔ اور اس کے حکمران طبقہ کو اس راہ کی طرف رہنمائی فرمائے جس میں اُمت کی صلاح و فلاح ہو۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔

اس فتوے پر سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ محمد ابن ابراہیم اور گیارہ دوسرے اکابر و مشاہیر علماء نجد کے دستخط ہیں، یہ گویا سعودی عرب کی مجلس علماء کا فیصلہ اور متفقہ فتویٰ ہے جو ۱۰ ذیقعدہ کو جاری ہوا تھا۔

معارف الحدیث

(مَسَلَس)

کِتَابُ الْحَجِّ

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے آخری اور تکمیلی رکن ”حج بیت اللہ“ ہے۔

حج کیا ہے؟۔۔۔ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے ظلیل ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نفیس کر کے اُن کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگنا۔

مزید وضاحت کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوالجلال و جبروت، احکم الحاکمین اور شہنشاہ کل ہے اور ہم اس کے عاجز و محتاج بندے اور مملوک محکوم ہیں۔ اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ وہ اُن تمام صفات جہال سے بدرجہ اتم متصف ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ۔۔۔ بلکہ صرف وہی۔۔۔ محبوب حقیقی ہے۔ اس کی پہلی حاکمانہ اور شامانہ شان کا تقاضا یہ ہے

کہ بندے اس کے حضور میں ادب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں۔ ارکان اسلام میں پہلا علی رکن اسی کا خاص موقع ہے اور اس میں بھی رنگ غالب ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اسی نسبت کے

ایک دوسرے رُخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری شانِ محبوبیت کا تعنا یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور ولایت کا ہو، روزہ میں بھی کسی قدر یہ رنگ ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر حج اس کا پورا پورا موقع ہے، سبے کپڑوں کے بجائے ایک کفنِ نسا لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حماقت نہ بنوانا، ناخن نہ تیز کرنا، بالوں میں کنگا نہ کرنا، شیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، میل پکین سے جسم کی صفائی نہ کرنا، پیچ پیچ کے لبیک لبیک بکا زما، بیت اللہ کے گرد چسک لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر (حجر اسود) کو چومنا اس کے در و دیوار سے لپٹا اور آہ و زاری کرنا، پھر صفا و مردہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور منیٰ اور کعبہ عرفات اور کعبہ مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر حمرات پہ بار بار کنکریاں مارتا، یہ سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسمِ عاشقی کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یاد میں اتنی پسند آئی کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری حج و عمرہ کے ارکانِ مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے محبوبہ کا نام گویا حج ہے اور یہ اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔

اس سلسلہٴ معارفِ الحدیث کی پہلی جلد کتابِ ایمان میں وہ حدیث گزر چکی ہیں جو میں اسلام کے ارکانِ پنجگانہ کا بیان ہے اور ان میں آخری رکن حج بیت اللہ بتایا گیا ہے۔

حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق سنہ ۶ میں آیا ہے اور اس کے اگلے سال سنہ ۷ میں اپنی وفات سے صرف تین مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی حجۃ الوداع میں خاص عرفات کے میدان میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ

دِينَكُمْ وَامْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي الْآيَةَ (المائدہ ۷)

اس میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔

اگر بندہ کو صبح اور غلصانہ صبح نصیب ہو جائے جس کو دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہتے ہیں اور ابراہیمی و محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے تو گویا اس کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا اور وہ نعمت عظمیٰ اس کے ہاتھ لگ گئی جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو حق ہے کہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہے اور مست ہو ہو کر کہے۔

مازم بحشم خود کہ حلال تو دیدہ است انعم بپائے خود کہ بکویت رسید است
ہر دم نزار بوسہ زخم دست خویش را کہ دامنست گرفتہ بیدیم کشیدہ است
اس مختصر تمہید کے بعد حج کے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھیے!

حج کی فرضیت اور فضیلت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَخُذُوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَكَتَ حَتَّى قَالَ لَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاجْتِلَاءِ عَمَلِهِمْ فَأَنْبِيَاءُ هِمٌّ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَرُوهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اس شخص نے تین دفعہ اپنا وہ سوال دہرایا تو آپ نے (ناگواری کے ساتھ) فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال

کے جواب میں کہہ دینا کہ "ہاں ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا" تو اسی طرح فرض ہو جائے اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد اپنے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملہ میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے حکم لینے لاؤ سوال کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی غلامی دردی کرتے تھے۔ لہذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جامع ترمذی وغیرہ میں قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا یہ اعلان اور اس پر یہ سوال و جواب جو حضرت ابو ہریرہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے آل عمران کی اس آیت کے نازل ہونے پر پیش آیا تھا۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مِنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا
فرض ہے اُن لوگوں پر جو اسکی استطاعت
رکھتے ہوں۔ (آل عمران ع ۱۰)

حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں اُن صحابی کا نام مذکور نہیں ہے جنہوں نے حضورؐ سے سوال کیا تھا کہ "کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟" لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا کہ اس میں تشریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے اقرع بن حابس مہمی تھے۔ یہ اُن لوگوں میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا اسی لیے ان سے یہ لغزش ہوئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے اور جب حضورؐ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ اور پھر بارہ سوال کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ "اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب
 ہوجاتا" اس کا فساد و مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا اور سمجھنا چاہیئے تھا کہ میں نے
 حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا اس
 کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا اور ظاہر ہے کہ آپ
 ہاں جب ہی کہتے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہوجاتا اور امت سخت
 مشکل میں پڑ جاتی۔۔۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ
 کثرت سوال اور قیل و قال کی ایسی بڑی عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انھوں نے اپنے
 غیروں سے سوال کر کے شرعی پابندیوں میں اعتدافہ لکھ لیا اور پھر اس کے مطابق عمل کر
 نہیں سکے۔

حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی
آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اُس کی تعمیل کرو اور جس چیز سے منع کروں اُس کو ترک کر دو۔“

مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی کا نہیں ہے بلکہ ہولت اور وسعت کا ہے، جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو، بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی کسر رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
مَلَكَ رَاذٍ أَوْ رَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُحْجْ فَلَا عَلَيْهِ
أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

رواه الترمذی

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو

جو بیت الشتر تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ
یہودی ہو کر سرے یا نصرانی ہو کر اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الشتر
کے لیے بیت الشتر کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت
دے دیتے ہوں۔ (جامع ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت و عید ہے جو حج کرنے کی استطاعت
پہنچنے کے باوجود حج نہ کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کا اس حال میں مزاد یہودی یا نصرانی ہو کر
نہ ہوگا برابر ہے۔ (معاذ اللہ) یہ اسی طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو کفر و شرک کے
قریب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے "أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُتَكِبِّرِينَ" (الروم ۵۷)۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک صلوٰۃ مشرکوں والا عمل ہے۔
حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصاریٰ سے
تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کی خصوصیت تھی کیونکہ مشرکین عرب حج
کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ترک نماز کو مشرکوں والا عمل بتلایا گیا۔
اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے جو رحمت و عید ہو
اس کے لیے سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی تفسیر کی گئی ہے جو
میں حج کی فرضیت کا بیان ہے یعنی "لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلٌ"
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے صرف حوالہ کے طور پر آیت کا یہ ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا
کیا یہ وعید آیت کے جس حصہ سے نکلتی ہے وہ اس کے آگے والا حصہ ہے یعنی "حُرِّمَ
كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ عَنِ الْعَالَمِينَ" (جس کا مطلب یہ ہو کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافرانہ
رویہ اختیار کرے یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ ساری
دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے)۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ
کرنے والوں کے رویہ کو "مَنْ كَفَرَ" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ عَنِ
الْعَالَمِينَ کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو
کچھ بھی کریں اور جس حال میں کریں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث منہ دہانی وغیرہ میں حضرت ابوالمامہ باہمی رضی اللہ عنہ بھی مروی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ التَّرَادُّ وَالتَّرَاجُلَةُ.

رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا سامان سفر اور برادری۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط کے طور پر ”مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ فرمایا گیا ہے یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس میں جو اجمال ہے غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی اور دریافت کیا کہ اس استطاعت کا معین معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو سودی کا انتظام ہو جو، پر مکہ معظمہ تک کا سفر کیا جائے اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کے گزارہ کے لیے کافی ہو۔ فقہائے کرام نے اس گزارہ میں ان لوگوں کے گزارہ کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمہ ہو۔

عَنْ ابْنِ مَرْثُومَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَبْزُغْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شوائبی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اُس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ مِّنْ قَرَضٍ فَبِئْسَ الْحَجُّ
 فَلَا دَفْعَ وَلَا فَتْوَی وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ" اس آیت میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی
 گئی ہے کہ خاص مکر زمانہ حج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں
 اور آپس کی جھگڑے بازی سے بچیں اور ہر فضیلت اللہ کی اس صیغہ میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو
 تیار رہنا ہی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حج کرے اور ایام حج میں نہ تو شہوت کی باتیں
 کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جو فتنہ کی حد میں آتی ہو تو حج کی
 برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور وہ گناہوں سے بالکل ایرا
 پاک و صاف ہو کر دائیں ہو گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ
 اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائے۔

عَنْ أَبِي مُرَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ الْمَعْرُورُ رَكْسٌ لَهُ
خِزَاءٌ إِلَّا الْحِجَّةَ رواه البخاري ومسلم

حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جیسا ہے ان کے روایات کے انہوں کا۔ اور حج مبرور (پاک اور مخلصانہ حج) کا بدلہ تو میں جنت ہر

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَابِعُوا أَبْيَدَ الْحِجِّ وَالْعَمْرَةَ فَاتَّهَمَا نَيْفِيَانِ الْغَنَرُ وَالذُّؤْبُ
يَنْفِي الْيَكَةِ حَيْثُ الْحَدِيدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ
الْمُبَرُّورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درپے کیا کر دیج اور عمرہ کیونکر حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لولہ اور سنسار کی

بھی ہو ہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے اور رُج مبرور کا صلہ اور ثواب تو میں جنت ہی ہے۔ (جامع ترمذی سنن نائی)

اقتضیٰ رُج، جو شخص اخلاص کے ساتھ رُج یا عمرہ کرنا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریلے حمت میں غوطہ لگاتا اور عمل کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا فیض ہوتا ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشانی حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوشحالی اور اطمینان طلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور مزید برآں رُج مبرور کے صلہ میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
الْحَاجُّ وَالْعُمَرُ وَفَدَّ اللَّهُ إِنْ دَعَوْهُ أَحَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَعْفَرُوهُ
عَفَّرَ لَهُمْ

رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ اُن کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اُس سے مغفرت مانگیں تو وہ اُن کی مغفرت فرمائے۔ (سنن ابن ماجہ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا لَبَيْتَ الْحَاجَّ فَبَسِّمُ عَلَيْهِ وَصَاحِبُهُ وَزَوْجُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ
فَبَلَّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ

رواہ احمد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور دعا ختم کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اُس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے اس کی دعا کے قبول ہونے کی خاص توقع ہی (مستلزم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَايَا لثَرَمَاتٍ
فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَحَبَّ الْغَايِرِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ۔

رواہ ابی ہریرہ فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی
نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستہ ہی میں اس کو موت آگئی تو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے اُس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج و عمرہ
کرنے والوں کے لیے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستور و قانون کا اعلان خود قرآن مجید میں بھی کیا
گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُدْرِكُهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ سَعْفُورًا
رَحِيمًا ۝

اور جو بندہ اپنا گھر یا چھوڑ کے

ہجرت کی نیت سے نکل پڑے۔ اللہ

رسول کی طرف ہجرت آجائے اس کو موت

درستہ ہی میں، تو مقرر ہو گیا اس کا اجر

اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے

(النساء: ۱۳)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے
اور اُس کے عمل میں آنے سے پہلے راستہ ہی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے
ہاں اس عمل کا پورا اجر اس بندہ کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت کا
تقاضا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَعْفُورًا رَحِيمًا ۝

قرآن آپ سے کیا کتاب ہے

قرآنی دعوت اور اسکی اہم ہدایات و تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ مسلمانوں کے علاوہ غیر
مسلموں کے بھی مطالعہ کے قابل۔ قیمت ۵/۴۔۔۔ کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تجلیا مجد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ ————— مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوب (۳۵) مرزا منوچہر کے نام (تقریریت و نصیحت)
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر خوردار سادات اطوار کو خوشنصیب و منت و مصلحت رکھے۔
اور اندوہ گذشتہ کی باحسن وجہ تلافی فرمائے —————
اے فرزند اقبال آثار! جو انی کا زمانہ جس طرح ہوا وہیں کا وقت ہے تجھ پر علم
و عمل کا بھی وقت ہے ————— اس زمانہ شباب میں باجوہ و غلبہ ہوا نفع شہو یہ و غضب یہ جو عمل
بھی بمقتضائے شریعت وجود میں آتا ہے وہ دوسرے زمانے کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور
اعتبار رکھتا ہے۔ اس لئے کہ مانع کا وجود جو کہ باعث رنج و محنت ہے عمل کے مرتبہ کو آسان
پر لے گیا ہے اور عدم مانع نے جو کہ عدم رنج و مشقت کو مستلزم ہے عمل کے مرتبہ کو کپرست
کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواص بشر، خواص فرشتہ سے افضل ہیں کیونکہ طاعت
بشر، مولیٰ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عبادت فرشتہ بے مزاحمت موانع ہے۔ —————
سپاہیوں اور فوجیوں کی خدمات کے اعتبار و شمار کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ دشمنوں
کا غلبہ ہو اس لئے کہ دشمن براخ و دولت و حکومت ہوتے ہیں اس وقت کی تھوڑی سی جدوجہد
بہت بھی بہت کچھ فوقیت اور اعتبار رکھتی ہے بمقابلہ اس جدوجہد کے جو ایسے ہنگامی دور کے

عبادہ کسی اور وقت ہو۔۔۔۔۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ ہوا و ہوس اللہ کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کے پسندیدہ ہیں۔ اور علم و عقل یقیناً شریعت، حضرت رحمان جل سلطانہ کو موزوں ہیں۔۔۔۔۔ عقل مندی و ہوشیاری سے یہ بات دور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کیا گیا جائے اور اللہ تعالیٰ جو بے شمار نعمتوں کا بخشنے والا ہے ناراض ہو جائے۔۔۔۔۔

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
مکتوب (۳۶) میر محمد لیمان البر آبادی کے نام

[منکرین عذاب قبر کے رفعِ شبہات میں]
الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔۔۔ ایک گروہ مذہب کے بارے میں۔۔۔ جس کا ثبوت اہل حدیث صحاح مشہورہ بلکہ آیت اے قرآنی سے بھی ہے۔۔۔ تردّد بلکہ قریب قریب محال ہونے کا یقین رکھتا ہے۔۔۔ اُن کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ غیر مدفون (مثلاً دریا میں ڈوبے ہوئے، آگ میں چلے ہوئے ورنہ ان کے پھاڑے ہوئے) مردوں کے حالات ایک پہنچ اور طرز پر ہوتے ہیں، اُن میں اختلاف ہوتی ہے، اضطراب نہیں ہوتا اور یہ بات تعذیب و ایلام کے منافی ہے تعذیب و ایلام کے لوازم میں سے جنبش و اضطراب ہے۔ (اس سے اُنھوں نے مدفون مردوں کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ قبر میں تعذیب و ایلام کا معاملہ نہ ہوگا) اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حیاتِ عالم برزخ۔ حیاتِ دنیوی کی جنس سے نہیں ہے کہ اُس کو حرکتِ ارادی اور احساسِ دونوں لازم ہیں۔ دُنیا کا انتظام، حرکتِ ارادی اور احساس ہی سے وابستہ ہے۔ حیاتِ برزخ میں کوئی حرکت درکار نہیں ہے بلکہ حرکتِ عالم برزخ کے منافی ہے۔ وہاں فقط احساس ہوگا اور یہی کافی ہے کہ جس سے الم و عذاب کو محسوس کرے پس حیاتِ برزخ گویا کہ نصفِ حیاتِ دنیوی ہے (اس لئے کہ حیاتِ دنیوی میں حرکتِ ارادی بھی ہے اور احساس بھی) اور حیاتِ برزخی میں حرکت نہیں ہے صرف احساس ہے) اور اسی طرح حیاتِ برزخی میں بدن سے دُوح کا تعلق، اُس تعلق کا نصف ہے جو دُوح کو بدن سے دنیا میں تھا۔ پس رواج ہے کہ مُردگان غیر مدفون (مُزق

شدہ سوختہ شدہ، دریدہ شدہ) حیات برزخی میں احساس عذابِ دالم تو کریں اور کوئی حرکت و اضطراب اُن سے وجود میں نہ آئے اور جو کچھ خبر صادق علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی (بلا شک و شبہ) صادق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اور اس اشکال کا اور اس قسم کے دوسرے اشکالات کا: بالکل قلع قمع ہی کئے دیتا ہوں کہ طور و طریقہ نبوت بالائے طور و طریقہ عقل و فکر ہے۔ وہ امور جن کے ادراک سے عقل قاصر ہوتا ہے اُن کا ادراک طور و طریقہ نبوت سے کیا جاتا ہے عقل کا فی ہوجایا کرتی تو پھر انبیاء علیہم السلام کیوں مبعوث ہوتے اور عذابِ آخری کو اُن کی بعثت سے کیوں مربوط و متعلق کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

”مَا كُنَّا مَعَهُ بَيْنَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا“ (ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ رسول کو بھیجیں) عقل ہر چند حجت ہے لیکن حجتِ بالغہ نہیں ہے اور وہ حجت کے اندر کامل نہیں۔ حجتِ بالغہ، بعثتِ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ متحقق ہوتی ہے اسی بعثتِ انبیاء نے مکلفین کی زبانیں کو بند کر دیا ہے۔ (چنانچہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

”وَسَلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا“ (ہم نے بھیجا رسولوں کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تاکہ نہ رہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ پر الزام ہنہمبوں کے بھیجنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے)۔ اور جب ادراک عقل کی کوتاہی بعض امور میں ثابت ہوگئی پس جمیع احکام شرعیہ کو میزان عقل میں تولنا ابھی بات نہیں ہوگی۔ جمیع احکام شرعیہ کو عقل کی ترازویں تولنا استقلالِ عقل کا حکم لگانا اور طرہ نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے کی فکر اور اُن کی رسالت کی تصدیق کرنا چاہیے تاکہ تمام احکام میں اُن کو صادق سمجھا جائے اور اس ذریعے سے ظلماتِ شکوک و شبہات سے خلاصی میسر آئے۔ اصل کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ فروع بے تکلف و بے دشواری معقول و معلوم ہو جائیں کسی فرع

کو اُس کی اصل کے ثابت کئے بغیر معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ اور اس تصدیق رسالت کی منزل تک پہنچے۔ نیز اطمینان قلب کے حصول کا نزدیک ترین راستہ ذکر الہی ہے۔
 اِنَّهٗ تَعَالٰی فَرَاتٰ ہٰٓہٗ۔ اَلَا بَیِّنٌ لِّکُمُ الْاٰیۃُ لَکُمۡ فِی الْقُلُوْبِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا وَتَعْمَلُوْا
 الصَّٰلِحٰتِ ۚ لَکُمۡ فِیْہُمۡ وَحُسْنُ مَّآبٍ (آگاہ ہو کہ ذکر خدا سے اطمینان حاصل کرتے
 ہیں دل۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اُن کی حالت اچھی ہوگی اور اُن کی بازگشت
 بھی اچھی ہوگی)

(مُتَّصِلٌ) نظر و استدلال کے راستے سے اس مطلبِ عالی تک پہنچنا بہت بعید ہے۔

پائے استدلال یاں پچھیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود
 (اور اگر استدلال ہی مطلوب ہے تو) انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ اُن کی نبوت کے اثبات کے
 بعد اور اُن کی رسالت کی تصدیق کے بعد (خود) استدلال کرنے والوں میں سے ہے۔ اُن
 اکابر کے اقوال کی تقلید اس وقت (یعنی بعد تصدیق و اثبات نبوت) عین استدلال
 ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اُس نے ایک اصل کو دلیل سے ثابت کیا جو۔ اب جو فروغ بھی
 اُس اصل سے نکلیں گے سب اُسی استدلال سے ثابت ہو جائیں گے۔ اور اصل کے
 استدلال کی وجہ سے وہ شخص تمام فروغ کے اثبات میں استدلال کرنے والا سمجھا جائیگا۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰٓاَنَا لِهٰذَا مَا لَنَا لَبِۡۤیۡۤہٗۤمَۤیۡۤیَۤیَ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اَنۡ هَدٰٓاَنَا اللّٰہُ
 لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلٌۭ مِنَّا بِالْحَقِّ ؕ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْمُهَدِّی

عہ فقط استدلال پر اکتفا کرنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ لکڑی
 کے پاؤں بود سے جوتے ہیں۔

سہ سپاس و حمد خداوندِ کریم کے لئے ہے کہ اُس نے ہم کو اس کی طرف رہ نمائی فرمائی
 اور ہم ہرگز راستہ نہ پاسکتے اگر خداوندِ کریم ہم کو رہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے پروردگار کے
 پیچھے جوئے پیغمبر حق و راستی کے ساتھ آئے۔

مکتوب (۲۸) ملا ابراہیم کے نام [حدیث شتفرق اُمتی اخ کے معنی اور درجہ ارباب فقر کی تحقیق]

جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تفرق اُمت... میں کلام فی النار کا واحد ذکر جو فرمایا ہے اُس میں (اُن بہتر فرقوں کا) آتش و دوزخ میں داخل ہونا اور عذاب میں رہنا مراد ہے۔ غلو و دوام عذاب مراد نہیں اس لئے کہ غلو و دوام مُٹانی ایمان اور مخصوص بہ کفار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ چونکہ اُن کے اعتقاد بائے مذمومہ اُن کے دخولِ نار کا سبب ہیں۔ ناچار وہ سب کے سب داخلِ نار ہو کر اپنے خباثتِ اعتقاد کی بقدر معذب ہوں گے۔ برخلاف فرقہ ناجیہ کے جس کے معتقدات عذابِ نار سے نجات دینے والے اور سببِ فلاح ہیں — ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فرقہ ناجیہ کے بعض افراد اگر اعمالِ غلط کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال (دنیا میں) توبہ کے ذریعے اور (آخرت میں) شفاعت کے ذریعے موات نہ ہوئے ہوں گے تو جائز ہے کہ گناہ کی بقدر عذابِ نار میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں اور دخولِ نار اُن کے لئے بھی متحقق ہو — پس دوسرے (بہتر) فرقوں میں دخولِ نار تمام افراد کے حق میں ہے اگرچہ غلو و دوام نہ ہو اور فرقہ ناجیہ کے اندر دخولِ نار بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے اعمالِ سوء کا ارتکاب کیا ہوگا — کلمہ کلتھم میں اسی بیان کی طرف اشارہ ہے جو مخفی نہیں ہے۔ چونکہ یہ (بہتر) بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں اس لئے اُن کی تکفیر میں دلیری نہیں کرنا چاہیے تا وقتیکہ وہ ضروریاتِ دینیہ کا انکار نہ کرتے اور دین کی یقینی دھوری باتوں کو قبول کرتے

عہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا —

”بنی اسرائیل ۷۷ فرقوں میں متفرق ہوئے اور میری اُمت میں ۷۳ فرقے ہوں گے۔ اُن میں سوائے ایک کے جو کہ ناجی ہوگا باقی سب ناری ہوں گے۔ عمار بنے عرش کیا۔ زہد نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا؟“ فرمایا۔ ”جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔“

ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں انکار ہو تو وہ کفر ظاہر ہوں اور ایک دہر اسلام پائی جائے تو اس ایک وجہ کو صحیح رکھا جائے اور حکم کفر نہ لگایا جائے۔
واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ حدیث میں جو مضمون وارد ہوا ہے کہ اس مدت کے فقراء اغنیاء سے نصف یوم پہلے بہشت میں جائیں گے تو اس نصف یوم سے مراد دنیا کے پانستھ سال ہیں اس لئے کہ یوم نزد حق تعالیٰ ہزار سال ہے آیت ان یومنا عند ربک کانہ سنۃ بما تعدون۔ اس معنی کی گواہ ہے۔ اور اس مدت کی مقدار علم الہی کے سپرد ہے بغیر اس کے کہ روز و شب اور سال و ماہ متعارف (دیاں) متحقق و موجود ہوں۔ فقیر سے مراد وہ فقیر صابر ہے جو احکام شرعیہ کی بجا آوری اپنے اوپر لازم کئے ہوئے ہے اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے۔

فقر میں درجات مراتب ہیں بعض بعض کے اوپر ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ مقام فنا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور وہ (مقام فنا) یہ ہے کہ سوائے حق جل شانہ کے سب کو ناجیز قرار دے اور فراموش کر دے اور جو شخص تمام مراتب فقر کا جامع ہے وہ افضل ہے بمقابلہ اس کے جو ان مراتب میں سے بعض رکھتا ہے اور بعض نہیں رکھتا پس جو شخص مقام فنا کے ساتھ ساتھ فقر ظاہر بھی رکھتا ہے وہ افضل ہے اس شخص سے جو درجہ فنا تو رکھتا ہے مگر ظاہری فقر نہیں رکھتا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیا جائے۔

عہ اللہ کے ہاں کہ ایک دن تمہارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے ۱۲

آپ کو تکلیف پہنچگی اور سہکوا فوس ہوگا۔

آپ اگر الفرقان کے فریاد میں تو ہر خط میں اور فی آرڈر کی کوپن میں اپنے نام کے ساتھ نویداری نمبر ضرور لکھیں جو آپ کے پتہ کے ساتھ ہمیشہ لکھا رہا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم جواب اور صحیح تعمیل کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ اس سے آپ کو تکلیف پہنچگی اور سہکوا فوس ہوگا۔

نیچر الفرقان لکھنؤ

حالات بدل سکتے ہیں

(از :- جناب وحید الدین خان نقاش غفرلہ)

”اے قریش کے لوگو! اے قریش کے لوگو! — اب سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے ایک صبح کو اس آواز نے کہہ کر آبادی میں تباہی پیداکر دیا۔ پکارنے والا، شخص تھا جو پچھلے چالیس برس سے اپنی بے داغ زندگی کے لئے مشہور ہو چکا تھا بستی کے تمام معزین بستی کے باہر پہاڑی کے دامن میں اکٹھا ہو گئے۔ حاضرین سخت انتظار اور اضطراب کی حالت میں اپنے قابل احترام پکارنے والے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی بستی کا سب سے زیادہ بچا اور سب سے بڑا خیر خواہ، جو پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، پہاڑی کے دوسری طرف سے کسی زبردست حملہ آور دشمن کی خبر دینے والا ہے۔ — مگر گو سکوت ایسی ہوئی جب انھوں نے کوہ صفا کے مقرر کی تقریر سنی کیونکہ اس کی ملحدی تقریر کا خلاصہ صرف یہ تھا:

وَاللّٰہِ نَتَّحٰۤا مَسْجِدَہٗمَا تَعْمَلُوْنَ خدا کی قسم تمہارے عمل کے مطابق تم

جہزۃ خطبہ العرب، حمد اول، ص ۱۵۱ معاملہ کیا جائے گا۔

لوگوں نے کہا — ”کیا ہمیں اسی لئے بلایا تھا، بیچارہ ہمارا وقت برباد کیا، اور نشر

ہو گئے۔ —

آج کچھ ایسی ہی صورت ان لوگوں کی ہے جو موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے کرنے کا کام بتا رہے ہیں۔ اگر ان مسلمانوں سے کہیں کہ ملک کی اکثریت تمہاری دشمن ہے۔ —

خلافتِ احتجاج کی تدبیریں بنائیں، اگر یہ انکشاف کچھ کر دستور ہند کی غلاں غلاں و فحاشی تمہارے لئے یہ امکان پیدا کرتی ہیں کہ تم عدالت میں اپنا مقدمہ لے جا کر اکثریت کے مظالم کا انصاف دکر سکتے ہو تو یہ بات بہت جلد مسلمانوں کی سمجھ میں آجائیں گی۔ اس کے برعکس جب دین کا فہم رکھنے والے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے خدا کو پکڑو، کیونکہ اس کے چھوڑنے ہی کے نتیجے میں یہ سارا دہال تمہارے سر پر پڑا ہے تو یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ناہنچیں چونکہ خارجی دشمن سے براہ راست مقابلے کی تدبیریں نہیں بتاتے بلکہ خود اپنے اندرونی دشمن کو زیر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اس لئے اس ملک کے مظلوم مسلمانوں کو یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے جو لوگ ذرا سنجیدہ ہیں وہ دل ہی دل میں سوچ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ اور جو بیباک ہیں وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں — ”مولوی سیاست نہیں جانتا۔“ میں کہوں گا کہ یہ مولوی کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات ہے۔ اگر تم کو کہنا ہی تو یوں کہو کہ خدا سیاست نہیں جانتا! اس کے جواب میں مولوی کی سیاست دانی پر تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

سیاسی تدبیروں کا جائزہ

اگلے صفحات میں میں مذکور بالا اہل کی معقولیت اور اس کی دینی اہمیت پر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے ان سب مظلوم ہوتا ہے کہ ان سیاسی تدبیروں کا جائزہ لیا جائے جس کو آج کل کا ”مسلم قیامتہ طبقہ“ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور جو اس کے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ یہ دعویٰ تین قسم کی چیزیں ہیں۔

۱۔ آئینی مطالبات

۲۔ عدالتی مرافقہ

۳۔ احتجاجی طاقت کا استعمال

آئینی مطالبہ اس سلسلے کی پہلی چیز آئینی مطالبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے۔ وہ ایک سکولر اور جمہوری آئین کے تحت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی فرد اور ہر فرد کو تمام جائز انسانی حقوق یکساں طور پر حاصل ہیں۔ ان حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے کے بھی تمام قانونی مواقع کھلے ہوئے ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بارے میں جس قسم کی نا انصافیاں دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف آئینی جدوجہد کریں ان کو دور کر کے کیلئے قانونی مطالبات کی مہم چلائیں۔

مگر اس حل کے مجوزین کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور حقیقت کی دنیا کی انھیں کچھ زیادہ خبر نہیں ہے۔ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ اگر باب اقتدار اس آئین کی دفات کو بھول گئے ہیں جس کو انھوں نے ۲۶ جنوری ۱۹۵۷ء کو نافذ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آئین کی موجودگی میں مسلم اقلیت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان ایک بار اپنے حکمرانوں کو آئین کی یہ مقدس دفات یاد دلا دیں تو حکومت کی مشنری بالکل دوسری سمت میں حرکت کرنے لگے گی۔ اور جس طاقت کا حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اقلیت کو لوٹنے اور دبیج کرنے کیلئے کھلم کھلا فسادپوں اور بلوائیوں کا ساتھ دیتی ہے، وہ مظلوم اقلیت کی پشت پناہ بن کر کھرہ مچی ہو جائے گی۔ کیونکہ آئین کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے!

مگر انسوس کہ واقعات اس خوش گمانی کی تصدیق نہیں کرتے ہر وہ شخص جس کی آنکھوں پر کسی قسم کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اتفاقی غفلت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ سوچا سمجھا ہو ایک ہمہ گیر منصوبہ ہے جو مختلف طریقوں سے بالارادہ زیر عمل لایا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ قانونی تحفظ کی یہ سنہری دفات دراصل ہمارے تحفظ کیلئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ الفاظ کا ایک پردہ ہے جو عدم تحفظ کی واقعی صورت حال کو چھپانے کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں قانونی مطالبات کی ہمہ گویا ظالم سے خود اس کے ظلم کے خلاف فریاد کرنا ہے ایک شخص جو اپنی طاقت کے بل پر فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے گا، اس سے دس سال پہلے کے چند الفاظ یاد دلا کر کہنا ہے کہ تم مجھے قتل نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوششوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالہا سال کی جدوجہد کے بعد جب آپ اپنا پیغام اس کے کانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ جواب میں کچھ دوسرے الفاظ بول دے اور اپنا منصوبہ بدستور جاری رکھے۔ اس سلسلے میں قیاس کہنے کی ضرورت نہیں۔ واقعات کی دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

ایک مثال لیجئے۔۔۔ دس سال پہلے دستور ہند کی دفعہ ۳۴ کے تحت دیئے ہوئے ایک حق کو حاصل کرنے کے لئے اتر پردیش میں ایک زبردست جدوجہد کی گئی تھی۔ یہ دفعہ ہمارے

ہندو جمہوریہ کو یقین دیتی ہے کہ کسی ریاست کی آبادی کا قابل لحاظ حصہ اگر ایک زبان بولتا ہو تو وہ ہدایت دے سکتا ہے کہ اس زبان کو ریاست کی علاقائی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے چنانچہ دستور میں درج شدہ زبانوں میں سے چودھویں زبان (اردو) کے حق میں اس رعایت کو حاصل کرنے کے لئے انجمن ترقی اردو ہند نے انگریزوں میں ایک بہت بڑی مہم چلائی اور فروری ۱۹۵۲ء میں ساڑھے بیس لاکھ دستخطوں کے ساتھ ایک درخواست جس کا ذریعہ چودہ من تھا ہندو جمہوریہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ ہم اس ملک میں چاہتے ہیں، ان میں سے زیادہ جابر اور بے ضرر قانونی مطالبہ تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اگر یہ چودہ من کا بوجھ کسی غریب خاندان کو دیدیا جاتا تو اس کے معینوں کے اندھن کے لئے کافی ہو سکتا تھا۔ مگر اس زبردست جہد کا اتنا فائدہ بھی قوم کو نہیں ملا اور ساری کوششوں کے باوجود ریاست کے اندر اردو زبان اب بھی اسی مظلومی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے جو اس کا ردوائی سے پہلے تھی۔ جو کچھ ہوا وہ صرف یہ کہ ایک دند دستخطوں کے اس انبار کو پارسلوں میں بند کر کے نئی دہلی لے گیا۔ اور راشٹرپتی بھون کے گدام میں اس کو پھونک دیا گیا۔ گویا یہ ایک جنازہ تھا جو دھوم دھام سے اٹھا اور پھر خاموشی کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا۔ اس درخواست کو پیش کئے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا باضابطہ جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ — اس لئے کہ راشٹرپتی کے قانونی مشیر نے راشٹرپتی کو بتایا کہ اس کے سلسلے میں کچھ قانونی مشکلات حائل ہیں۔“

آئینی جدوجہد میں صرف یہی ایک خلا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ ایک کلی تسلط کو جزوی خلاصی کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش ہے اور ایسی ہر کوشش بالفرض وہ کامیاب ہو جائے۔ جب بھی اپنے انجام کے اعتبار سے ناکام رہتی ہے۔ اگر کوئی منفرد نوعیت کا جزوی خلا ہو تو اس کو بلاشبہ آئینی جدوجہد کے ذریعہ درست کیا جاسکتا ہے۔ مگر جہاں پورے سماجی حالات کا رخ بدلا ہوا ہو، وہاں آئینی جدوجہد کی مثال ایک ایسے ہزار پائی ہے جس نے اپنے سارے ڈنک گڑا دیئے ہوں اور آپ

اس سے کہیں کہ تمہارا فلاں ڈنگ انصاف کی رو سے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں فلاں قانونی نقص پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہزار پاپ کی اس دیں کو قبول کرتے ہوئے اپنے ایک ڈنگ سے دستبردار ہو جائے سب بھی اصل مسئلہ بدستور باقی رہے گا۔

اسی اردو کے مسئلہ کو چھوڑ کر حکومت اس کو علائقی زبان کی حیثیت سے تسلیم کرنے تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے صورت حال میں کوئی حقیقی فرق پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح کے کسی سرکاری فیصلے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو اردو لے پڑھائیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی شخص اردو پڑھنے کی حماقت ہی کیوں کر کرے گا۔ صورت حال یہ ہے کہ حکومت نے پورے ماحول میں ہر جگہ ہندی کو مسلط کر رکھا ہے۔ اس لئے اردو علماء اب اس دنیا میں بے کاری چیز بن گئے ہیں۔ کوئی شخص اردو پڑھے تو اسکول میں اس کو تہی بن کر رہنا ہو گا، اعلیٰ تعلیمی وظائف حاصل کرنے کے لئے وہ نااہل قرار پائے گا۔ وہ دفتر کچھری میں جائے تو اس کو محسوس ہو گا کہ اردو کے ذریعہ کام نہیں چل سکتا۔ ملازمتوں میں اس کی اردو دانی اس کے لئے نااہلی کا سرٹیفکیٹ ثابت ہوگی۔ ایسی حالت میں کوئی شخص اردو پڑھے تو کس لئے یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمی تحریک کی کوششوں سے ابتدائی اسکولوں میں بعض شرائط کے ساتھ اردو تعلیم کی گنجائش جو منظور کی گئی ہے، اس کے لئے طلبہ نہیں ملتے کیونکہ سرپرست سوچتے ہیں کہ تعلیم کے بعد جب سارا کام ہندی میں کرنا ہے اور ساری ترقیاں اور کامیابیاں ہندی سے ہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو اردو پڑھانے کے بعد ان کی عملی زندگی کے لئے کون سا اردو کا جزیرہ تلاش کریں گے۔

مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے آگے مزید مشکل یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں سیاست کے نام نہاد ترقی یافتہ تصور کو اپنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے کی طرح حکومت صرف امن و امان رکھنے اور نظام و نسق قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں چوگی، بلکہ وہ شہریوں کے تمام معاملات میں ان کی رہنمائی کرے گی۔ اس فیصلے نے حکومت کا دائرہ اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت اپنے قوانین اور اپنے دفاتر کے ساتھ موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جہاں حکومت اس طرح زندگی کی تمام سرگرمیوں پر چھائی ہوئی ہو

وہاں سرکاری زبان کی حیثیت صرف محدود مہنتوں میں سرکاری زبان کی نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر معاملے کی زبان بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کام چلایا جاسکتا ہے اور نہ کسی میدان میں ترقی حاصل کی جاسکتی۔ ۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان میں برٹش کمپنی کی حکومت تھی، اس نے لوگوں کو انگریزی پڑھنے کی طرف مائل کرنے کے لئے ایک قانون منظور کیا تھا، جس کی رو سے سرکاری ملازمتوں کے لئے انگریزی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیدیا گیا۔ مگر موجودہ حکومت کو ایسا کوئی قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب سرکاری ملازمت محض چند اسامیوں کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اب نو ساری زندگی، بالواسطہ یا بلاواسطہ سرکاری ملازمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب صورت یہ نہیں ہے کہ جس کو سرکاری ملازمت کرنا ہو وہ کھارپی زبان سیکھے۔ بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ جس کو زندہ رہنا ہو وہ سرکاری زبان حاصل کرے۔ گویا اب چند لوگوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو سرکاری زبان سیکھنی ہے انگریزی قانون صرف خوش حال طبقہ کے تھوڑے سے حوصلہ مند نوجوانوں کو انگریزی پڑھنے اور انگریزی تہذیب اختیار کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ مگر آج تو ہر شخص اپنے آپ کو بچو رہا پاتا ہے کہ وہ ہندی زبان سیکھے اور ہندی تہذیب میں اپنے آپ کو رٹے کیونکہ اس کے بغیر وہ حکومت طرہ کے ہندوستان میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کو پھیلانے کی غرض سے جو اقدامات کئے تھے، ان کے لئے وہ آج تک بدنام ہے۔ مگر موجودہ سیاست دانوں کو شیطان نے ”سوشلزم“ کے نام سے ایک ایسا حربہ دیا ہے کہ وہ سماجی ترقی کے عنوان سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کے سوشلسٹ فرماں روا کو اپنے دین کی اشاعت کے لئے بدنام تلوار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سماجی اور اقتصادی اصلاح کا پروگرام اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ساری آبادی اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو بیل کر اس کے دین میں شامل ہو جائے۔

عدالتی مراجعہ اور سری تدبیر جو سیاست جدید کے ماہرین بتا رہے ہیں وہ عدالتی مراجعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملک کے باقاعدہ طبقہ کے خلاف اپنی شکایتوں کے سلسلے میں عدالت بالا میں مقدمہ دائر کریں مگر آپ جانتے ہیں کہ عدالت سے صرف انھیں چیزوں کے بارے میں

فیصلہ لیا جاسکتا ہے جو قانون کی مخصوص اور تعین دفعات کے تحت آتی ہو۔ اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ آپ خود اپنی زندگی میں جس مسئلے کو محسوس کر رہے ہیں اس کو قانونی طور پر بھی فی الواقع عدالت میں محسوس کرا سکیں گے تاہم اگر کسی قابل پیرسٹر کو پیش قیمت نہیں دے کر اور اس کے ضروری راشن "کا انتظام کر کے آپ اس مشکل کو حل کر لیں اور کسی مسئلہ خاص میں عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، جب بھی اس عمل درآمد کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت بھی اس فیصلے کو مل سے مان لے۔ اگر حکومت اس سے اتفاق نہ کرے تو عدالت کی طرف سے کسی بھی قسم کی دروازہ بندی حکومت کو ایک نئے دروازے سے نکل جانے سے باز نہیں رکھ سکتی۔

اس سلسلے میں "یو پی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ ۱۹۵۱ء" کی مثال نصیحت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ دس سال پہلے جب اتر پردیش کی حکومت نے سڑکوں پر بس چلانے کو خینلا کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کی سڑکوں پر بس چلانے کا اختیار صرف ریاستی حکومت کو ہو گا، تو ریاست کے سیکرٹریوں کو طوطہ کام کرنے والے جن پر اس قانون کی زد پڑتی تھی انھوں نے ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی اور حکومت کے اقدام کو صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئے اور انھوں نے وہاں اپنے مقدمہ کی زبردست پیروی کی۔ چنانچہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو سپریم کورٹ کی دستور میں بیج نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یو پی حکومت کا یہ قانون دستور میں دیئے ہوئے اہتیا رات سے باہر ہے سپریم کورٹ نے اس سلسلے کی تمام اپیلیں اور درخواستوں کو منظر کر دیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ریاستی حکومت کو اپیل کرنے والوں اور درخواست دہنے والوں کے خلاف یو پی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ کو نافذ ہونے سے روک دیا جائے۔

(نیشنل ہیرالڈ ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

مگر حکومت کی جی ٹی ٹھیلے سے نکل بھاگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے باوجود آج ریاست کی سڑکوں پر ہزاروں سرکاری بسیں دوڑ رہی ہیں اور پرائیویٹ موٹریں یا تو اپنے مالکوں کے مکانوں میں پڑی ہوئی زنگ کھا رہی ہیں یا کباڑ خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔

یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ محافل و اوقات سے سبق نہیں لیتا جس بل میں وہ ایک بار ڈسا

گیا ہے۔ اسی نوعیت کی دوسری جگہ کے متعلق امید رکھتا ہے کہ اس میں سانپ نہیں ہوگا ورنہ عدالتی مرافقہ ایک ایسا طریق کار ہے جو ہر شخص کے ذاتی تجربے میں اپنی ناکامی کو ثابت کر چکا ہے۔ کون جیتی اور کون سا خاندان ہے جس کو اپنے کسی معاملے میں ملکی عدالتوں کے تقاضے کا تجربہ نہ ہوا ہو اور وہ کون شخص ہے جو بے انصافی کے اس کاروبار سے ناواقف ہے جو انصاف کی کچریوں میں روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر وہی عدالتی نظام جو شخصی مقدمات کے معاملے میں بار بار اپنی نااہلی ثابت کر چکا ہے۔ اس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی مقدمات کو بہترین طور پر حل کر دے گا۔ جبکہ قومی مقدمات میں مسئلے کی نزاکت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ شخصی مقدمات میں شخصی پیانے کے مخالف فریق کا سامنا ہوتا ہے، جب کہ قومی مقدمات میں قومی پیانے کے مخالف فریق کا مقابلہ کرنا ہوگا۔

پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کہ جلسوں اور جلوسوں میں کھلم کھلا مسلمان دشمن تقریریں ہوتی ہیں اور اشتعال انگیز نعروں لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ کہ مخصوص تہواروں کے موقع پر بالخصوص مسلمانوں پر اس طرح کچھ اور غلاظت ڈالی جاتی ہے کہ وہ مشتعل ہو جائیں در رنگ کی بول کھیلنے والوں کو پوری جی میں ہولی کھیلنے کا وقت مل جائے۔ کیا یہ حکومت کی اسامیوں میں جان بوجھ کر مسلمانوں کا تقریباً بانی کاٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی مسلمان اتفاق سے کسی سرکاری عہدے پر موجود ہے تو اس کو اس قدر ذلیل اور تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنی خودی کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دے یا پھر استعفا دے کر بھاگ جائے، کیا یہ سرکاری ٹیکس چالاک کی تمام آبادی سے یکساں طور پر وصول کیا جاتا ہے اس کو بے شمار شکلوں میں ایک مخصوص فرقہ کے مفاد کے لئے بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا مذہبی یکجہ گت پرہیز کرنے کی اس کا شمشک کو ہم عدالت میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں جس کو بجاطور پر ایک شخص نے مذہبی جارحیت (Cultural Aggression) کا نام دیا ہے۔ کیا ہم اکثریت کی طرف سے اقلیت کو لوٹنے اور ہلک کرنے کے ان مسلسل اور منظم واقعات کو عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں جن کو غلطی سے "فرقہ وارانہ فساد" کہا جاتا ہے اور جس نے مسلمانوں کی زندگی کو اس ملک میں استغیر یقینی بنا دیا ہے کہ اب کسی مہی کے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ کس صبح یا شام کو

انھیں مارنا اور ان کی جائیدادوں کو لوٹنا اور جلانا شروع کر دیا جائے گا۔ اور ملک کی پولیس اور فوج روکے کے بجائے خود بھی ان کے اس مقدس کام میں ان کے ساتھ شریک ہوگی۔ غارتگری کے یہ واقعات اب اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ اگر کسی دن ملک کی آشوب خیز کہنیاں یہ اعلان کر دیں کہ مسلمانوں کی جان و مال کا بیمہ نہیں کیا جاسکتا۔ تو بالکل تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کا بیمہ کرنا انشورنس کمپنیوں کے لئے فائدے کے بجائے خسارے کا سودا بن گیا ہے!

اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اکثریت کے ان ظالم کا عدالت کے ذریعہ دغیہ ہو سکتا ہے تو وہ یا تو قانون کی حدود کو نہیں جانتا یا پھر اصلاح حال کے لئے قانون کا قائل دے کر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسئلہ زیادہ سنگین نہیں، معمولی درجہ کا ہے کیونکہ معمولی اور چھوٹے مسائل ہی کو قانون کے ذریعہ حل کیا جاسکتا ہے میرے نزدیک یہ بالکل غریب اور دھاندلی ہے کہ موجودہ حالات کو قانونی طور پر قابل حل مسائل کے زمرے میں شمار کیا جائے۔ یہ تو ملکی پیمانے پر ایک منظم غارتگری ہے جس میں حکومت پولیس فوج، سرکاری عملہ، اور اکثریتی فرقہ سب کے سب شریک ہیں۔ ایک ایسے ہمہ گیر طوفان کو قانون کے ذریعہ ٹالنے کی کوشش کرنا قانون اور ظلم فرقہ دونوں کا مذاق اڑانا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طوفان میں کون فیصلہ دے گا اور وہ کون ہوگا جو اس فیصلے کا نفاذ عمل میں لائے گا۔

انتخابی طاقت کا استعمال | تیسری چیز جس پر سیاسی انداز میں سوچنے والے لوگ مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں بھروسہ کر

رہے ہیں، وہ انتخابی طاقت کا استعمال ہے۔ اس کی دو خاص صورتیں ہیں۔ ایک کا انحصار اسمبلی کی ممبری پر ہے اور دوسرے کا انحصار مسلم ووٹوں کی تعداد پر۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کر وہاں بھڑا پیدا کریں۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمان خود تو اسمبلیوں میں نہ جائیں۔ البتہ الیکشن کے موقع پر اپنے ووٹوں کا سودا کیا جائے یعنی تمام مسلمان ووٹر مل کر اپنا ایک انتخابی شرائط

نامہ (MANDATE) تیار کریں جس میں بتایا گیا ہو کہ وہ صرف اس پارٹی کے حق میں اپنی رائے استعمال کر سکتے ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد ان کے فلاں فلاں کام کرنے کا وعدہ کرے۔ اس طرح جو پارٹی ان کی شرائط مان لے، مسلمان اس کے نمائندوں کو اپنا ورثہ دیں۔ اس طریقے کو استعمال کر کے مسلمان انتخابی معاہدوں کے ذریعہ ہر پانچ سالہ مدت کے لئے اپنے مفاد کا تحفظ کر سکتے ہیں۔

بظاہر یہ تجویز بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن گہرائی سے دیکھئے تو ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہماری کچھ سیاسی تنادوں نے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن لیا ہے۔ واقعات کی دنیا سے صرف نظر کر کے اپنے خیال کی دنیا میں ایک فرضی تعلقہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔

اب پہلی صورت کو لیجئے اس کی دو ممکن صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے کچھ افراد کو خود اپنی طرف سے الیکشن میں کھڑا کریں اور انھیں کامیاب کر کے اپنے قومی نمائندے کی حیثیت سے اسمبلی میں بھیجیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان افراد دوسری سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور ان کے زینے کو استعمال کر کے اسمبلی کی نشستوں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اس سلسلے میں جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، وہ صرف ان چند انتخابی حلقوں میں کارگر ہو سکتی ہے۔ جہاں مسلمان اب بھی اکثریت میں ہیں۔ اپنے اکثریتی علاقوں ہی میں مسلمانوں کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی آدمی کامیاب کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انتخابی حلقے سارے ملک میں صرف چند ہی ہیں۔ پھر جمہوری نظام میں جہاں سارے فیصلے عدوی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آپ کے چند نمائندے اگر کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچ بھی جائیں تو وہ کسی فیصلے پر کیوں کر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف احتجاجی تقریریں کر سکتے ہیں۔ جیسے یوپی اسمبلی میں گاؤں کی کمیٹی کے بڑے کے موقف پر بعض مسلمان ممبروں نے رشیدی تنقیدیں کی تھیں۔ مگر ہر وہ شخص جو اشتعال دیتا ہے۔ انتسابیہ اور صریحاً، احتجاجی تقریروں کی حیثیت اس کے

لے اب تو حکومت کی پالیسی ہے کہ ان کے علاقے (CONSTITUENCIES) کی تعمیر میں مسلم اکثریت والی آبادیوں کی اس طرح غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ ان کی عدوی اکثریت انتخابات میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔

سوا اور کچھ نہیں کہ۔۔۔ ”کئے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔“

اسی طرح دوسری سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پر کھڑے ہو کر اسمبلی میں بیٹھنا بھی مسلمانوں کے قومی مسئلے کے حل کے لئے بالکل بے سود ہے۔ کیونکہ جو مسلمان اس طرح کامیاب ہوتے ہیں وہ بحیثیت مسلمان اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے بلکہ وہ اس مخصوص پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں جس کے زبانیہ کو استعفیٰ کر کے وہ اس کرسی تک پہنچے ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر پارٹی کی پالیسیوں کا احترام کریں۔ ایسے مسلم ممبروں سے یہ امید کرنا کہ وہ مسلمانوں کے قومی مسائل میں ان کے کچھ کام آسکیں گے، ایک خیال خفام کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں یہ عبرت انگیز واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ۱۹۳۵ء میں جب یوپی اسمبلی میں کانگریس کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ ریاست کی سرکاری زبان ہندی ہوگی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے گی، تو اس وقت تک ایک مسلم ممبر مولوی عبدالباقی صاحب (اعظم گڑھ) نے ایک ترمیم پیش کی جس کا مقصد یہ تھا کہ اصل تجویز میں حسب ذیل الفاظ بڑھاوئے جائیں:-

”اور اردو بھی فارسی رسم الخط کے ساتھ۔“

یہ ترمیم اردو کی بقا کے لئے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس کو اسمبلی کے مسلم ممبروں کی تائید حاصل نہ ہو سکی۔ یوپی اسمبلی میں اُس وقت مسلمان ممبروں کی مجموعی تعداد ۶۸ تھی لیکن جب رائے شماری ہوئی تو ۶۸ ممبروں میں سے صرف پانچ نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیئے۔ باقی یا تو غیہ حاضر رہے یا پھر انھوں نے کانگریس کی اصل تجویز کے حق میں ووٹ دیئے۔ ایک بزرگ نے تقریر میں مولوی عبدالباقی صاحب کی ترمیم کی حمایت

۱۰ واضح ہو کہ یہ ترمیم کوئی انوکھی چیز نہیں تھی کیونکہ کانگریس خود پہلے ہی نظریہ کی تبلیغ رہی ہے۔ چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ۱۹۳۵ء میں کہا تھا۔

”آزاد ہندستان میں، رسم الخط کی مشکل حل کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ (فارسی اور دیوناگری) دونوں کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا جائے اور لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ جس خط میں چاہیں لکھیں۔“ — آؤ سارگرمی

کی نگرانی کے تحت ترمیم کے خلاف ووٹ دیا۔ ایک صاحب غیر جانبدار ہے۔ مولوی عبدالباقی صاحب کے بیان کے مطابق ان مسلمان نمائندوں نے اردو کی مخالفت اس لئے کی تھی کہ کانگریس ان سے خفا نہ ہو اور اگلے الیکشن میں انھیں اپنے ٹکٹ سے محروم نہ کرے۔

ریاست جدید ۲۲ دسمبر ۱۹۵۶ء (زبان کے بارے میں حکومت کا فیصلہ مسلمانوں کی قومی زندگی کے لئے موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر ہمارے نمائندوں نے اپنی سیاسی موت کے اندیشے کو قوم کی موت کے مسئلے پر ترجیح دی۔ کیوں، اس لئے کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان تھے مگر وہ کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر اسمبلی میں بیٹھے تھے، اس لئے انھیں وہی کرنا تھا جو کانگریس چاہتی ہو۔

اسی طرح انتخابی معاہدہ (MANDATE) کی جو صورت ہے، وہ بھی ایک وافر بنیاد سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک ایسی تجویز ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے اور بار بار ناکام ہوئی ہے۔ ہر بار الیکشن کے موقع پر مختلف پارٹیاں جو منشور (MANIFESTO) شائع کرتی ہیں وہ کیا ہے۔ یہ دراصل ووٹروں کی اپنی تمناؤں میں جن کو پارٹیاں اپنے ارادے کی شکل میں ظاہر کرتی ہیں انتخابی مینیفیسٹو پارٹی پر دگرام سے زیادہ اس مقصد کے پیش نظر تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں ان ووٹروں کے جو مسئلوں کی ترجمانی ہو سکے جن سے پارٹی کو ووٹ حاصل کرنا ہے۔ تاکہ وہ اس امید کے ساتھ اس پارٹی کو ووٹ دیں کہ — جو کچھ ہم چاہتے ہیں، وہی کرنے کے لئے یہ لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ یہ مینیفیسٹو اپنی حقیقت کے اعتبار سے نین ڈیٹ کی بدلی ہوئی شکل ہے جو کچھ ووٹر چاہتے ہیں، مینیفیسٹو پارٹی خود اپنی زبان سے وہی کہہ دیتی ہے۔ جو انتخابی شرائط نامہ آپ اپنی طرف سے پیش کر کے ان سے منظور کرانا چاہتے ہیں، وہی وہی دیکھ کر آپ کو دیدیتے ہیں۔

اس طرح گویا ہر پارٹی جو کسی الیکشن میں ووٹروں کو متاثر کر کے کامیاب ہوتی ہے، وہ دراصل اپنے ووٹروں سے ایک غیر تحریری مین ڈیٹ پر دستخط کرتی ہے۔ وہ ان سے ایک قطعی معاہدہ کرتی ہے۔ پھر کیا ان انتخابی معاہدوں کو کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا ووٹروں سے کئے ہوئے وہ وعدے کسی پرست ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ووٹروں نے انھیں اپنے ووٹ دیئے تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انتخابی وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ سیاسی بازیگری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ

دو ٹروں کی وہ مثالیں جن کو پارٹیاں یہ حیثیت دیتی ہیں کہ ان کو اپنا ذاتی پروگرام بنا کر پیش کریں۔ جب ان کو پچھتر ہوتا ہے تو ان تینوں کا کیا انجام ہو گا جن کو کنگہ سسر درج فہرست کرایا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے انتخابی معاہدوں سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے تجربے کو آزمانا چاہتے ہیں جو بار بار دہرایا گیا ہے اور بار بار ناکام ہوا ہے۔

پھر مسلمانوں سے کہے ہوئے معاہدے تو اندر زیادہ ناپائدار ہیں۔ کیونکہ ہم جو تحفظات اور مقاصد اس ملک میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے جمہوری مزاج اور اکثریتی فرقے کے حوصلوں کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ ملک کے سماجی منصوبوں سے راہ راست ٹکراتے رہے ہیں۔ پھر کون پارٹی ہوگی جو عملی سیاست میں ان دو طرفہ تقاضوں کو نباہ سکے؟ مسلمانوں کو بھی خوش رکھنے اور اپنے دوسرے دو ٹروں کو بھی خفا نہ ہونے دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہم سے ہمارے واقعی حوصلوں کے مطابق کوئی معاہدہ کرے تو ایسا کاغذی معاہدہ قطعی طور پر سیاسی مصلحت کی وجہ سے ہو گا۔ جس کو اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی دفن کر دے گی۔ کیرلا کے تجربے میں اس کی مثال بھی ہمارے سامنے آچکی ہے۔ تیسرے عام الیکشن میں کانگریس نے کیرلا میں وہاں کی مسلم لیگ سے انتخابی سمجھوتہ کیا تھا۔ اس سمجھوتہ کا اصل مقصد ریاست میں کمیونسٹ پارٹی کا مقابلہ کرنا تھا۔ کانگریس اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی۔ اور الیکشن کے بعد کیرلا مسلم لیگ کے ایک لیڈر مسٹر محمد کو بیاریا سٹی اسمبل کے اسپیکر بنا دیئے گئے۔ مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ نومبر ۱۹۶۱ء میں سٹر کو بیاریا کو اسپیکر بننے سے استعفا دینا پڑا۔ انھوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ: ”کانگریس کے مشائخا کوں کے گوشت کے مطابق کی وجہ سے مسلم لیگ۔ کانگریس کا اتحاد برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔“

خدا کہاں سے

آپ کہیں پھر کیا ہم احتجاج اور مطالبات کی اہم توڑ کر دیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ ترک نہ کیجئے بلکہ اس ہم میں اپنے خدا کو بھی شریک کر لیجئے۔ اگر آپ ایسا کر سکیں تو کیا ایک آپ دیکھیں گے کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے کیونکہ خدا اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت

ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ کمزور نہیں رہتا۔ وہ جس کو غالب کرنا چاہے، کوئی اسے زیر نہیں کر سکتا۔ مذکورہ بالا تمام تدبیریں جن پر مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں اعتماد کرتے ہیں، وہ سب اپنی مجرور شکل میں مسئلہ کو مبہوت حکومت اور مبہوت عوام کے سامنے پیش کرنے کی صورتیں ہیں۔ مگر آپ کے مسئلے کا حقیقی حل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے مبہوت درجن کے سامنے پیش کریں۔ آپ اس کے لئے اپنے خدا سے درخواست کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان اگر چھوٹے مبہوتوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف پلٹ آئیں اور اس زمین پر یہ واقعہ ظہوریں آئے کہ آخری رسول کی امت اپنے رب کو پکار کر یہ کہہ رہی ہو کہ — ”خدا یا تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد فرما۔“ تو اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مہر میں نبی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے نجات دی تھی، تمہاری دعا کے ختم ہونے سے پہلے یہاں کے زمین و آسمان بدل چکے ہوں گے اور اگلے روز دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک نیا انقلاب آچکا ہے، جس طرح اس سے پہلے دیکھنے والوں نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں۔

یہ شبہ نہ ہو کہ میں دنیوی تدبیروں کو بالکل بے کار اور نابلت ترک قرار دے رہا ہوں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کا حکم تو خود قرآن میں موجود ہے۔ مگر دنیوی تدبیروں کے امکانی استعمال کے ساتھ دوسری حقیقت جو بتائی گئی ہے، وہ ہے دَقَالَتِ الْاَشْیَارُ اَلَا ہُوَ عِیْذُ اللّٰہِ اور یہی وہ پہلو ہے جس پر میں اس وقت زور دینا چاہتا ہوں میرا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تدبیریں اگر اپنے پیچھے محض وہ سیاسی اور رائینی قوت رکھتی ہوں جن کے حوالے سے انھیں پیش کیا گیا ہے، تو بلاشبہ وہ قطعاً بے اثر اور لاکھل ہیں۔ محض آئینی دفعہ یا سیاسی طریق کار ہونا ان کے اندر وہ وزن پیدا نہیں کر سکتا جو ان کو بالفعل مؤثر بنانے کے لئے ضروری ہے آئین اور قانون چند الفاظ کا نام ہے اور ان کی قسم کچھ دوسرے الفاظ سے باسانی انھیں رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سیاسی طریق کار کی کامیابی انسانوں کی نیتوں اور ارادوں پر موقوف ہے اور انسان کی نیتیں و ارادے جتنا ذاتی اغراض کے قبضہ میں ہوتے ہیں، اتنا کسی اصول اور معاہدے کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ اس قسم کی کوئی جدوجہد سیاسی ذلت کا مہاب ہوتی ہے جب مزید کسی برتر ذریعہ سے اسے توثیق پختی

جو جب قضا و قدر کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا ہو۔

قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے اور تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ محض کسی اصولی و تاریخی امکان نے کبھی کسی گروہ کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کیا ہے اور نہ صرف نظری طور پر ایک عمدہ سیاسی طریق کار کا انکشاف کسی جدوجہد کو اس کے مطلوب انجام تک پہنچانے کی کافی ضمانت ہے۔ کوئی بھی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوئی ہے، جب خارجی حالات۔۔۔ ایسے حالات جو کسی کے بس میں ہیں اور نہ ان کے بارے میں پیشگی کوئی اطلاع دی جاسکتی ہے۔۔۔ ان میں کوئی غیر معمولی تبدیلی تحریک کے مساعد ہو جائے۔ اور جو تحریک ناکام ہوئی ہے وہ اسی لئے ناکام ہوئی ہے کہ اس قسم کے حالات اس کے لئے پیدا نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی تحریک کے لیڈر اپنے پروگرام کی نظری خوشنالی پر مطمئن ہو کر سمجھنے لگے کہ وہ ہر حال کامیاب ہو کر رہیں گے۔ انھوں نے تحریک شروع کی، دربطا ہر کافی نمایاں نظر آنے لگے۔ مگر چنانک قضا و قدر کے ایک فیصلے نے ان کے سارے کام کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دیا جیسے وہ بچوں کا گھروں کا گھر وندا تھا جو ہوائے بدبو کے سے منتشر ہو گیا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اب ان کے غائب آنے کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے بعد چنانک حالات میں ایک تبدیلی ہوتی ہے اور لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جو آگے تھا وہ پیچھے کر دیا گیا ہے اور جو پیچھے تھا اس کو اگلی نشستوں پر جگہ مل گئی ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں روس میں کمیونسٹ تحریک کی کامیابی ایک ایسا واقعہ ہے جس کا بیسویں صدی کے اشتراکی مفکرین نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر روس میں اشتراکیت کیسے کامیاب ہوئی۔ اس کی واحد وجہ پہلی جنگ عظیم ہے جس نے زار کی حکومت کو بچھڑا کر زار واد وہاں کی پبلک کو سخت بیزار بنا دیا تھا یہی وہ نازک حالات تھے جس نے وہاں کی کمیونسٹ تحریک کو یہ موقع دیا کہ وہ زار شاہی کے تخت کو الٹ کر سرخ شہنشاہیت قائم کر سکے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہے کہ اگر دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ عظمیٰ کو بے جاں کر دیا ہوتا تو ہندوستان کو ”یوم آزادی“ منانے کے لئے شاید کسی اور ہمارا اگست اور کسی دوسرے ستمبر کا انتظار کرنا پڑتا۔

۱۹۴۵ء کے آغاز میں جب دوسری جنگ عظیم آخری مرحلوں سے گزر رہی تھی، بحرہود کے کنارے ایک پرنسٹون شہر وائیٹ ہاؤس، امریکہ اور برطانیہ کے ”بڑوں“ کی کانفرنس ہوئی۔ یہ کانفرنس ہم فردری سے ۱۱ فروری تک جاری رہی جس میں بہت سے فیصلے کئے گئے۔ دنیا کا موجودہ نقشہ بہت حد تک انھیں فیصلوں کا رہنمائی ہے۔ اسی کانفرنس کے فیصلے کے مطابق روس کو یہ موقع ملا کہ وہ جرمنی سے لے کر بلغاریہ تک مشرقی یورپ کے ایک بڑے حصہ پر قابض ہو جائے اور اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا اختیار (Veto Power) جو علما آج امریکہ اور برطانیہ کے لئے غیر مفید ہے، مگر روس کے لئے منفرد طاقتوں کے مقابلے میں ایک قیمتی ہتھیار ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسی کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا۔ اب اگر دوسری جنگ عظیم کا مہیب واقعہ وجود میں نہ آتا اور اٹلی اور جرمنی اور جاپان کے اتحاد سے ناکام صورت حال نہ پیدا ہوئی ہوتی اور بالکل مستدل حالات میں چرچل، روزولٹ اور اسٹالن ایک کانفرنس میں جمع ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ پانچ لاکھ الفاظ پر مشتمل یہ معاہدہ وجود میں آسکے۔

ابھی دو سال پہلے خود اپنے ملک میں ہم یہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ چین کے حملے کے کس طرح حیرت انگیز طور پر سارے مسلمات بدل دیئے تھے۔ ہندستان جو اپنی غیر جانبداری پر فخر کرتا تھا اور دھڑے بندی کی سیاست کے لئے اس کے پاس نفرت آمیز الفاظ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں کھلم کھلا امریکن ہلاک میں شمولیت کی تجویزیں پیش ہونے لگیں۔ پاکستان کے معاملے میں یکایک سوچنے کا انداز بدل گیا اور دفاعی معاہدے سے لے کر آپس کے انتہائی نازک مسائل پر سمجھوتہ تک کی باتیں کی جانے لگیں۔ پنڈت نہرو جو اس ملک کے دیوتا بن چکے تھے، ان کے بارے میں نہرو اسٹافڈو کے نعرے سنائی دینے لگے دہلی کے ایک اخبار نے اسی زمانے میں لکھا تھا۔ ”پنڈت نہرو نے کالگریس سے باہر سارے ملک کو اپنے خلاف کر دیا ہے اور اب کونسلوں کے سوا کوئی ان کے ساتھ نہیں۔“ اس نے لکھا کہ ”پنڈت نہرو مخالف پارٹیوں کی تنقید کو غلط قرار دینے کے لئے دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں۔ کہ ملک کو کوئی خطرہ ہو تو تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کی پشت پر ہو جاتی ہیں لیکن

وہ کیوں بھول گئے کہ پہلی جنگ یورپ میں برطانیہ کے وزیراعظم مسٹر اسکوٹھ کی جگہ مسٹر ہنریک نے اور دوسری جنگ یورپ میں مسٹر جبرلین کی جگہ مسٹر جرجل نے لے لی تھی۔ "دوسرے لفظوں میں یہ کہ پندت نہرو کو حکومت چھوڑ دینی چاہئے۔ تاکہ دوسرے ہنریک لوگ ان کی جگہ لے سکیں۔

تحریریں کی کامیابی کا راز اسی طرح کے غیر معمولی حالات کے پیدا ہونے میں ہے۔ اس طرح کے موافق حالات کو یا وہ انقلابی زیریں فراہم کرتے ہیں جس کو استعمال کر کے تحریک یکایک بڑھ جاتی ہے۔ کوئی تحریک محض اپنی عام اور مقربہ وقتا سے چلتی ہوئی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتی۔ بلکہ ایک خاص مرحلے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو اس کے مقصد کو کر کے اسے آگے بڑھا دیتا ہے جن تحریکوں کے لئے ناکامی مقدر ہوتی ہے وہ ابھرتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور جن کے کامیاب ہو نہ پاتا ہے وہ ابھرتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ یہاں تک زمانہ ان کیلئے ایک ایسا زمانہ فراہم کرتا ہے جہاں سے چھلانگ لگا کر وہ کامیابی کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی تحریک چلتا اور لفظوں میں اس وقت کا انتظار نہ ہوتا ہے جب راز اس کو چھلانگ لگانے کا موقع عطا کریگا، ہر وہ حرکت کبھی اس میں پرکامیابی ہو اس کے ساتھ ہی تھپتھپائی یا ہر اشتراکی تحریک پہلی جنگ عظیم نے یہ زیریں فراہم کی تھیں، ہندوستان کی تحریک انہی کیلئے دوسری جنگ نے اس قسم کے زیرے کا کام کیا۔ اسی طرح صدر اول کی اسلامی تحریک کے لئے دینے کے باشندوں کا یکایک بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لینا وہ زیریں ہے جس سے اسلامی تحریک جست لگا کر آگے بڑھ گئی اور سارے عرب پر اس کا قبضہ ہو گیا۔

حالات میں اس قسم کی غیر معمولی تبدیلیں کسی شخص یا تحریک کے بس میں نہیں ہیں بلکہ ان کا فیصلہ کائنات کے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ راز خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو اٹھا پٹتا رہتا ہے جب تک کہ زمانہ کسی تحریک کو کامیابی کا موقع دیتا ہے تو وہ دراصل اس کے حق میں خدا کا فیصلہ ہوتا ہے جو زمانے کے حالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ باطل گردہوں کے ساتھ بحالہ کچھ دوسرے اسباب و مصلح کے تحت ہوتا ہے اور اہل اسلام کے ساتھ اس لئے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو ان کی دنیا داری کا صلہ دے، تاکہ ان کے لئے دین پر عمل کرنے کو آسان بنا دے۔

یہی وہ نقطہ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے مسلمان بن حالات

کی مدد حاصل کی تھی اسی طرح ہم بھی آج اپنے آپ کو خدا کی مدد کا سختی بتا سکتے ہیں۔ یہ فرعون نے فیصلہ کیا، بنی اسرائیل کی تسلی سرزمین مصر سے ختم کر دی جائے، اور ان پر سخت ترین مظالم ڈھائے شروع کئے تو ان کے پیچھے کے دریدہ انسان نے یہ حل انھیں بتایا تھا، وہ یہ تھا۔۔۔

نبی نے اپنی قوم کو کہا انا ہوں سے مدد، نکو اور بر کرو۔ ملک اللہ کا ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے۔ امن کا مالک بنا دیتا ہے اور انجام تو صرف تحقیق کے لئے ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تمہارے لئے سے پہلے بھی ہم متائے جا رہے تھے اور تمہارے لئے کے بعد بھی متائے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے جواب دیا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین کا اقتدار تم کو عطا کرے۔ پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

قَالَ مَوْسَىٰ هَٰؤُلَاءِ لَا يُسْمِعُونَ
بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ وَآجِبْنِ الْأَرْضِ
بِقُدْرَتِهِمْ هَٰؤُلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ
عِبَادَهُ هَٰؤُلَاءِ لَعَنُوا قَدْرَهُمْ هَٰؤُلَاءِ
بَنُو إِسْرَٰءِيلَ هَٰؤُلَاءِ لَعَنُوا قَدْرَهُمْ
وَمِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ هَٰؤُلَاءِ لَعَنُوا
قَدْرَهُمْ هَٰؤُلَاءِ لَعَنُوا قَدْرَهُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(۱۱۲۸ - ۵۹ - ۱۱۲۸)

یہ الفاظ کسی تاریخ کی کتاب کے نہیں ہیں بلکہ خدا کی کتاب، قرآن کے ہیں جو قیامت تک کے لئے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے جو اس کے نازل ہوا ہے کہ اس کے ماننے والے اس سے اپنے غامضات کا جواب معلوم کریں۔ ان الفاظ میں دراصل کائنات کو ایک ہم کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ یہ سب انہیں کتاب کی سرگزشت کی صورت میں موجودہ حاضین کتاب کے مسئلہ کا حل ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔

اس اقتباس میں بنی اسرائیل کے قومی مسئلے کا جو حل بتایا گیا ہے، وہ دو نعمت پر مشتمل ہے۔ استعانتِ بائد و صبرِ ٹھیکہ یہی بات سرورِ ہر نفس میں لگی ہوئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان نعمتِ بائد و صبر سے جسے اتنا متصلا ورتو کہ ان کے الفاظ ہیں۔ یہ دونوں لفظ بظاہر دو قسم کے ہیں۔ مگر وہ حقیقتاً بالکل ایک ہیں استعانتِ بائد واصل نماز کی روح ہے اور صبر و لا کل ایک ہی حقیقت کے اظہار کے لئے دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس دوسرے مقام پر اسی کے ساتھ انھیں یہ بشارت بھی

دی گئی ہے کہ اگر تم نے اس پر وگرام پڑیں کیا تو یقیناً تمہارے لئے خدا کی طرف سے ”رزق طیب“ اور
”مَبْرُورٌ“ عیدیت کا انتظام کیا جائے گا (یونس - ۶۲) آیت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ
أَمْسَئْتُمْ بِإِلَهِ اللَّهِ فَقُلِئْتُ تَوَكَّلُوا
إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۚ فَقَالُوا عَلَىٰ
اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَجِّنَا
مِنْ حَمِيمٍ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ
وَإِذْ حَمَيْنَا إِلَىٰ مَوْسَىٰ وَأَخِيهِ
إِن تَبُوءُ بِالْقَوْمِ مِمَّا يَعْصِرُ بُيُوتًا
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۚ وَ
اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ مَنِيعِينَ ۚ (یونس ۸۴-۸۸)

اب دیکھئے کہ یہ پروگرام ہم سے کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق
ملتا ہے۔

۱۔ ان آیات میں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ — استعانت باللہ اور صبر۔
مگر یہ ہدایت جنھیں دی گئی وہ ہماری طرح کوئی منتشر اور متفرق لوگ نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک
”قوم“ تھی جس کا ایک تمسک تھا۔ یعنی کی قیادت کے تحت ایک منظم گروہ تھا جو نبی کے حکم سے
چلتا تھا۔ اور نبی کے حکم سے رکتا تھا جس کے سارے معاملات نبی کے ارشادات کے مطابق نکھل
ہوتے تھے۔ مگر بد قسمتی سے ہندوستان کے مسلمان اس طرح کی کوئی قوم نہیں ہیں اور نہ ان کے
درمیان کوئی ”موسیٰ“ ہے۔ وہ ایک منتشر ریوڑ ہے جس کا کچھ حصہ جنگل میں کھو گیا ہے اور کچھ میدانوں
میں بکھرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر اس اجتماعی حالت کو
بیدار کریں جو ان احکام کے نزول کے وقت بنی اسرائیل میں موجود تھی کیونکہ اس کے بعد ہی ہم ان

ارشادات الہی کے مخاطب ہو سکتے ہیں ضرورت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک شخص ہو جو ہم سے علیحدہ نہ ہو۔ اگلا مطالبہ کرے اور اس کے جواب میں قوم ہم آواز ہو کر کہے کہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ کُلُّہُمْ۔ اس کے بعد ہی ہم نصرت الہی کے استحقاق کی دوسری صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم دُشْتَرِ الْمُؤْمِنِیْنَ کا مصداق بن سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اجتماعی معاملات میں کوئی نچو اجتماع کو کوششوں ہی سے برآمد نہ ہوتا ہے۔ عمومی خشک سالی انفرادی دعاؤں سے نہیں ٹلتی۔ مگر جب بہت سے مسلمان جمع ہو کر یکجا کی طور پر نہ اس کی دعا کرتے ہیں تو یکایک آسمان میں بادلوں کے ٹکڑے تیرنے لگتے ہیں اور ناز ختم ہوتے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم جن اجتماعی مشکلات سے دوچار ہیں، ان کے سلسلے میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف منسوب کرنے میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب اجتماعی طور پر ہم نے اس کے استحقاق کا ثبوت دیا ہو۔

اجتماعیت سے مراد کیونٹ پارٹی کی طرح کوئی سخت قسم کی تنظیم نہیں ہے اور نہ یہ مزاد ہے کہ اس کا کوئی ممبری فارم ہو اور ہر مسلمان اس فارم کی خادہ پری کر کے اس کا ممبر بنا ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، وہ جس جہتی میں ہوں ایک متحدہ رائے دینی خاندان کی طرح رہیں، ذاتی اور جزوی معاملات یا نقضی مسائل میں اختلاف کے باوجود قومی سطح کے معاملات میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ان کی مالیات کا اجتماعی نظم ہو، ان کے تعلیمی اور مذہبی مسائل اجتماعی سطح پر طے ہوتے ہوں وہ ایک آواز پر جمع ہو سکیں۔ اور ایک محاذ پر اپنی قوت لگا سکیں جس طرح ان کی مسجد کا ایک نام ہوتا ہے، اسی طرح ان کے قومی معاملات کا ایک سربراہ ہو جس پر سب اعتماد کریں اور جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔

اس طرح کی اجتماعیت خواہ بظاہر کتنی ہی مشکل معلوم ہو۔ مگر ”خدا کا ہاتھ“ ایسی ہی اسلامی جماعت کے اوپر ہوتا ہے اس کے بغیر جماعتی سطح پر کسی گروہ کیلئے خدا کی سرپرستی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اس ابتدائی اہتمام کے بعد جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ استعانت باللہ ہے یعنی خدا سے مدد مانگنا ہماری کامیابی کا راز سب سے بڑھ کر اس واقعہ میں ہے کہ ہماری جدوجہد میں خدا ہمارے ساتھ شریک ہو گیا ہو۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم خود اس کے لئے خدا کے لگے

طالب بن کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر ہم اپنے معاملے میں خدا کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی وقت ممکن ہے جبکہ ہم نے خدا سے اس کی درخواست کی ہو کیونکہ خدا کی مدد کسی کو خود بخود نہیں مل جاتی۔ خدا تو اس کی کوئی تباہی جو اس سے مانگے۔ جو اس سے بے نیازی ظاہر کرے، خدا اس سے بھی زیادہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

مادہ پرست ذہن سمجھتے ہیں کہ کسی کو ملنا اور کسی سے چھٹنا، یہ سب مادی اسباب کی قوت ہونے والے واقعات ہیں، وہ ”ظاہر حیات“ کو اصل حقیقت سمجھتے ہوئے ہیں مگر اس دنیا کا اصل حاکم اور کارساز خدا ہے، وہی سب سے واقعات کو وجود میں لاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ”خدا کی مدد“ کوئی مومن لفظ یا محض ایک پراسرار قسم کا مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار کے تجربے میں اپنی واقعیت ظاہر کر چکی ہے۔

زمان میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تقریباً ۲۵ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علما نے سبز خشک مٹی ہوئی برسات کا موسم گزارتا جا رہا تھا۔ مگر بارش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آسمان رینا نہ صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے تھے مگر بادل کا ایک ٹکڑا بھی سیدہ نظر نہ آتا تھا جس سے دل کو تسکین ہو۔ بالآخر جب مایوس حد کو پہنچ گئی تو یہ غریب کی لا استعفا کی نماز پڑھی جائے۔ اعظم گڑھ سے پندرہ میل کے فاصلے پر ایک میدان میں اطراف کی تمام بستیوں کے مسلمان جمع ہوئے۔ مرحوم مولانا محمد سعید صاحب ندوی، جو اس وقت مدرسۃ الاسلام (سرانمیر) میں حدیث کے استاد تھے، انھوں نے نماز پڑھائی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سفر کرتے وہاں پہنچے تھے۔ اور اس حال میں نماز ادا کی تھی کہ جسم سینے سے شرابور ہو رہا تھا مگر نازت و آراغ ہو کر جب ہم لوگ واپس ہوئے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے درختوں کے شے پناہ لی اور کچھ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔

یہ اتفاق یا مندرجہ ذیل نہیں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لئے یہ ایک نکتوں دیکھی حقیقت ہے۔ کتنی ہی بار سے خدا نے ہم کو یہ نظر دکھایا ہے کہ خشک مٹی میں عام ملاوٹ جمع ہوا مستحقہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہی آسمان سے پانی کا سیلاب ہم پر آ۔ یہ تجربات

ایک طرف اس بات کا ثبوت میں کہ دنیا کا انتظام کسی اندھی بھری طاقت کے تحت نہیں ہے بلکہ وہ دیکھنے اور سننے والے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بندوں پر مہربان ہے اور جب بندے اسے پکارتے ہیں تو وہ نظام عالم میں تغیر کر کے ان کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری طرف اسی تجربے میں اس سوال کا جواب بھی ہے جو آج ہندستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کئے ہوئے ہے۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ اس خدا سے مدد مانگو جو سورج نکالتا ہے اور پانی برساتا ہے۔ جو تمھاری ایک دعا پر اپنے بادلوں کو لئے ہوئے تمھارے پاس دوڑا چلا آتا ہے۔ تم پکارو تو وہ پھر تمھارے پاس آئے گا، تم اس سے مدد مانگو تو وہ تمھاری شکل کو آسان کر دے گا۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، استعانت باللہ کی جگہ قرآن میں دوسرے مقام پر "اتقوا صلیۃ" کا لفظ آیا ہے (یونس - ۸۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استعانت باللہ کی روح پیدا کرنے کا حقیقی ذریعہ کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو خدا کی مدد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نماز ہے۔

اس بحث کے ضمن میں نماز کا ذکر بعض ذہنوں کو بہت عجیب معلوم ہو گا وہ کہیں گے علی مسألو علی پروردگاروں کے ذریعہ صل کے جاتے ہیں۔ ان کا نماز اور عبادت گزاری سے کیا تعلق ان میں سے کوئی شخص اگر اس ضمن میں نماز کی اہمیت تسلیم بھی کرے گا تو صرف اس لحاظ سے کہ اس سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہوگی، نماز باجماعت کا نظام ان کی منتشر طاقات کو مجتمع کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ لوگ یہ بار بار ساتھ مل کر ایک قسم کا عبادتی عمل کریں گے تو ان میں ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہو گا اور اس طرح وہ مشترک مقصد کے لئے مشترک جدوجہد کے قابل ہو سکیں گے۔ وغیرہ، وغیرہ۔

نماد سے اگر اس قسم کے کچھ نمادے "ہوتے ہوں تو مجھے اس سے انکار نہیں۔ مگر یقینی ہے کہ قرآن و حدیث میں سخت ترین حالات میں نماز سے "استعانت" کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد اس قسم کا کوئی نمادہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب اس خدا سے تعلق جوڑنا ہے جو انسان کا بہترین سرمایہ ہے اور جس کو مکمل طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ حالات کو جب چاہے کسی کے خلاف کر دے۔ اور جس ان چاہے کسی کے موافق بنادے۔ قرآن میں اِسْتَعِیْنُوا

بِالْصَّبْرِ وَالْمُحَافَظَةِ (بقرہ ۱۵۳) کا مطلب نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کر اس سے مدد طلب کرنا ہے نہ کہ نماز کی تنظیمی طاقت سے دشمن کے مقابل میں فائدہ اٹھانا۔

نماز اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے محض کچھ مقررہ حرکات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ خدا کی توجہات مائل کرنے کی تدبیر ہے، وہ اپنے کو خدا تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ نماز آدمی کے اندر یہ کیفیات پیدا کرتی ہے جب اس کی زبان سے دعا کے وہ بہترین کلمات نکلتے ہیں جو سیدھے خدا تک پہنچنے والے ہیں، اس نماز کو جب حقیقی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں مثال کر لیں گے اسی وقت ممکن ہے کہ ہم خدا سے مانگنے والے بن سکیں جو حقیقی معنوں میں نمازی ہو وہی حقیقی معنوں میں سائل بن سکتا ہے۔

ایسی نماز جب کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ محض پانچ وقت کی نماز نہیں رہتی بلکہ وہ اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے۔ ایسا شخص خدا سے جڑ جاتا ہے وہ ایک ایسی زندگی بن جاتا ہے جس میں وہ اپنے رب کو بیکار رہا ہو، اس کی یادیں مشغول ہو، اس سے اس کی سرگوشیاں جاری ہوں۔ اس پر خدا کا تصور رہتا ہے یا ہو آہو کہ دنیا کا ہر واقعہ کسی نہ کسی پہلو سے اس کے ذہن میں خالق کی یاد دلانے والا بن جائے۔ اتنا مت صلوٰۃ محض مخصوص اوقات میں کچھ الفاظ اور حرکتوں کی تکرار نہیں بلکہ وہ خدا سے تعلق قائم کرنے کی ایک سلسلہ کوشش کا نام ہے۔ نمازی بندے سے مراد وہ بندہ ہے جس کے دل میں خدا بس گیا ہو جس کے لئے خدا ایک ایسی ہستی بن گیا ہو جس سے وہ نبرد نہ رہا ہو جس سے وہ بے حد محبت کرنا ہو جس کی نماز اس کی قلبی حالت اور اس کی پوری زندگی کا ایک حجم اظہار ہو۔

توح مسلمانون کو اسی قسم کا مستعین باللہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر دوسری تدبیر پر مقدم ہے۔ کوئی تدبیر اس وقت تک کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک یہ کیفیت ہمارے اندر نہ پیدا ہو چکی ہو حکومت سے ”رابط“ پیدا کرنے سے پہلے مسلمانوں کو خدا سے ربط پیدا کرنا ہے۔ پریس سے آزاد اٹھانے سے پہلے دل کی خاموش زبان سے خدا تک اپنی آواز پہنچانا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے خدا سے درخواست ہونا ہے، یہاں تک کہ کچھ سالہ بچوں میں اپنی تقدیر دھونے سے پہلے سال کی ان راتوں میں

قسم آزمائی کرنی جو قبضہ و قد کی طرف سے توڑنے کو کہتے ہیں (فہما یدق کسی اور حکیم - دخان)

۳۔ استقامت کے ساتھ نصرت الہی کا استحقاق پیدا کرنے کی دوسری شرط صبر ہے خدا کے دربار سے اسی کو ملتا ہے جو مانگنے کے ساتھ صبر کا ثبوت بھی دے رہا ہو۔ صرف لفظی طور پر مانگنا خدا کے یہاں سنا نہیں جاتا اس کی طرف صرف کلمہ طیب ہی اٹھتا ہے اور عمل صالح اسے خدا تک لے جاتا ہے جو کلمہ طیب دہوا د جس کے پیچھے عمل صالح موجود نہ ہو، وہ ہرگز خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صبر عمل صالح کی آخری کیفیت ہے جب بندہ سخت ترین حالات کے باوجود اپنے رب کی مرضی پر چار رہتا ہے تو وہ عمل کا انتہائی ثبوت دیتا ہے۔ وہ اسی کا نام صبر ہے۔ صبر عمل صالح کا انتہائی وقت ہے، اسی لئے وہ قبولیت دعا کا بھی انتہائی وقت ہوتا ہے۔

صبر کے معنی ہیں جہنا۔ تمام مشکلات کے باوجود اپنے سسک پر ڈٹے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جب آپ کو خدا کے راستے سے ہٹانے کے لئے زور کر رہے ہوں تو آپ اپنی ساری طاقت اس پر قائم رہنے میں لگادیں۔ آپ ہر قسم کا نقصان برداشت کریں۔ مگر یہ برداشت نہ کریں کہ آپ کا خدا جو ہر آن آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا ہو پائے۔ آپ کی دعا محض کچھ الفاظ کی تکرار نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندہ خدا کی راہ پر قائم رہنے کے لئے اپنا آخری زور صرف کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ خدایا! تو میری مدد کے لئے آجا، کیونکہ میں صرف اپنی طاقتوں کے بل پر ٹھہر نہیں سکتا۔

اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لئے آپ اس ملک میں جو ہم چلانا چاہتے ہیں، اس میں آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اور خدا کو ساتھ لینے کی شرط صبر ہے۔ (۱) اللہ - مع الصبر یرزق۔ (۲) بقرہ ۱۵۳۔ خدا کا ساتھ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ انتہائی مشکل حالات کے باوجود صبر کر کے ساتھ خدا کی مرضی پہنچے رہیں۔ دنیا کی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لئے محض دیکھنا دیر دی کافی ہو سکتی ہے۔ مگر جو شخص خدا کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لئے اپنے مقدمے میں غلطی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کے لئے وہ اٹھتا ہے، اس کا وہ محض ایک دعوے دار نہ ہو، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہو۔ وہ ہر حال میں اس سے پیشا رہنا چاہتا ہو۔ یہ مقصد اس سے جو کچھ کرنے کے لئے کہے وہ اس کو

کرت اور جو کچھ اس سے چھوڑنے کے لئے کہے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ اسلام کی تاریخ سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا آخری حد تک ثبوت دیدیا جائے کہ اہل ایمان ہر حالت میں خدا کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ جب ریثوت مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جس میں اہل ایمان کو اپنی کامیابی کی راہیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ اقدام کرتے ہیں اور ان راہوں کو اقبال کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوسرے مرحلے کا نام دینی زندگی ہے۔

مجھے یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ آپ کا مقدمہ ابھی اس پہلو سے بہت کمزور ہے۔ آپ کی پکار صبر کی کیفیت سے خالی ہے۔ ابھی آپ اپنی قومی ہم کو کرسی اور میز کی سطح پر چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے کامیابی تک پہنچانا ہے تو اس کو عمل اور قربانی کی سطح پر چلانا ہوگا۔ خدا کے طور پر آج سوائے ایک مسلمان اور زبان کا ہے۔ اردو آپ کی ملی زندگی کے لئے ضروری ہے اس لئے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھئے اس معاملے میں آپ کی قوم کا کیا حال ہے۔ سینا کی کھڑکی پر چارے نوجوانوں کی بیروں لگی رہتی ہے۔ مگر شبینہ مدارس میں انھیں پڑھنے کے لئے بلائے تو وہ نہیں آئیں گے۔ سگریٹ اور پان میں بے تکلف پیسے خرچ کرینگے لیکن اگر ان سے کہئے کہ اردو کی ترقی کے لئے اردو اخبار اور کتابیں خریدو تو اس کے لئے ان کی جیب خالی ہوگی۔

یہی تمام حالات میں مسلمانوں کا حال ہے۔ ان کی بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اسلامی اوصاف سے بالکل خالی ہے۔ حقیقت ہمارے لئے خواہ کتنی ہی تلخ ہو مگر یہ واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر شرک تک پایا جاتا ہے جو اسلام کے عین ضد ہے حتیٰ کہ ان کے اندر شرک جیسا وجود ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر شرک کوئی معلوم چیز ہے اور اگر اس کا تعلق صرف نفس اور اصرار، حتیٰ قسم کے کفار و مشرکین سے نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک عقیدہ اور عمل ہے اور عقیدہ اور عمل جہاں پایا جائے وہ شرک ہی کہا جائے گا، تو بلاشبہ عقیدہ اور عمل دونوں کا شرک آج مسلمانوں میں موجود ہے۔ کہتے ہی مزار ہیں جہاں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بتوں کو پوجنے والے اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں۔ اور کہتے ہی بزرگان دین ہیں

جن کے ساتھ وہ سارے افعال و تصرفات منسوب کر دئے گئے، پس جو صفت خدا کا حصہ ہیں۔ سجدے سے لے کر دعا و استغاثت تک کوئی محال ایسا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ ہو نا چاہئے اور جس کو مسلمانوں نے اپنے اولیاء اور بزرگوں کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں شرک پایا جا رہا ہو، اس کے لئے تو خدا کی طرف سے غَضَبٌ صِرَجٌ دِجْہِمٌ وَ ذَلَّةٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا (اعراف ۱۵۲) کی وعید ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کی نصرت و اولیاءدہ کس طرح مل سکتی ہے۔

یہی حال فرض عبادات کا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد فرائض سے سنگین حد تک غافل ہے۔ ہمارے درمیان کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، روزے کا ترک، جو دینی بے غیرت کی انتہا ہے، وہ بھی اب ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں عام ہو جا رہا ہے، حتیٰ کہ نماز جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کو بے شمار لوگ مستقل اور علانیہ چھوڑ دے ہوئے ہیں، بقیہ حتیٰ نماز تو درکنار یہی نماز سے بھی ان کی زندگیاں خالی ہیں۔ حالانکہ نماز کو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے، یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے تو اللہ پناہ دے اس سے اٹھالیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسے اعمال میں مبتلا ہوں جس نے ہم کو اللہ کے ذمے سے محروم کر دیا ہو تو ایسی حالت میں نصرت و تائید کا کیا سوال۔ پھر تو یہی انجام ہو سکتا ہے کہ دنیا کی قومیں ہم پر بھوکے بھڑنے کی طرح ٹوٹ پڑیں اور ہم کو اپنا نوالہ بنائیں۔

اخلاق و معاملات کے اعتبار سے دیکھئے تو اس میں بھی یہی صورت نظر آئے گی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج مسلمانوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، چغل خوری، بغیبت، دھوکا، چھینچھو، اپن، خود غرضی، بخل، کالی گلوچ، بدزبانی، کم ظرفی، بد معاہلی، کام چوری، بے بھری، عین جی، بہتان تراشی، بدگمانی، دور رخاپن، بے جا غاسٹ، اظہار امارت، اسراف، بد سنوکی، سنگدلی، بے رحمی سب کچھ ان کے اندر موجود ہے، اسی طرح چوری، رشوت، غبن، خیانت، قتل، حق ماری، کم تولنا، ان کا دھت عام بن چکا ہے۔ شراب، جوا، زنا، سود، رقص، موسیقی، فحاشی بے پردگی، بے حیائی، لغویات میں اشتغال، ان کے لئے کوئی میوہ باستان نہیں رہی جس قوم کا یہ حال ہو وہ اگر

خدا سے نصرت و تائید کی امید رکھتی ہے تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ کیونکہ خدا تو وہ ہے جس نے قوم شعیب کی بددیانتی کے جرم میں ان پر لگ کی بارش برساتی اور قوم لوط کی فحش کاری کی سزا میں آسمان سے ان پر پتھر بار دیا اور ان کی بستی کو الٹ دیا پھر اب کیا انہی خدا سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بددیانتی اور بدکاری کی سزا سزا فرمائے گا۔

آج قوم کی بے شمار ضرورتیں محض سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی دینی اور دنیوی ضرورتوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے لئے اونچے پائے کی اسلامی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ ان کو ایسے قوی فذائی ضرورت کے لئے جو حاجت مند مسلمانوں اور نوجوانوں کی کفالت کر سکے، اور فطرت کے تعلیمی اخراجات فراہم کرے اور قوم کے بے روزگار افراد کو روزگار پر لگانے میں مدد دے، ایسے تحقیقی اور اشاعتی ادارے کی ضرورت ہے جو جدید ضرورتوں کے مطابق مختلف زبانوں میں اسلامی لٹریچر تیار کرے اور ان کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پھیلانے، ایسے طاقتور پرس کی ضرورت ہے جو قوم کے اندر اور باہر قوم کی آواز کو موثر شکل میں پہنچائے، اس طرح کی کتنی ہی قومی اور بین الاقوامی ضرورتیں ہیں جو سرمایہ کے بغیر محض تخیل کی دنیا میں پرٹی ہوئی ہیں اور اگر کچھ لوگوں کی بلند ہمتی نے کسی کام کو شروع کر دیا ہے تو وہ بھی ”مفسل کے چراغ“ کی طرح اپنے آغاز ہی سے ٹھہرا رہا ہے۔ قومی ضروریات کا یہ انجام ایسی حالت میں ہے جبکہ قوم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے سرمایہ دار پرست ہیں جن میں سے صرف چند کی قربانی ان سارے کاموں کا آغاز کر سکتی ہے۔ مگر قوم کے اربابوں کے پاس اپنے سرمایہ کا نصف شادیوں کی دھوم دھام اور مارنے کے مظاہروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس خدا نے زندگی کا قانون یہ بتایا ہے کہ دینی ضرورتوں میں اپنا سرمایہ خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو بیکار کر دیتا ہے۔ (صفحہ ۱۹۵) اس سارے ہم اس کے ہوا اور کہیں دنیا کی توقع کر سکتے ہیں جس سے ہم وہ چیزیں جیہ ہم نے ہمارے ہمارے اختیار کیا ہے تو ہم ہمارے ہی لئے کر سکتے ہیں، انہیں غے کسی اور دنیا کی تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔

مسلمانوں کی اس دلتا ہے جس کی یہ تل کا شدید تقاضا ہے کہ ان کے درمیان ہمت بڑھائی جائے اور وہ ہمہ شریع کیا جائے جس کی امر المودف اور نہی من انکار کیا گیا ہے۔ یہ

کام عام حالات میں بھی اسلامی معاشرہ کا ایک اہم ترین جزو اور موجودہ حالت میں تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ مگر یہ کام بھی بس برائے نام ہی ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی بیشتر اس طرح کہ اس کو ذوالعلیٰ اصلاً جنس حاصل میں اور ذوالعلیٰ وسائل و ذرائع۔ اب آپ ایک طرف اس صورت حال کو سامنے رکھتے اور دوسری طرف اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں بتایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو چھوڑنے کے بعد دعائیں تک مقبول نہیں ہوتیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بنیادی کے اسباب، کیا ہیں اور ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔

ادھر قتالی کا یہ قانون ہے کہ کبھی گروہ کے مابین اسی وقت بدلتا ہے جب وہ اپنے مابین انفس کو بدل دے۔ ایسی حالت میں مسلمان افراد کی مندرجہ بالا غیر مسلمانہ روش کے باقی رہتے ہوئے یہ امید کرنا ایک خیال خام کے مترادف کچھ نہیں کہ اجتماعی جمیعتوں کے سلسلے میں ان کی مطالبات کی ہمہ گمبھی کا معیار ہو سکے گی۔ آپ نظام حاضر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے مگر خود آپ سے خدا کا دین جن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے اس سے غافل ہیں۔ حالات کی باگ خد کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے حکومت سے اپنے معاملات کے سلسلے میں مطالبہ کرنا گویا خد سے یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس ملک میں مسلمان بن کر رہنے کا موقع دے لیکن آج کے موجودہ حالات میں آپ کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے جو مواقع دیئے گئے ہیں ان میں اگر آپ اپنی اسلامیت کا ثبوت نہیں دیتے تو کس بنا پر توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں آپ کی درخواست منظور کی جائے گی۔

حالات کی شدت

بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ مگر یہ شدت خود بخود یا محض اتفاقاً وجود میں نہیں آگئی ہے۔ بلکہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کی بے عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے عمل کے لئے حالات سخت کر دیئے گئے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں۔ آپ وہ گروہ ہیں جس نے خدا کی زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کیا ہے ایسے کسی گروہ کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو اس کے لئے زمین کو مہوار کر

دیا جاتا ہے۔ اور اطاعت و بندگی کی تمام راہیں اس کے لئے آسان کر دی جاتی ہیں۔
 دنور — لیکن اگر وہ اپنے عہد کو بھول جائے اور خدا کی اطاعت سے روگردانی
 کرے تو اس کو صبر کے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر دیا
 جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ دشوار ہو اس کی ایک مثال یہود کی تاریخ کا
 واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کی ساتویں سورہ میں کیا گیا ہے۔

اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے جب امت مسلمہ ہونے کی وہ حیثیت یہود کو حاصل تھی جو
 آخری نبی کی بعثت کے بعد آپ کو دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے
 میں بحرِ قزح کی مشرقی شاخ کے کنارے ایک شہر تھا جہاں یہودی آباد تھے۔ اس زمانے
 میں یہود کے لئے یہ قانون تھا کہ وہ ہفتہ (سبت) کے دن روزہ رکھیں اور صبح سے شام تک
 صرف عبادت دریا صحت میں گزاریں۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کی معاشیات
 کا انحصار زیادہ تر پھلی پر تھا۔ وہ اس کو کھاتے تھے اور بیرونی علاقوں میں اس کی تجارت
 کرتے تھے۔ قانون سبت کے مطابق انھیں چاہیے تھا کہ وہ چھ دن تک پھلیوں کا شکار
 کرتے اور ساتویں دن اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس خدا کی عبادت کرتے جس نے پھلیاں
 اور زندگی کے سارے سامان دیے ہیں۔ مگر انھوں نے اس حکم الہی کی خلاف ورزی کی اور
 ہفتے کے سارے ہی دنوں میں شکار کرنے لگے۔ جب انھوں نے ایسا کیا تو قانون کو ان کے لئے
 اور سخت کر دیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ پھلیاں صرف سبت کے دن جن دن
 شکار کرنا ممنوع تھا، سطح کے اوپر رہتی تھیں اور بقیہ چھ دنوں میں سمندر کے نیچے چلی جاتی تھیں
 گویا پہلے اگر ہفتہ میں ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا، تو اب حکم ہوا کہ پورا ہفتہ روزے میں
 گزارو۔ کیونکہ قانون سبت پر عمل کرنے کی صورت میں جب وہ پھلیوں کے اوپر آنے والے دن
 شکار نہیں کر سکتے تھے تو بقیہ دنوں میں کیا کھاتے۔ یقیناً یہ براعت حکم تھا لیکن اگر یہود
 صبر کی روش اختیار کرتے اور ایک ہفتہ بھی انھوں نے ایسا گزارا ہوتا کہ خدا کے حکم پر
 عمل کرنے کی وجہ سے وہ سات دن بھوکے رہ جاتے تو آپ یقین ماننے کہ جس خدا کے
 حکم سے پھلیاں پانی کے نیچے چلی گئی تھیں وہ انھیں حکم دیتا اور پھلیاں ابل کر ان کے

گھروں میں آجائیں اور ان کا تشکار کرنے کے لئے انھیں دریا جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی مگر اس صورت حال کے پیش آنے کے بعد وہ ممنوع ذلوں میں اور زیادہ شکار کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایک دن کی مصیبت برداشت نہ کر سکے تھے ان کو ہمیشہ کی سخت تر مصیبتیں ڈال دیا گیا۔ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنادریائے گئے۔ اے عباد اللہ صبر کرو۔

آپ اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہیں، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل بے بسی اور بے عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قریہ حاضرۃ البحر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ (اعراف ۱۶۳) آج ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط کر دیا گیا ہے جس نے دینی زندگی کو ان کے لئے پہلے کے مقابلے میں "سات گنا" زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہم اسے اوپر ایک ایسا تعلیمی نظام مسلط ہو گیا ہے جو ہماری فسلوں کے عقیدہ ایمان کو چھین رہا ہے اور اس پر مزید یہ کہ یہ تعلیمی نظام زندگی کی تمام صورتوں سے اس دور وابستہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم کو ایک ایسے معاشی نظام میں ڈال دیا گیا ہے جہاں جائزہ طور پر روزی حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنی پانی میں گرنے کے بعد بھیکے بغیر اس سے نکل آنا۔ آج ہم اپنے آپ کو ایک ایسے سماج میں پاتے ہیں جہاں اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا کہ جائزہ اور ناجائز کی حدود کو بھول کر موقع پرستی کا طریقہ اختیار کیا جائے کج روزگار کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں اب کوئی شخص اس وقت تک اپنے لئے روٹی اور کپڑا حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا سا روقت اور ساری قوتیں اس کی جہد و جہد میں لگانہ دے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان سب سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا اقتدار مسلط ہے جو کھلم کھلا اسلام سے عناد رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک مسلمان ہونا اتنا برا جرم ہے جس کی سزا ڈاکو اور قتل سے بھی زیادہ سخت دی جا سکتی ہے۔

اس طرح آپ کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیا گیا ہے جب کہ اسلام پر قائم رہنے کے لئے معمولی حالات سے زیادہ سخت جد و جہد کی ضرورت ہے۔ گویا پہلے اگر صرف عمل کا مطالبہ تھا تو اب قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معمولی

حالات میں آدمی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں اس وقت کی ذمہ داریاں زیادہ شدید ہوتی ہیں جب کہ آدمی امتحان کے لئے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ آج آپ امتحان کی حالت میں ہیں۔ اس لئے بندگی کا ثبوت دینے کے لئے آج آپ کو پہلے سے زیادہ جاں فشانی کی ضرورت ہے آپ کو زبردست قربانیوں کے ذریعہ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ فی الواقع خدا کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر بندگی کی راہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیے ہر رکاوٹ جو دین کی راہ میں آئی ہے وہ اس لئے آئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے کہ وہ کس حد تک اس کے وفادار ہیں۔ یہ رکاوٹیں دراصل آپ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔ حکومت کی اسکیمیں جو آپ کی ملی زندگی کو ختم کرنے کے لئے شروعات کی گئی ہیں۔ زمانے کا معاشی اور تمدنی نظام جو آپ کے لئے زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنانا جا رہا ہے۔ اکثریت کے مظالم جن کا نشانہ آپ صرف اس لئے ہیں کہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سب آپ کو آخری حد تک بھٹھوڑنے کے لئے ہیں۔ یہ آپ کے دینی احساسات کا آخری امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بے قراری کا وہ جذبہ ہے یا نہیں جو اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لئے ایک مومن کے اندر ہونا چاہئے۔ اگر یہ شدید ترین حرب بھی آپ کے احساسات کو بیدار نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ موت کی نیند سوچ چکے ہیں اب آپ کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں۔

ہمارا خدا آج وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے تب ہی ہم سب دین کے لئے اپنی دنیوی خوش حالی اور ترقی کو برباد کر دیا ہو۔ آج اس کو ہمارے دل کی وہ بے قراری مطلوب ہے جو انہماکی خواہش کے باوجود کس دینی کام کو نہ کر سکنے کی وجہ سے قلب مومن میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ان آفسوزوں کا انتظام ہے جو اس شدت احساس سے ہماری آنکھوں سے ڈھلک پڑیں کہ ہم خدا کے دین پر چلنا چاہتے ہیں مگر غیور نہیں چل سکتے۔ اس کو وہ راتیں مطلوب ہیں جب ہم اس کے لگے سجدے میں پڑے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ "خدا یا تیری امت پر بڑا سخت وقت آگیا ہے، تو ان کی مدد فرما۔"

یہی آپ کے امتحان کا پرچہ ہے۔ خدا آج دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا جذبہ آپ کے اندر کتنا ہے۔ دین کے مطابق زندگی بنانے کی کتنی ترغیب آپ کے

اندرونی جاتی ہے، اپنے حالات میں آپ کو خدا کی طاقت پر کتنا بھروسہ ہے۔ بلاشبہ یہ ممکن
آپ کو ایسے حالات میں دینا ہے جو اس امتحان کے لئے مشکل ترین حالات کہے جاسکتے ہیں۔
مگر خدا کی مدد ہمیشہ ایسے ہی حالات میں آتی ہے۔ سخت ترین حالات ہمیشہ اس بات کی علامت
ہوتے ہیں کہ فیصلے کا وقت قریب آگیا ہے۔ اور اگر آپ ایمان آخری حد تک اس چیز کا ثبوت
دیدیں جو ان حالات میں ان سے مطلوب ہے تو خدا کے فرشتے اگر ان کی راہ کے تمام کانٹے ہٹا دیتے
ہیں اور دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ آپ کے لئے یاہوسی اور دل شکنی کا وقت
نہیں بلکہ اسماعیلی امید کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ آپ زیادہ سے زیادہ اسحقان پیدا کر کے
زیادہ سے زیادہ خدا کے افام کے سختی بن سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں صبر کے ساتھ حق پر
جمے رہنا۔۔۔۔۔ یہی وہ چیز ہے جو خدا کی مدد کو کھینچتی ہے۔ وراہل ایمان کو کامیابی کے مقام پر
پہنچاتی ہے۔ ہمدستان کے موجودہ حالات جبر میں قومی حیثیت سے آپ کو اپنی موت نظر آرہی ہے
اسی میں آپ کے لئے زندگی کے ایسا جھجے ہوئے ہیں بشرطیکہ آپ صبر اور تعلق باللہ کا ثبوت دیں۔
ہندستان کے مسلمان اپنی تاریخ کے ایک نہایت تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے
اندرونی ہوں تو اتنی تاریک دور کے اندر وہ مواقع موجود ہیں جو ہمارے لئے ایک روشن
دور کا آغاز بن سکیں۔ ایسے مواقع جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور جو اس کے بعد بھی نہ
کبھی نہیں آئیں گے۔ بنی اسرائیل کی زندگی کا یہ دور تاریخی الفاظ میں آپ کے لئے مستحق
کی خوشخبری ہے۔

وَأَذَرْتُمُ الْأَعْيُنَ عَلَىٰ أَعْيُنِ	اور جو لوگ کمر درجھے جانے لگے ان
بَنِي إِسْرَءِيلَ يَتَنَبَّهُونَ وَهَلْ أَمِ	کہ ہم نے مبارک ملک میں اس سرے
الْأَعْيُنَ وَمَنَّا رَحْمَةُ رَبِّكَ	سے اس سرے تک قبضہ دیدیا۔
يَا رَحْمَةُ رَبِّكَ إِنَّا كَانُوا	اور تیرے رب کا عمدہ قول نبی کریمؐ
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ	کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ
أَنَّا كُنَّا فِيهَا كَاذِبِينَ	انھوں نے صبر کیا اور ہم نے فرعون
وَأَنَّا كُنَّا فِيهَا كَاذِبِينَ	اور اس کی قوم کو اس کی تمام صفت

وَقَوْمَهُ وَمَا كَانَ يُدْعِيهِمْ شِرْكًا

(اعراف - ۱۳۷)

آپ کہیں گے کہ یہ جل جو تم ہم کو بتا رہا ہے یہ وہ تو غیب ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو سیاسی اور تمدنی مسئلے ہیں اور تم ہم کو جبر اور قسطنطنیہ کی تعلیم دے رہے ہو مگر اس خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا اور زمین و آسمان کو پیدا کیا اگر اس ملک کے مسلمان ایک بار بھی فی الواقع اس کا ثبوت دیدیں اگر وہ دکھا دیں کہ خدا کے دین پر قائم رہنے کے لئے وہ ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں تو صبح کی شام بھی نہ ہونے پائے گی کہ خدا کے نشتہ خدا کی مدد لے کر آسمان سے اتر پڑیں گے اور آپ کے سارے مسئلے اس طرح حل ہو جائیں گے گو پاک وہ تھکے ہی نہیں۔

خدا کی خدائی آج بھی ظاہر ہو سکتی ہے، بشرطیکہ ہم اپنی زندگی ظاہر کرنے کے لئے تیار ہوں۔

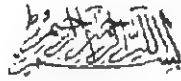
دو قابل دید کتابیں

مکتوبات خواجہ محمد مصوم

حضرت مجددی سزا و اصلاح و ہدایت کو آپ کے بعد جس نے کیا ہے
مسلما جلال اور سلطنت مغلیہ میں آپ کے دے ہوئے دیں گے گویا یہ تکیوں
نمایہ ہو گیا ہے یہ جس آپ کے عاجز اور سہ خواہ محمد مصوم۔ آپ کے کوتاہ
بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق کموبات کی طرح عظیم مسلمانانہ
کاوشوں اور عرفانی علوم و تحقیق کے آئینہ و امین۔ اصل زبان
فارسی ہے۔ فارسی کے اس خوانے کو مولانا نسیم احمد قریدی نے
تلخیص و انتخاب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے۔ قیمت ۱/۶

تذکرہ مجدد الف ثانی

شیخ احمد سرسیدؒ کا مادہ خاص کا نام یہ بھی کہ جس کو
"خُجْرۃ العن ثانی" کا عظیم لقب امت سے ملا اس کا نام کو جس سے
"بن موسیٰ" کے بعد "العرفان" کے خُجْرۃ العن ثانی کے لقب سے ملنے
طشت ازبام کیا تھا۔ یہ غیر لوگوں کا ایک یاد ہے۔ اسی کے
اہم مضامین "سُکْرۃ خُجْرۃ العن ثانی" کے نام سے از سر نو شائع
کئے گئے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرسیدؒ
کے حالات کا مطالعہ ٹی بی آر الفدر ریشمی بخشتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ

صاحبت

اذ۔ جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب (حیدر آباد)

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ“ (پ۔ ۲۹۔ ۱۔ ۶)

راہِ خدا کے مسافر، طریقِ طلب اور راہِ سفر کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) صحابہ بحث و اندکار جنہیں حکماء و عقلاء کہا جاتا ہے، اور (۲) صحابہ کشف و البصار جو عرفاء و اولیاء کہلاتے ہیں۔ اہل بحث و نظر مقدمات کی ترکیب و مائل و براہین کی تقویہ اور نظر و استدلال سے حقائق کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ممکن کے وجود سے واجب کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، مصنوعات سے صانع کا وجود مخلوقات سے خالق کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ حکماء و متفکین کی جماعت ہے۔ ان کا طریقہ کو محمود ہے، لیکن نظر و استدلال کا انجام حیرت و نوم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی حیرت کو حیرتِ نظائے تعبیر کیا گیا ہے، جو تصادمِ شکیک و تعارضِ دلائل کا نتیجہ ہوتی ہے جو یقیناً نوم ہے۔ اس کے برخلاف صحابہ کشف و البصار بھی ایک قسم کی حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کو ”حیرتِ ادلی البصار“ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے شاہد و صداقت والہمیت کا، آثار و عجائب ربوبیت کا، تو الہی تجلیات کا اور یہ حیرت محمود ہے۔ ”رَبِّ زِدْنِي بَيِّنَاتٍ تَخَيَّرْتُ“ کی دعا اسی حیرتِ محمودہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب اسلام کے نام لیوا حکماء و متفکین، فلاسفہ یونان کے اتباع میں انبیاءِ عظیم اسلام کے عقائد سے اختلاف کرنے لگے، تو وہ بقول شاد ولی اللہ قدس سرہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئے بھی، پانی پڑیوں کو نہیں سونگھتے، اور یہ حق و دھڑار سال کی پرانی ہڈیوں کو اتناک، جھنجھوٹے میں لگے ہیں! ان کی ضلالت و گمراہی کا سبب ان کی ”عقل ناقص“ کے سوا کچھ

نہیں۔ و فوجوا ما عندہم من العلم۔ ۷

مصطفیٰؐ اندر جہاں انگہ کسے گوید ز عقل

آفتاب اندر فلک انگہ کسے جو یہ سوا!

اہل کشف و بصیرت وہ ہیں جو تصفیہ باطن، تخلیہ تخیل، کمال تخیل اور دوام توجہ سے منتہائے

مقصود کو پہنچتے ہیں "وہو الوصول الی معرفۃ اللہ ولفائہ" انھیں صراطِ مستقیم کے جادہ پیا کہا جاتا ہے

ہے اور یہی طریقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور ان میں سے بے زیادہ کامل تر توفیقی دین مصطفیٰؐ

ہے (صلوات اللہ علیہم جمیعاً) یہ گروہ مقدس ان ہستیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی خود حق تعالیٰ نے ثنا

کی ہے (یُحِبُّہم وُحِبُّوْہُ) اور حضرت الوہیت سے ان کی تائید کی جاتی ہے (اَللّٰہُ کَتَبَ فِی

قُلُوْبِہِمْ اَلْاِیْمَانَ وَاَیَّدَ بِہِمْ جُرُودَہُمْ) یہ خدا نے تم نازل کیا نزال کے پسندیدہ بندوں کا طبقہ ہے

(رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ) یہ اپنے خالق کے وجود کا اور اک مقدمات عقلیہ کے قائم کیے بغیر کر لیتے

ہیں اور حق کو فوج ہی سے پہچانتے ہیں۔ (اَلَمْ یُؤْمَرْ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَہُ الْاِسْلَامِ فَعُوْطٰی نُوْرٍ مِّنْ

رُحْمَہُ) انھیں نظرِ استدلال کی حاجت نہیں ہوتی ایسا کو رنگوں کے اور اک میں نظری دلیلوں سے

کام لینے کی کہ ضرورت ہوتی ہے (اِنِّیْ اَنْزَلْتُ شَاقَّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) پناہ کچھ کسی نے تحفہ

جنت سے پوچھا کہ وجودِ صانع پر تمہاری کیا دلیل ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ

اَغْنٰی الْمُبَاحُ عَنْ الْمَصْبَاحِ "مجھے دن کی روشنی نے چراغ کی روشنی کا محتاج نہیں رکھا ہے

حق را از حق شناس از حجت و قیاس

(جاتی)

خورشید را چہ حاجت شمع است و شعلہ

یہ مقدس ہستیاں درجہ کمال پر فائز ہوتی ہیں، انھیں مکتب خائے "وَعَلَّمْنَاکُمْ اَمِّنْ لَّکُمْ

عِلْمًا" سے سبق ملتا ہے، شکوک و ادباہ سے آزاد ہوتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کی وارث

ان کی تعریف میں کسی نے کیا خوب کہا ہے :-

آہنہا کہ ر بودہ الست اند از عہد الست باز مستند

در منزل در دبستہ پابند در دادین جاں کشادہ دستند

چالاک روند پس بیک گام از جوئی حدود باز جہتند

فالئی ز خود بہ دست باقی ایں طرفہ کہ نیستند و ہستند

ایس طائفہ اند اہل توحید باقی ہمہ خویشیٰ پرستند

یہ بزرگ ہستیوں طہارتِ فطرت پر ہوتی ہیں، دریاے توحید میں غرق ہوتی ہیں، خلق نے جو کچھ حکایتا سنا ہے وہ اپنی بھیر کے نور سے دکھتی ہیں، خلق کے لیے جو "غیب" ہے، ان کے لیے شہاد ہے۔ چنانچہ عارفِ رومی نے ان کے اس کمال کی طرف یوں اشارہ کیا ہے :-

دختر صوفی سوادِ حزن نیست جز دل اسپید بچہ برت نیست

زاد دانشمند آثارِ قلم زادِ صوفی چیتِ اسرارِ قدم

انچہ تور آئینہ بینی عیاں پیر اندر خشتِ بندہ بیش از ان

در دل انگور می رادیدہ اند در فضا محض شئی رادیدہ اند

لیکن ایسی ہستیاں کم ہوتی ہیں، اور ان کی شناخت بھی آسان نہیں ہوتی، وہ گم نام ہوتی ہیں، اور زانوئے گم نامی میل سنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ہماری یہ محوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی صاحبِ کمال ہستی سے اخذِ فیض کا ہمیں کچھ موقع مل گیا، محض فضلِ یزدانی و مہربیتِ ربانی ہے کہ ہم ان کے کچھ ارشاداتِ عالیہ کو یہاں پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ان ارشادات کا تعلق مرتبہ صاحبیت سے ہے۔

حق تعالیٰ نے صاحبین کے دو وصف بیان فرمائے ہیں۔ ایمان و عمل صالح۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین (۲۶۹-۲۷۰)

ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے ذاتِ اللہ ہی کو اللہ قرار دینا، یعنی معبود و مستعان قرار دینا، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید ہے، توحید یا مانا ہے۔ اس اقرار و تصدیق سے قلب سے شرک کا خروج ہوتا ہے اور توحید داخل ہوتی ہے؛ جس ذاتِ پاک نے یہ پیامِ ہم تک پہنچایا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)، اس کی رسالت کے اقرار و تصدیق سے دل سے کفر نکلتا ہے، اور ایمان جلد وافرور ہوتا ہے۔

ایمان میں دو چیزیں ہیں، اور توحید میں بھی دو چیزیں۔ ایمان میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت اور صورتِ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کی تصدیق ہے۔ توحید میں حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت اور ان کے ماتحت بندہ کی عبادت و استعانت کی تصدیق داخل ہے۔

اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار یا شک "نفاق" ہے، جس کا نتیجہ ابی جہنم ہے۔

”وعدا اللہ المتفقین والمناقات والکفار نارحمتهم خالدين فيها“

(پ ۹-۶-۹)

اس کی تصدیق کے بعد انکار ارتداد ہے، جس کا نتیجہ قیامت و جہنم اعمال ہے۔

ومن يرتدد متركه عن دينه فميت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم

فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ (پ ۱۰۶-۱۰۷)

ارتداد شرک کی طرح دین و مذہب کی نفی ہے، بغاوت ہے اور اس لیے ناقابل معافی !۔

کفر و شرک، نفاق و ارتداد بڑے جرائم ہیں، سخت گندگی و نجاست ہیں۔ ان سے قلب

کی تطہیر ضروری ہے یہ تطہیر ان سے توبہ اور لا الہ الا اللہ کے اقرار و تصدیق ہی سے ہو سکتی

ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے حضرت آدم (علیہ السلام) سے لے کر نبی

آخر الزماں (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تک پیش کیا ہے۔ اور دعا کی ہے کہ :-

”اللہم تو فتننا مسلمین والحقنا بالصالحین غیو خزیایا ولا مفتونین“

ایمان محض تصدیق قلب کا نام ہے، اور اعمال جو ارج اس میں داخل نہیں ہیں، انہیں

پر غور کرنے سے یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔

(۱) ایمان لغت میں تصدیق یا سچ ماننے کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ برادران یوسف علیہ السلام

کی زبان سے فرماتے ہیں :-

وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

گو ہم سچ ہی کیوں نہ کہتے ہوں آپ کو تو ہماری بات

کا یقین آنے کا نہیں۔

صَادِقِیْنَ ۛ۔

(۲) خود حق تعالیٰ ایمان کو فعل قلب قرار دیتے ہیں :-

من کفر با اللہ من بعد ایمانہ الا من آثر

وتلوه مطعون بالایمان ولكن من شرح

لانی پچھ کر کہے، اور کفر کے بھی توجہ کو کھل کر، تو ایسے

لوگوں پر خدا کا غضب ہو گا، اور ان پر سخت عذاب ہو گا۔

(پ ۲۰-۶-۱۲)

یہاں قلب کو ظرافت ایمان قرار دیا جا رہا ہے اور ایسے شخص کو کفر سے کمال لیا جا رہا ہے، جو جبر و اکراہ کے سبب اعمال ظاہری کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے، مگر دل سے مسلمان ہے۔ اور مور و غضب خبا وندی وہی شخص قرار دیا جا رہا ہے جس کے دل نے خوشی سے کفر کو قبول کر لیا ہے۔

(۳) قرآن کریم میں اگرچہ اعمال نیک کی جزا اور ثواب کے لیے ایمان کو شرط ٹھہرایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُنْظَمُونَ لِقَائِهِمْ فِيهَا - (پ. ۵-۱۸۰)

وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (پ. ۱۲-۱۸۰)

(۴) حق تعالیٰ گنہگاروں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں :-

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنٰٓءَ جَمِيعًا ۝ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ط - (پ. ۲۳-۱۲۶)

بہت سی آیتوں میں مغفرت ذنوب کی نوید ہے، اس کے برخلاف کفر کے لیے عذاب قتل کی وعید ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّاعُوْنَ مَبِیْلَ اللّٰهِ شَرٌّ مَا تَوَا وَهُمْ كَفَارًا ۚ قُلْنَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ - (پ. ۳۱-۵۰)

وہ کافر جو لوگ کافر ہوئے اور انھوں نے اللہ کے راستہ سے روکا پھر وہ کافر ہی نہ ہو کر گئے، سو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے گا۔

اگر اعمال داخل ایمان ہوتے اور ان کا نہ کرنا ذہل کفر تو ان کی نسبت بھی یہ صورت عدم تعمیل کفر کی طرح عدم مغفرت اور دوام عذاب کی وعید ہوتی نہ کہ مغفرت و رحمت کی نوید!

(۵) حق تعالیٰ نے دو صاحب تصدیق قتال کرنے والے گروہوں کو مومن کہہ کر یا دفرمایا ہے:-

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ قَاتَلُوا
بَيْنَهُمَا قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَقْتُلِي إِلَى امْرِئِكِ
قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ قَاتِلَةٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
أَخْوَةٌ لَهُ خَاصِلُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(پ ۲۶ - ۶ - ۱۳)

اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان ہلاک کروادو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کہے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرحت رجوع ہو جائے پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ ہلاک کروادو اور انشاکا خیال رکھو۔ یہی شہر انشاء واپس کہہ سکتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں سو پہلے دو بھائیوں کے درمیان ہلاک کروادیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

اگر اعمال جزو ایمان ہوتے تو اس باہمی قتال سے دونوں کافر ہوتے ان کو مومن نہ کہا جاسا، نہ ان میں صلح کرا دینے کی یہ وجہ بیان کی جاتی کہ مسلمان باہم بھائی ہیں۔ ان آیات و بیانات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ حق تعالیٰ نے صراحہ اسی شخص کو کہا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل صراحہ بھی کرتا ہے۔ اب عمل صراحہ کے معنی کا تعین ضرور دی ہے۔

عمل صراحہ کے لیے تین چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ صواب :- یعنی عمل کا موافق سنت صحیحہ کے ہونا۔

اخلاص :- یعنی شرکت غیر اللہ سے پاک صاف ہونا۔ نیت صحیحہ :-

دہی عمل صراحہ ہو گا جو موافق سنت صحیحہ ہو اور نیت صحیحہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے اقبال امر میں، ان ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ان تین خصوصیات کو اجمالی طور پر خوب سمجھ لو۔

(۱) نیت کے متعلق جو اصول حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے:- اِنَّمَا

الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى : اگے مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہر فعل کائنات ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، فہجرۃ الی اللہ و رسولہ کائنات ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او امرأۃ ینکحہا فہجرۃ الی ما ہا جالیہ (دعا الشیخان) یعنی اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، پھر جس نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی جو اس کو ملے گی یا کسی عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کرے گا تو یہ ہجرت اسی کی طرف ہوئی :

یہ حدیث مولیٰ دین میں سے ایک عظیم الشان اصل ہے، ارکان اسلام میں سے ایک متمم النقصاں رکھتا ہے۔ سارے اعمال کا نیت پر ہی دار مدار ہے۔ بے نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ اس کا کچھ اعتبار ہے۔ یہ حدیث نفی علیہ ہے، یعنی دوسری کتب حدیث کے علاوہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں بھی ہے۔

(ii) اخلاص کے متعلق حضور انور کا یہ ارشاد بہت واضح ہے :-

یا ایہذا الناس، اخلصوا اعمالکم فان اللہ یعنی اے لوگو تم اپنے اعمال کو خالص حق تعالیٰ کے لیے متبارک و تعالیٰ لا یتقبل من الاعمال الا کر دیکھو کچھ حق تعالیٰ عمل خالص کے علاوہ کوئی ماخلص۔ عمل قبول نہیں کرتے۔

(رداء البراءین الفحاک برقیس)

جب حضرت سہاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو ارشاد ہوا :-

اخلص دینک ینفیک العمل القلیل (رداء الاحکام) تو اپنے دین کو خالص کر، تجھے تھوڑا سا عمل کفایت کرے گا۔

عمل جب حق تعالیٰ ہی کے امر کے امتثال میں اور ان ہی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور اس سے ان ہی کی ذات مقصود ہوتی ہے تو وہ "خالص" ہوتا ہے اور ایسا ہی عمل "صالح" کہلا یا جاتا ہے۔

(iii) صالح ہونے کے لیے عمل کا مطابق کتاب و سنت ہونا ضروری ہے۔ من احدث فی امرا ہذا ما لیس منہ فہو رد : (اعتراف الشیخان) اس پر نص ہے یعنی جو شخص دین کے کام میں وہ چیز نکالتا

ہے جو اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ اسی مفہوم کو اس طرح بھی ادا کیا گیا ہے۔ ”من صنع امرًا علی غیر امرنا فحورہ“ :- (زادہ ابوداؤد)۔ ایک اور طرح بھی اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ ”من عمل علّاٰ لیس علیہ امرنا فحورہ“ :- (رواہ مسلم)

ان نصوص سے ظاہر ہے کہ جس کام کے کرنے کا دین میں حکم اور اذن نہ ہو وہ کام دین میں بدعت ہے؛ گو یہ کام بظاہر کیسا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے؛ جب اسلام میں اعمال صاحبِ کرمہ و افعالِ حسنہ بے حدود و شمار ہیں تو ان اعمالِ ثابۃ کو چھو کر افعالِ مستحدہ کو اپنا دین ٹھہرانا عقل کا ہیضہ نہیں تو کیا ہے؟ بہتر بات تو خدا کی بات ہے، بہتر ہدایت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت ہے؛ بسکے بدتر کام وہ ہیں جو نہ نکلے گئے ہیں ہر بدعت مگر اسی ہے :- (عن جابر)

بدعت بھی عجیب بلایے۔ دیکھو گنہ گار یا فاسق خواہ وہ کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، حتیٰ میں اس کام کو برا جانتا ہے گو منہ سے نہ کہے، امید ہو سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو برا جانتا ہے اس سے کسی روز توبہ کرے گا؛ لیکن صاحبِ بدعت کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اس کو مستحسن سمجھ کر کر رہا ہے؛ حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت ابو بکرؓ سے مرویاً جو حدیث روایت کی ہے وہ اس روزانہ کے تجربے کو عجیب و غریب طریقے سے ظاہر کرتی ہے :-

”ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کا مرتکب کر کے ہلاک کر دیا اور انھوں نے مجھے تمنا سے توبہ کی کہ برباد کیا۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو پھر میں نے ان کو پھٹی و بدعت میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہِ حق پر ہیں اس لیے استغفار نہیں کرتے، اس طرح ہلاک ہو جاتے ہیں۔“

اسی لیے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ :-

”مَنْ بَدَعَ ضَلَالَةٌ وَحَلَّ ضَلَالَةٌ فِي السَّارِ“

ایمان اور عملِ صالح کی ماہیت کو سمجھ لینے کے بعد اب مومن لا معبود الا اللہ کے شغاف میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جملہ معبودانِ باطل کی قلب سے نفی کرتا ہے اور یہ معبودانِ باطل اس کے حق میں تین ہیں :-

دنیا، خلق، اور ہوائے نفسانی۔

لامعبود الا اللہ کے ایک معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا میں امور دنیا میں سے کسی کا
مقطع و منقاد نہیں جب بھی امور دنیا سے کوئی خطرہ میرے قلب میں آتا ہے تو میں حق تعالیٰ ہی کی حوث و
سے اس کی نفی کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کی تلوار سے اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں! میرا ہر عمل یہی
ہر حرکت حق تعالیٰ کے امر کے اقتال میں ہوتی ہے اور میرے تمام جذبات احکام الہیہ کے پابند ہوتے
ہیں کیونکہ ان کے سوا میرا معبود کوئی دوسرا نہیں! میرا کوئی عمل اسی وقت صراح یا قابل قبول ہوگا جب
میں حق تعالیٰ ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے اُن ہی کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس کو انجام دوں :-
اسی طرح میں خلق کو اپنے کسی عمل میں شریک نہیں کرتا، ریا و سمع کا کوئی خطرہ جب میرے قلب
میں خطنور کرتا ہے، عمل کے وقت جب کسی مخلوق کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو یہ جان کر کہ ایسی حالت
میں حق تعالیٰ کے بجائے یہی میرا معبود بن جاتا ہے، میں لا الہ الا اللہ کی تیغ سے اس کو کاٹ کر رکھ
دیتا ہوں۔۔

اسی طرح جب عمل کے وقت نفسانی خواہشات میں سے کسی خواہش، مجاہد و عزت، خود نمائی،
عجب و کبر یا کسی لذت نفسانی کا گذر میرے قلب میں ہوتا ہے تو صاف طور پر یہ جان کر کہ ”ہر چیز دینہ
آئی بندہ آئی“ اور حق تعالیٰ کی اس تہدید کا خیال کر کے کہ :-

”اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْفُلْهُ هَوَاهُ“

میں لا الہ الا اللہ کی تلوار سے ان تمام خطرات کی نفی کرتا ہوں تاکہ ماسوائے اللہ کی عبادت
کی ذلت سے پوری طرح نجات پاؤں!۔ مجھے حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وہ بدعا یاد آتی ہے
جو انھوں نے اُس شخص کے حق میں کی تھی جو مال و دولت کو، عمدہ لباس و شہرستہ کو، اپنا معبود بنا لیتا
ہے اور جس کا سارا عمل ان ہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔

قص عبد الدینار و قص عبد الدہم و قص عبد الحمیصہ و انتقص

لذا شہید! فلا انتقص

”تباہ ہوا شرعی کا بندہ اور دنیویہ کا بندہ اور کثیروں کا بندہ (یعنی جو رات دن بس انہی کی طلب
اور سکون میں رہے) منہ کے بل گوسے پھر سر کے بل اُلٹ جائے، اور جب اس کے کاٹنا چاہے تو کوئی اس
کا کاٹنا نہ نکالے (اتنی بھی مدد نہ کرے کیونکہ وہ بندہ ذرہ ہے)۔“

جب میرے قلب پر سے ان محبوبانِ باطل کی حکومتِ کامل طہر پر اٹھ جاتی ہے اور سریرِ دل پر صرف حق کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور میرے تمام جذباتِ امرِ النبی کے پابند ہو جاتے ہیں تو میں آزادیِ بحرِ کادہ ذوقِ محسوس کرنے لگتا ہوں جو ہفت کشور کے بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوتا۔

عاقبتِ رومی نے اسی حلاوت کو محسوس کر کے فرمایا ہے :-

گر تو خواہی حسی و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی
زندگی مقصود ہر بندگی است زندگی بے بندگی شہرِ بندگی است
ہر کہ اندر عشق یا بے زندگی کفر با شہنشاہِ جز بندگی
ذوقِ باید تا وہ طاعات بر مغزِ باید تا وہ داند شجرہ!

عبودیت ہی حریت کا اصلی سبب ہے، حریت کیا ہے؟ "هو انتظام الخاطر عن تعلق ماسوئے اللہ تعالیٰ بالکلیہ"۔ ایسی آزادی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جس نے اغراضِ دنیاوی و خواہشاتِ نفسانی سے اپنے قلب کو آزاد کر کے حق تعالیٰ سے بندگی و انتقار کی نسبت جوڑ لی ہے، حریت نہایت عبودیت کا نام ہے۔ آزادگی بے بندگی نہیں۔

"کہ بت گاہ کن تو رست گزاردند" (حافظ) وضع ماقبل

خوابِ بگی را تو بگی از بندگی گماست بندگی کر رہی کمالِ خوشحالی گماست
من زبانِ مددگر در بند تو ام آزادم بادشاہم کہ بدست تو بر سرِ آزادم

لا الہ الا اللہ کے معنی اول لا معبود الا اللہ کے ہیں۔ عبادت کے معنی غائت تذلل و انقیاد کے ہیں۔ زندگی کو جب کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کے ہیں۔ زندگی کی ہر حرکت امتثالِ امرِ الہی میں ہو، ہر فعل لا مقصود حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہو، یعنی مقصود و محبوبِ شہ ہی ہو۔

لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ ہیں جو کے معنی لا الہ الا اللہ کے۔

لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ کے شغل سے ملک کے قلب سے دنیا، مطلق طور اور ہوائے نفسانی یا جذبات کا تسلط اٹھ جاتا ہے لیکن باطن میں حق تعالیٰ کے سوا اور مقصود و موجودہ ہو سکتے ہیں جن کا لا مقصود، لا اللہ کے شغل سے دور کرنا ضروری ہے، یہ مقاصد بھی تین ہو سکتے

ہیں اور ہوتے ہیں۔

(i) بہشت و ما فیہا من السحور والقصور (ii) مقامات کشفی مثلاً کشف قبور کشف قلوب یا کشف بلا وغیرہ (iii) تجلیات قربی۔

مقصود حقیقی حق تعالیٰ ہوں تو جنت بھی بالذات مطلوب نہیں قرار پائی بلکہ اگر جنت کا سوال کیا جائے تو محض اس بنا پر کہ وہ محل دیدار محبوب ہے۔ ۶۔

عاشقان جنت برائے دست می دارند و دست

درضوان من اللہ اکبر سے صحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ رضائے حق کو جنت سے اکبر قرار دیا گیا ہے۔ نہ ہی مقصود وہ مقامات کشفی ہیں جو اولیاء اللہ کو تبعاً حاصل ہوتے ہیں جیسے کشف قبور یا کشف قلوب یا کشف بلا۔

دریں منزل بود کشف و کرامات دلے باید گزشتن زان مقامات نہ ہی وہ تجلیات قربی مقصود ہیں جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہیں مثلاً ولایت و غوثیت و قطبیت وغیرہ مقصود صورت ذات حق رہے ان کا حضور ان کا ذکر ان کی فکر ان کی یاد۔ ۷۔

یارب ز تو آنچه من گدای طیبم افزوں ز ہزار پادشاهی طیبم
ہر کس ز در تو حاصلت می خواہد من آمدہ ام ز تو ترا می طیبم
اس شغل کے تسلسل سے حق تعالیٰ کی محبت دل پر ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غفلت نہیں ہوتی اور اس کا یہ حال ہو جاتا ہے :- ۷۔

از بس کہ خیالت بہ نظر می دارم

در ہر چہ نظر کنم توئی پسندارم

یہ مقام ملوین ہے، یہاں عاشقوں کے قلب زبان سے فریاد نکلتی ہے بحال طاری ہوتا ہے، لیکن وہ

۱۷۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت کی طلب یا مان یا کمال ایمان کے منافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام خصوصاً سید الانبیاء و المرسلین علیہ السلام سے زیادہ کامل کون ہوگا۔ بائیسہ فرقہ مذہب میں ان حضرات کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں جنت کا سوال بڑا ہی کیا ہے اور دوزخ سے بچاؤ مانگی گئی ہے۔ البتہ بندہ نون کا اہل اور ولی نبویؐ مطلوب جس حق تعالیٰ کی دعا اور اس کی خواہش ماننا چاہیے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ سورہ

اس حال سے ترقی کرتے ہیں اور جن رضا کے حق ان کا مطلوب ہو جاتا ہے جس حال میں رکھیں اس سے راضی رہتے ہیں، ہجر و وصال دونوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔

معتوقہ کہ شد بکا ہما عالمی من گفتا کہ نہ بہ عاشقی لائق من
وہل است ز من کام تو آئے ہستی تو عاشق کام خویش نے عاشق من

اب ہر فعل جو کشت میں حق تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں، حق تعالیٰ کے جملہ افعال و احکام میں سے کسی فعل یا حکم پر جو خود ان کی جان پر یا جہاں پر بھاری ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتے اور :- ۶
”ہر چہ از دوست می آید نیکو است“

کہہ کر تسلیم خم کر دیتے ہیں : ”توافق بالقضا“، عرض عن الاعتراض ان کا شعار ہو جاتا ہے، مرض ہو یا غلاظت نفس کوئی چیز ہو اپنے محبوب کے حکم اور اس کی شیت کا اس کو نتیجہ سمجھ کر اس سے غلطو ظا خوش وقت ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے ایسے وقت بس یہی نکلتا ہے کہ :-

عاشقم بر رخ خویش و در خویش
بہر خوش تو دئی شاہ فرد خویش (ردائی)

اور عازف ردائی کے الفاظ میں اپنے یقین کا اس طرح اظہار کرتے ہیں :-

اس کے را کہ چنین شلہ کند سوئے بخت و بہترین جائے کند
نیم جاں بستاند و صد جاں دہد آنچه در ہمت نیاید آن دہد

اور ہر حال میں رضا ان کا مقام ہوتا ہے :-

اندہ کنی عطا ئے تو در کبشی قدا ئے تو
جاں شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضا تو

اب ”لکیلا تا مساو علی ما فا تلم ولا تفرحوا بما آتاکم“ کا یہ نفوس قدسیہ صبیح مصداق بن جاتے ہیں (رضی اللہ عنہم و رضوانہ) یہ نتیجہ ہے جذبات اور عقلی پرواز کو اور امر الہیہ کے تابع کرنے اور ان کو محسوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قربان کر دینے کا۔

ایں راہ طریقت نہ پائے عقل است خاک قدم عشق و را ئے عقل است
سب سے کہ نہ شہ چوں را آئے بہرست اسے نہ پائے عقل چھائے عقل است (عالم)

ترقی کا صحیح راستہ!

(جناب ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی)

اصل موضوع پر کلام کرنے سے پہلے یہ بہتر ہو گا کہ ہم ترقی کے مفہوم کی بابت اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، کیونکہ ہمارے اس خوف اور لالچ کے برق رفتار عہد نے مختلف قدروں میں اہم تبدیلیاں نہیں کر دی ہیں بلکہ اکثر الفاظ کے قابلوں میں نئے نئے معانی ڈال کر بقول غالب خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے خیالوں میں پرانگی اور بچنے اور سمجھنے کے طریقے میں کچی پیدا ہوتی ہے۔

یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ ترقی کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرف؟ ہم کس شخص یا کس قوم کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ مغرب سے مرعوبیت کا زمانہ ہے اور اگرچہ اب مشرقی قومیں بھی اپنے صدیوں کے خوابے چونک کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے گرد و پیش کو تھوڑی بہت تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں، مگر عام حالت اب بھی یہی ہے کہ جو سکے مغربی تہذیب ڈھال کر بیچ دیتی ہے وہ بلا تکلف ہمارے یہاں رائج ہو جاتے ہیں اور ہم کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی رحمت نہیں گوارہ کرتے۔

مغرب کا ذہن تمام تر مادہ پرست ہو اور اسوایا ہونا بھی چاہے کیونکہ یہ شہرہ ہر دین تہذیب کا اور دین تہذیب کی بنیاد قدیم یونانی تہذیب نے رکھی تھی جو مادی ترقی اور حفظ نفس کو مقصود بالذات سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس کی تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت

مضمون ہے۔

مغربی تمدن میں اولاً تو دینی شعور ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ زمانہ کے آگے آگے چلنے کے بجائے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس تمدن کی بنیاد ابتدائیں سائنس اور صنعت و حرفت اور سیاسی جمہوریت پر رکھی گئی تھی لیکن اس کی نشوونما تغلب و استعمار اور کمزور قوموں پر ظلم و استبداد کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت سے ہوئی اور ہر جہاں ہے اور پھر جوں جوں ترقی ہوتی گئی تن آسانی اور عیش پرستی کی تمام باتیں اس کا جز و بنتی گئیں، نتیجہ یہ ہے کہ عیاشی اور نمود نے اتنا فروغ پایا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی خصائص تباہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے شیدائی یہ نہیں دیکھتے کہ روحانی عنصر نہ ہونے کی وجہ سے مغربی تمدن کس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

ایڈورڈ ڈیگن نے تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "تاریخ دراصل جرموں خلیطیوں اور نوع انسانی کی بندھنیوں کے جھڑکے سوا کچھ بھی نہیں ہے" ہم غیر رسمی تصور یا غلط بیانی کے یہی تعریف مغربی تمدن کی تاریخ پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں۔ دو عظیم جنگیں، قسطنطینیت، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نہ جانے کتنے دوسرے فتنے اس کے بغض سے پیدا ہو چکے ہیں۔

ان سطور سے ہمارا مقصد مادی ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی روحانی اور اخلاقی شعور کے ماتحت نہ ہو تو وہ کس درجہ خطرناک اور تباہ کن خطرات بن جاتی ہے۔

بسطرچ انسان میں صبر اور رُوح کا امتزاج ہے اسی طرح اس کی ترقی کے بھی مادی اور روحانی دو پہلو ہیں اور دنیاوی ترقی اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب اسے اطاعت الہی کے زیر سایہ حاصل کیا جائے۔

جو تمدن ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دے وہ غیر متدل اور ناقص ہے۔ صحیح تمدن وہی ہے جو دونوں کے مطالبوں اور تقاضوں کو تسلیم کرے

اور ان میں عدل کرے، اور اپنے سامنے یہ نصب العین رکھے کہ انسان کے مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرنا ہی ترقی کا صحیح مفہوم ہے۔
لیکن اس متوازن ترقی کا راستہ صرف اسلام دکھا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف مادیت کی نفی نہیں کرتا اور نہ اس کے امکانات اور تقاضوں سے صرف نظر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ان بنیادی روحانی اور اخلاقی قدروں کا بھی محافظ ہے جو مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرتی ہیں۔

ہم نے سیکے بڑی غلطی یہ کہ ہے کہ دنیوی علم و عمل سے دین کا رابطہ توڑ دیا ہے۔ کہیں صرف مادی احمد دنیوی، یہودی پیرزور ہے کہ قابل توجہ یہی چیزیں ہیں اور اگر دینی اصول ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے نظر آئیں تو ان سے بلا جھجک قلمزور کر دینا چاہیے۔ اور کہیں مذہب یا دینی معنی ساری توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ قدیم تعلیم و تہذیب کے دائرہ میں محدود رہو۔ ورنہ جدید تعلیم و تہذیب تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ نئے علوم و فنون جاننے والے طبقہ کی اکثریت اپنے قدیم تہذیبی سرمایہ سے ناواقف ہونے کے باعث دین سے عدم التفات کو ترقی کا وسیلہ سمجھتی ہے اور قدیم علوم و فنون کے وارث معصری رجحانات سے بیخبری کی وجہ سے پرانی بحثوں اور روایتی انداز کے اسیر ہیں، اور مذہب کے سانچے میں ڈھال کر ایک ترقی یافتہ اور متوازن تمدن کی تشکیل کی ضرورت یا تو محسوس نہیں کرتے یا خود کو اس کا اہل نہیں مانتے۔

عام مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی کی نوعیت شعوری نہیں بلکہ جذباتی ہوگئی ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے حسموں میں بھر جھڑی اب بھی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی ذہنوں میں حالی سے دل اب متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے تو ہم اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر حلقے غیر اسلامی طریق پر ہیں اور زندگی غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتے ہیں۔ بعض حضرات دین سے سیاست کا کام لینا چاہتے ہیں، بعض تجارت کا اور زیادہ تر تو اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا چاہتے حال و قال کا یہ بُجہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھایا ہوا ہے۔ خدا کو مالک اور اتنا مان کر

کیسے بغیر میں لگا کر می کرتے ہم کو شرم نہیں آتی، جھوٹ کو ام البنائنات تسلیم کر کے چند بیگ
زمین کیلئے جھوٹا حلف اٹھا لینا ہمارے اندر الجھن نہیں پیدا کرتا بلکہ خود غرضی اور باہمی عداوت سے
رسمی طور پر ہجرت اندوز ہونے کے لئے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن اپنی روزمرہ
کی زندگی میں خلوص، ایثار اور خدمت کے جذبات پیدا کرنا ہمارے لئے محال ہے۔
مالی ابتری کے باوجود محنت اور کفایت شعاری پر ہماری طبیعتیں نہیں مائل ہوتیں۔
غرض خدا اور آخرت پر ایمان اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے ہم کو خود غرضی،
جھوٹ، قوت پرستی، دولت کی طمع اور اس طرح کے دوسرے روحانی و اخلاقی
امراض سے نجات دلانے میں کارگر نہیں ہوتے، حالانکہ انھیں ایسا نہیں ہونا چاہئے۔
سرچارلس لائی نے بڑے بڑے فرے کی بات کہی ہے کہ "ایشیا جیسا علی سیاست
کا اسکول کہیں نہیں ہے، جہاں نیکی اور انصاف کے نہایت پاکیزہ اور قابل تشریف
اصولوں کے ساتھ بچپن کو اور دبا بیٹھو کا پرانا طریقہ اب بھی رائج ہے اور جہاں فعال
اور سلمات کا تضاد کسی کو مطلق نہیں کھٹکتا۔"

یہاں اس سے بحث نہیں کہ آیا کہ نہ ایشیا ہی اس الزام کا مستحق ہے اور دنیا کے
دوسرے براعظم اس سے بری ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کل ایشیا پر یہ بات صادق آتی ہو یا
نہو مسلمانوں کی حالت ضرور ایسی ہی ہے، ان کے یہاں عقائد اور اعمال میں مناسبت
ہی معدوم نہیں بلکہ اس عدم مناسبت پر ان کا ضمیر ملکی سی چٹکی بھی نہیں لیتا۔ اور یہ اس
لئے ہے کہ اسلام سے ان کے تعلق کی نوعیت محض طبعی، رسمی اور نسلی ہو گئی ہے۔ دینداری
کے معنی چند عقائد کا اقتدار اور چند رسوم کی ادائیگی سمجھ لئے گئے ہیں اور زبان سے
اسلام کے دین عل، اور مضابطہ حیات ہونے کا لاکھ دعویٰ کیا جائے معاشرت میں خوب خدا
کو راہ نہ بنانے پر کوئی راضی نہیں ہے۔

اسلام کی عظیم الشان عمارت کے چار ستون ہیں (۱) اعتقادات (۲) عبادات،
(۳) اخلاقیات اور (۴) معاملات حضور سرور کائنات کی رسالت کا یہی طرہ امتیاز ہے
کہ وہ ان چاروں عنوانوں کا مجموعہ تھی۔ آپ نے یہ حقیقت بار بار دہرائی کہ ہر انسان کا ایک

تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے خالق کی مخلوقات کے ساتھ یعنی اس کا ایک رخ عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہود کی طرف خدا اور بندہ کے تعلق کے جن اجزاء کا تعلق ہماری قلبی و ذہنی کیفیات سے ہے ان کو اعتقادات کہتے ہیں اور جن اجزاء کا تعلق ہمارے جسم و جان اور مال و دولت سے ہے وہ عین ابواب یعنی عبادت اخلاق اور معاملہ میں تقسیم کر دیئے گئے ہیں۔ اسلام کی تکمیل کے لئے ان چاروں کا استحکام ضروری ہے۔ نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں آمنوا کے ساتھ ساتھ و عملوا الصالحات پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔

در اصل اسماں حسہ ہی ایمان کی نچنگی کی پہچان ہیں، دیئے ہی جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایمان کا تو دعویٰ دے ہو مگر اس کے اعمال میں ایمان کے مطابق اچھائی نہ پائی جاتی ہو تو یہ کھلی ہوئی علامت اس بات کی ہوگی کہ ایمان اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل اور اس کی شخصیت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے۔ احادیث میں اس مضمون کی کمی نہیں۔ مثلاً

”مومنوں میں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق

سب سے اچھے ہوں“ (سنن ابی داؤد)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اپنے بھائی یا پڑوسی (راوی کو شک ہے) کے لئے دہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے“ (بخاری)

”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں“ (بخاری)

”اچھے خلق ہی کو اسلام کہتے ہیں“

”قیامت کی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی

اور چھینہ نہ ہوگی۔“

”خوش اخلاق دنیا اور آخرت کی نیکی کو لے گیا“

”بخل اور بد اخلاقی دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن میں کبھی جمع نہیں ہوتیں۔“

”جو آدمیوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہی زیادہ اچھا آدمی ہوگا۔“

”جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے (کنز العمال)“

مختصر یہ کہ اسلام اور زندگی میں ایک نہ ٹوٹنے والا رابطہ اور علاقہ ہے اور اس کی ہمہ گیر تعلیم کے ثمرات سے ہم تب ہی اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں جب ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی کر لیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا مدار اپنے اندر سچا نہ ہی جذبہ بیدار کرنے پر ہوتا کہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی اخلاقی قدروں پر ہو۔ وہ طرز زندگی اور وہ تمدن جو مادی اغراض سے مغلوب ہو کر منشاۓ حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور انسانیت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے اس کی تعمیر ریت کی دیواروں پر ہوتی ہے اور جب وہ اپنے ہی پیدا کئے ہوئے مٹاؤں کے بوجھ سے بٹھینے لگتا ہے۔۔۔ جیسا کہ ضروری ہے۔۔۔ تو ہمایوں کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے لیکن جن کی آنکھیں مغرب کی جگہ گاہٹ سے خیرہ ہو گئی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر ابھی صرف ڈیڑھ سو سال ہی ہے اور اتنی ہی عمر میں جو تاریخی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوئی، اس میں اخطا کا کی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کے مستقبل کی بابت سخت اندیشے ظاہر کئے جا رہے ہیں۔

تہذیب اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک انسان اپنی زندگی کا رشتہ رضاۓ الہی سے نہ جوڑے، اور مادی ترقی صرف اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب معانی اور اخلاقی اقدار سے اس کا رشتہ قائم رہے۔ ایک متوازن اور عادلانہ نظام تمدن تشفی نفس نہیں بلکہ احتساب نفس ہی کے سہارے وجود میں آ سکتا ہے اور مسلمان کسی اور ذہنی فضا میں مسلمان کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتے۔

ہم کو چاہئے کہ اسلام کے آب حیات سے اپنے معاشرہ کو سیراب کریں ہم میں ایک ایسی جماعت ہو جو اسلام کے عقائد اور اصولوں کو لیکر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے

اور زندگی کے شیبہ و فراز اور اس کے ہمیشہ بدلتے ہوئے حالات اور مسائل میں ان کو بہت کر دکھا ہے تاکہ قوم کو صحیح علمی ہدایت ملے اور قوم حقائق میں پختہ دینی شعور اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ یہی چیز ہمیں قوتی کے صحیح راستہ پر لگا سکتی ہے اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر نظر کو ذرا وسیع کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت میں بھی ہم کو یہی حکم ملے گا۔

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہئے	وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور انہیں	يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
اچھے کام کرنے کی ترغیب دے اور برے	بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
کاموں سے روکے اور یہی لوگ ہیں	عَلَى الْمُنْكَرِ ۚ ذٰلِكَ
مستراح پانے والے	هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران)

یعنی جس طرح ہماری فلاح اخروی کا خدا مقرر ہے۔ دنیوی فلاح و ترقی کے صحیح راستہ پر پڑنا بھی اسی پر موقوف ہے۔

ہم نے بدقسمتی سے اسلام کی سماجی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہی وہ صفت تھی جس نے اسلام کو روایتی مذاہب سے ممتاز کر کے اسے ایک تاریخی حقیقت بنا دیا تھا۔

ہماری تاریخ کے نازک دوروں میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ضرور اُبھری جنہوں نے معاشرہ کے بارے میں اپنے فرض کے ادائیگی میں اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اندر و باہر کے بے شمار خطروں کا مقابلہ کر کے آج بھی ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے قائم ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے دینی رہنماؤں کی اکثریت نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، نہ ذہنی اور علمی سطح پر اور نہ عمل کے میدان میں، مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں اور گھروں، کالجوں، کمپنیوں اور کارخانوں کی درمیانی خلیج پر پُل بنانے کی کوشش اور عسری ہی رہی اور زندگی کو دین سے اور دین کو زندگی سے نفرت کی لہر سی جیسی کہ پہچنی چاہئے تھیں نہیں پہونچی

سیکس۔ انجام کار دین دنیا کی تفریق اور اس بارے میں اضراط و تفریط پوری قوم کا مزان بنا ہوا ہے جو ہزار حسدابیوں کی جڑ ہے۔

اسلام کی وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ دراصل اسلام آیا اسی لئے تھا کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہی رکھ دے (سیرت ابن ہشام جلد اول) یہ ہمارا حق کہ نصیبی ہے کہ ہم اس سے یہ کام نہیں لیتے، جب تک ہم نے اسلام کی روح سے اپنی رگوں کو منسلک رکھا دینا ہے اس صداقت کا جبرت انگیر منہا ہر دیکھا لیکن مخالفت راشدہ کے بعد جب یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور ملک گیری مسلمانوں کے قتال طبع کا نہایاں مقصد بن گئی تو اسلام ایک سیاسی قوت کی طرح دنیا کے بڑے ست پر تو خپا یا رہا، مگر اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھی شکل نہ تھی اور انجام اس میں جو جو ہر ایسی ریاضی طاقت کا بالا فر ہوا ہے جو اچھے اخلاقی، اصولوں سے تربیت نہیں ملتی۔ روحانیت اور امن سے معاشرہ کو کھوکھلا کر دیا، زندگی کے غنائم کمزور پڑ گئے اور رفتہ رفتہ دولت و حکومت بھی جاتی رہی۔

ہماری بہبودی، فی میں ہے کہ ہم روحانیت اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح و توضیح کو اپنی اجتماعی زندگی میں جذب کر لیں، جب تک یہ نہ ہوگا ہم ترقی سے بونہی محروم رہیں گے جیسے کہ آج ہیں۔

سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوریؒ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اس دور کے عارف ربانی، شیخ المشائخ (م ۱۰۳۲ھ) کے مفصل حالات زندگی اوصاف و خصوصیات، مجاہدات و ریاضیات، ہدایت و ارشاد کا دلآویز تذکرہ جس کے مطالعہ میں آپ نثار اللہ بزرگوں کی صحبت کا اثر پائے گے صفحہ ۲۶۴، جلد ۱۱ گرد پوش عمدہ کتابت و عمدہ کاغذ طباعت قیمت ۵ روپے۔ کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

علامہ اقبال اور عارفانِ کابل

از

قاضی محمد عدیل عباسی

علامہ اقبال کا کلام مولانا روم کی تعلیمات کا از ابتدا تا انتہا منظر ہے۔ اقبال نے اپنے کلام کا آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ خواب میں مرشدِ رومی نے ہدایت فرمائی اور بموجب ہدایت مریدِ ہندی نے مطالعہ کائنات پر صورتِ حقائقِ اسلام پیش کیا۔

موجِ خود بنمودِ پیرِ حق سرشت
کو بحرِ پہلویِ مستِ آں نوشت

یعنی حضرت مولانا روم خواب میں فشریف لائے جنھوں نے فارسی زبان میں گویا قرآنِ تنبیہ کیا ہے) اور فرمایا۔

نالہ را انداز نوام بجا و گن؛

بزم را از ہائے و ہوا آباد کن؛

خیز و جانِ نو بدہ ہر زندہ را

از غمِ خود زندہ تر کن زندہ را

یعنی ایک نیا اندازِ حقائقِ قدیم کو دے۔ تب اقبال کے قلب میں گرمی آئی۔

زین سخن آتش بہ پیراہنِ شدم

مثلِ نئے ہنگامہ آلبستنِ شدم

بر گرفتہ پردہ از رازِ خودی

و ان خود مستراح عجائب خودی

یعنی مولانا روم کے اس پیغام سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے معرفت نفس اور نفس کے حقائق یعنی راز خودی پر جو پردہ پڑا ہے اُس کے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ظاہر ہے کہ اقبال اعتراف کرتا ہے کہ اُس نے اپنے کلام کا فیض مولانا روم سے حاصل کیا۔ کس جذب و مستی سے کہتا ہے

مضطرب غزلے بیٹے از مرشد روم آور

تا غوطہ زند جا تم در آتش تبریزے

یعنی تمنا ظاہر کرتا ہے کہ مرشد روم سے ایک غزل کیا ایک شعری مل جائے تاکہ میری جان آتش تبریز میں غوطہ زن ہو جائے۔ رومی اقبال کے لئے سند ہیں اور جابجا ان کو بطور سند پیش کیا ہے

گفت رومی ہر بنا کہ نہ کا پاواں کنند

می نہ دانی اول آں بنیاد را دیراں کنند

یعنی رومی نے کہا ہے اور رومی کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ جب کسی پرانے مکان کی جگہ نیا مکان بنایا جاتا ہے تو پرانے مکان کی بنیادیں برباد کر دی جاتی ہیں یہی حال سنانو کی تعمیر نو کا ہے۔ تباہیاں نئی تعمیر کا پیش خیمہ ہیں چنانچہ تمام شعراء کے ہمام و سہو کو اقبال نے تنگ گھالات کچھ نہ بچھ آمیزش ہر جگہ ملی اگرچہ یہ آمیزش لطیف تھی لیکن رومی نے کہا کہ نہ

آمیزشے گجا گہر پاکب اد کج

از تاک یادہ گیرم و در ساغر افکنم

یعنی جتنے پیغامات مشرک و صاحبان حقیقت جو کہ ہیں سب میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہے لیکن رومی کے جام معرفت میں براہ راست انگور کے خوشہ کی مشراب ہے چنانچہ اقبال انکشر بوعلی سین کو فلسفہ و حکمت کے لئے اور رومی کو حق آگاہی کے لئے استعمال کرتے ہیں قطعہ

بوعلی اندر غلبہ رناتہ گم دست رومی پردہ محفل گرفت

آں فروز رفت با گوہر رسید ایہ بگر و لبے چوں خورشید زلزلت

یعنی فلسفی تو عبادِ نانو میں ہی گم رہتا ہے لیکن اہل معرفت پر وہ محمل تک پہنچ جاتے ہیں
فلسفی گرداب میں تنکے کی طرح چکر لگاتا ہے اور عارف سمندر کی تہ میں جا کر مرقی لے آتا ہے۔
رومی کے تلمذ کا تو اقبال علانیہ اعتراف کرتے ہیں اور اسی کو باعثِ فخر قرار دیتے ہیں،
اس سے تو ان کا سارا کلام بھرا ہوا ہے۔

مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر غنی بینی

برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است

یعنی مجھ کو دیکھو ایسا ہندوستان میں دوسرا نہیں ملے گا۔ میں ایک برہمن کا لڑکا اور روم
دبیرہ زکا رمز آشنا ہوں (نوٹ: اقبال کے بہاد اجمداد برہمن تھے)۔ لیکن اقبال مجدد صاحب
سے بھی حدودِ جہ متاثر ہیں اور ان سے بھی بہت سی باتیں مستعار لی ہیں اور سیکھی ہیں چنانچہ
حضرت مجدد صاحب کے بارے میں اقبال اپنی نذر عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں۔

حاضر ہما میں شیخ مجدد کی لحد پر

وہ خاک کہ بے زیرِ فلک مطلعِ انوار

لیکن عقیدت، سماجی، ادب اور نیا زمندی سے زیادہ اس وقت سرائی شاکر دی
فلسفہ اور استفادہ کا ہے۔ اقبال کے کلام میں حضرت مجدد صاحب کی تعلیم و تلقین کی
ہر جگہ چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اقبال خود ایک بڑا فلسفی ہے چنانچہ اپنی فلسفہ دانی پر خود
بی اظہار خیال کیا ہے اور جا بجا کیا ہے۔

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے پچھلے

یہاں ساقی نہیں پیدا ہوا کیا بے مہیا

دوسری جگہ ایک سید زادہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

میں اصل کا خاص سونائی آبا مرے لائی و منائی

تو سید ہاشمی کی اولاد میری کعبہ خاک برہمن او

ہے فلسفہ میرے آبِ گل میں پوشیدہ ہمدیکٹائے دل میں

اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رنگ رگ سے بانجھ ہے

سے قاصر ہے۔۔۔۔۔ جس طرح عقل کی پردہ از حسن ظاہری سے اوپر ہے کہ جس
بات کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں ہو سکتا عقل اُس کا ادراک کر لیتی ہے اسی
طرح طریق نبوت طریق عقل سے بلند و بالا ہے۔ جن حقائق کا علم عقل سے حاصل
نہیں کیا جاسکتا وہ نبوت کے توسل سے معلوم ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر عقل ان
معاملات میں رہ نمائی کے لئے کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان ضلالت و گمراہی کے سیرا
میں سرگرداں نہ ہوتے اور حق تعالیٰ کی معرفت اُن کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی۔
حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذات و صفات حق کے معاملہ میں سب سے زیادہ جاہل ہم
نے اسی گردہ کو دیکھا ہے۔ آہیات کے بارے میں اُن کی حماقتیں اور سفاهتیں حد
سے گزری ہوئی ہیں۔

فلسفہ چون اکثر شس باشد سف پس کل آں
ہم سف باشد کہ حکم کل حکیم اکثر است
(مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب ۲۳)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-
”ہو سکتا ہے کہ کچھ حقیقتیں بجائے خود اور واقعی ہوں اور ہماری ناقص عقلیں
اُن کو مستبعد سمجھتی ہوں۔ اگر تمام حقائق کے ادراک کے لئے عقل کافی ہوتی تو برعکس
جیسے حکماء اور فلاسفہ کے عقلی فیصلوں میں کبھی غلطی نہ ہوتی حالانکہ ایک ایک مسئلہ
میں اُنھوں نے ایسی مضحکہ خیز غلطیاں کھائی ہیں کہ بقول امام مازنی ”یضحک
منہ الصبیان“ (سُن کے چھوٹے بچوں کو بھی ہنسی آجائے)۔“
اُسکے فرماتے ہیں:-

”ہمارا مطلب و مدعا یہ نہیں ہے کہ عقل رہ نمائی کے قابل ہی نہیں ہے
بلکہ شک وہ بھی دلیل اور دلائل ہے لیکن کامل رہ نما نہیں ہے۔ انسانیت کے لئے
کامل رہ نما ایس انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہے۔“

(دفتر سوم مکتوب نمبر ۴۴)

زبانِ معارفین میں جو حیات و کائنات کی حقیقتوں کو قلب کی نظر سے دیکھتے
 ہیں انہیں یہ سطور لکھ کر تھیں وہ خود اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا بلکہ مسلمات کو زبانِ دیران
 فارسی میں سے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے اس لئے وہ اپنے اد پر عام شاعری کا اطلاق پسند
 نہیں کرتا۔

نه بینی خیر ازاں مرد و فرد دست

کرمین تہمت شہر و سخن بست

یعنی وہ آدمی جو میرے اوپر شہودِ سخن کی تہمت لگائے اُس سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں حقائقِ ایمان و اسلام کو پیش کرتا ہوں، شاعری کے عام چلن سے تعلق نہیں رکھتا۔

بکھڑے دلبراں کا رے نہ دارم

دل زار ہے، غم یار ہے نہ دارم

یعنی میں شاعر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ نہ مجھے کوئے جاواں سے واسطہ ہے نہ دل زار رکھتا ہوں اور نہ کسی یار کا غم۔ اس طرح وہ صرف اسلام کا مطرب و مخنق ہے اور اسلام اُس نے عارفانِ کامل سے سیکھا ہے۔

وحدت وجود

خدا روح اور مادہ کے بارے میں طرح طرح کی کم فکریاں اور مضحکہ خیز مذہب کا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں چنانچہ ان بعض ناقابل قبول باتوں کو جبکہ بگڑے مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا جن کی برابر برزائے میں کتب و سنت کی روشنی میں اصلاح ہوتی چلی آئی ہے چنانچہ انہی میں ایک عقیدہ وحدت وجود کا ہے جس کے اصطلاحی معنی عام طور سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف خدا کا وجود ہے البقیہ دایم ہے اسے مختلف مذاہب اور عقائد میں طرح طرح سے اور بڑے بڑے روحانی انداز سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں یہ سوامی شکر اچاریہ کا لایا ہوا دیدانت فلسفہ کہلاتا ہے جب بدھ جی نے خدا کا نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا اور بدھ مذہب بڑے زور و شور سے پھیل گیا تو سوامی شکر اچاریہ یہ دوسرا انتہا پسندانہ عقیدہ لے کر اٹھے اور انھوں نے یہ تسلیم

دینی شرمسار کی کہ جس خدا کا وجود ہے اور کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے رُوح کے وجود کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ اس فلسفہ کو حلیٰ میں سوامی دوپکا تندر نے اپنا: اور ہمارا ہمارا سے اس کی گہری تک اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ وہ جب کسی کو خط لکھتے تھے تو اس کو اس طرح مخاطب کرتے تھے: "میں خود فلاں کی شکل میں" اس عقیدے نے بعض اسلامی مفکرین اور صوفیہ کو بھی متاثر کیا۔ پناہ غالب کہتا ہے

جب کہ تجھ میں کوئی نہیں موجود
پھر یہ جنگامہ اے خدا کیا ہے

اسلامی تاریخ میں "منصور حلاج" کا نقشہ شہرت عام رکھتا ہے جس نے انا الحق کا لغو لگایا۔ یہ واقعہ ادب و شعر میں بھی پوری طرح یہ سرت ہو گیا ہے اور بڑے روحانی انداز سے اس کے تذکرے آئے ہیں۔ اقبال نے اس کی تردید زور و زور سے نوردار الفاظ میں پوری قوت اور بڑی شاعرانہ محاکات کے ساتھ کی ہے چنانچہ اپنی ایک تصنیف "زبورِ عجم" میں ایک خاص باب "گلشن زارِ بدیع" باندھا۔ اس میں مختلف سوالات کے جوابات دیئے ہیں۔ اس کی تفصیلی تذکرہ طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ مگر دیکھئے کس یقین کامل اور کس تیور سے کہتا ہے

جہاں بیدار و محنت آج دیلے
نمی آید یہ فکرِ جبرِ نیلے

یعنی دنیا کا ہر ہے اور پھر بھی اس کے وجود کے لئے دلیل تلاش کی جاتی ہے۔ یہ بات بے برہنہ کی فکر میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ خودی خود آگاہی اور خدا آگاہی اور زور دینا ہے کیونکہ اس سے اپنا یعنی رُوح یا الٰہ کا وجود لازم قرار پاتا ہے۔ اقبال نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا رُوح اور مادہ تینوں کا وجود ہے اور خدا رُوح اور مادہ کا خالق ہے اور یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ درحقیقت جب اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو نہ محض کتابی علوم سے حل کیا جاسکتا ہے اور نہ عقلی مہنگا فیروں سے بلکہ ایک بڑی دلیل کسی عارف کامل کا تجربہ ہونا چاہیے جس نے باطن کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ ہوا اور جو ان مسائل سے گزرا ہو۔ دراصل ایسا ہی مردِ خود آگاہ جانی بوجہی راہوں اور اپنے اوپر گزری ہوئی

کیغیات و فواروات کو بیان کرتا ہے تو وہ یقین کے لئے دہی استواری پیدا کرتا ہے جو حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ٹکڑوں کے بل کر ہوا میں اُڑنے سے بڑھا تھا۔ علماءِ ظاہر جو
 بڑے سے بڑا درجہ رکھتے تھے اُن کو شاہِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مجددِ اہلِ ثانی
 رحمۃ اللہ کا حوالہ دے کر مندرجہ بالا قسم کی دلیل سے اطمینانِ قلب حاصل کرتے ہوئے پایا گیا
 ہے۔ اقبال نے بھی یہ یقین حضرت مجددِ صاحب کے تجزیہ سے حاصل کیا تھا حضرت مجدد
 نے اپنے کئی مکتوبات میں اپنی یہ سرگزشت لکھی ہے کہ:-

”میں بچپن سے اور مردیٰ طہرہ تو حید و جودی کا قائل اور علمی و ذہنی طور پر
 گویا اس پر مطمئن تھا۔ اس کے بعد جب میں نے راہِ سلوک میں سفر شروع کیا تو
 شروع میں مجھے یہی راہِ مشقت ہوئی اور انہی علوم و معارف کا ردود ہوتا رہا جو
 اس راہ یعنی تو حید و جودی سے مناسبت رکھتے تھے۔ اس کے بعد اس فقیر پر
 ایک دوسری نصبت کا غلبہ ہوا اور اُس میں درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی یہاں تک
 کہ میں اُس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے یقین کے ساتھ محسوس کر لیا اور گویا دیکھ
 لیا کہ تو حید و جودی دراصل اس راہ کی ایک منزل ہے۔ اصل مقام مقامِ غیب
 ہے جہاں تک عنایتِ الہی نے مجھے آخر میں پہنچایا ہے۔

اپنی یہ سرگزشت ایک مکتوب میں لکھ کر آخر میں فرماتے ہیں:-

”ایں زمان کمال میں مقام در نظر آمد و علو آں واضح کشت و از مقامات

بہشتیہ و از بہشتیہ نظر شد۔“ (دفتر اول بر مکتوب ص ۱۵)

روح کا وجود

”ہی حالِ روح کے وجود کا ہے۔ صوفیاء کی ایک اصطلاح ”نفی خودی کی تھی۔ اس کا
 مطلب، و منشا روح کے وجود سے انکار نہ تھا لیکن اقبال نے شاعری کی رنگینی اور روانیت کے
 لئے اس اصطلاح سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنا کلام ہی اثباتِ خودی سے شروع کیا جتنا پہلے
 کسی صوفی نے کیا خوب شعر کہا ہے۔ شاعری خوبیوں کے لحاظ سے شعر گفتاں جواب ہے ملاحظہ ہو
 جس زمانہ میں اس مقام کا کمال اور اُس کی رفعت کا علم ہوا اور اس علم کے بغیر شاعر عظامتِ احوال سے میں نے
 کوہِ دستغفار کیا۔“

سہ خود را نہ پرستیدہ عرفاں چہ شناسی
کافر نہ شدی لذتِ ایماں چہ شناسی
اسی کے بارے میں اقبال کہتا ہے سہ

خود را کتم سجودے دید حرم نہ ماندہ
ایں در عرب نہ ماندہ آں در عجم نہ ماندہ
اور یقین یہ ہے کہ سہ

شمعِ خود را بجو رد می بر نسوز
روم را در آتشِ تبسریز سوز
یہ کس ذوق و شوق سے وجد کے عالم میں آواز دے رہا ہے۔ قطعہ

زمن گو صد فیان باصفارا خدا جو یان معنی آشارا
غلامِ ہمت آں خود پرستم کرا نورِ خودی بیند خدا را
اور وحدت و جود پر پھر پورا اس طرح کرتا ہے

دگر از شنکر و منصور کم گوئے

یعنی سوائے شنکر اچاریہ اور منصور کا ذکر ترک کر دیا ان غلامِ باغوں سے بہ آؤ۔

عشقِ رسولؐ

اقبال نے جس طرح رومی اور حضرت مجدد الف ثانی سے فیض حاصل کیا ہے اُسی طرح وہ بنید بغدادی، عطار، عراقی، بایزید، ملا جامی اور تمام مشہور عارفانِ کامل سے استفادہ کرتا ہے۔ اسرارِ خودی اور موحیہ خودی کے مضامین کے عنوانات یہ ثابت کریں گے کہ اقبال کا اخذ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ شریحین بھی تھیں جو صاحبانِ کیفیت و سرور نے اپنی خود آگاہی و خدا آگاہی سے مجتمع کی تھیں۔ ایسے زرا ان عنوانات پر نظر ڈالیں: "مقصدِ حیاتِ مسلم" "اعلاۃ طہارتہ اللہ است و جہاد اگر محرک جوع الارض باشند و مذہب اسلام حرام است" — "پیشکشِ حضورِ رتبتہ اسلامیہ" جس کا پہلا شعر یہ ہے سہ

اے قراح خاتم اقوام کرو

بہر توہر آغا زرا انجام کرو

”مقصود رسالت محمدیہ“ تشکیل دینا سبب حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است۔ ”حریت اسلامیہ و ستر حادثہ کر بلا“۔ ”وطن اساس ملت نیست“۔ ”پختگی سیرۃ ملیہ از اتباع آئین الہیہ است“۔ ”حسن سیرت محمدیہ از تاداب بہ آداب محمدیہ است“۔ ”مرکز ملت اسلامیہ بیت الحرام است“۔ ”کمال حیات ملیہ ایں است کہ ملت مثل مرد احساس خودی پیدا کند و آلودہ و تحلیل ایں احساس از ضبط روایات ملیہ ممکن گردد“۔ شرح اسماء حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و غیرہ وغیرہ اور اقبال کا پیام عشق رسولؐ تمام عارفان زمانہ قدیم و جدید کے مسلک کا پتہ چلے گا کہ ایں عرقی کے حسب ذیل شعر کو عنوان قرار دیتا ہے جو انھوں نے روضہ بنوی کے بارے میں کہا ہے

ادب گاہے است زید آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و یزید ایں جا

یعنی آسمان کے نیچے ایک ادب کی جگہ ہے یہاں آکر جنید اور یزید کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں۔

اور کہیں ملا جامی کی گراں قدر نعتوں پر رشاک کی نگاہ ڈالتا ہے

کشتہ اندازہ ملتا جاسیم

نظم و نثر او علاج خاسیم

اور خود جا بجا عجیب عجیب انداز سے اس پر روشنی ڈالتا ہے جس میں ”گرمی آہ و بیابانہ

و لغزش مستانہ“ کی عجیب شان ہے قطعہ

خشک چوبے در فراق او گریست

طربا لرزد ز گرد راہ او

صبح من از آفتاب سینه اش

من چہ گویم از تولاہ بیش کہ بیت

ہستی مشکم تجلی گاہ او

بیکرم را آفرید آئینہ اش

اور پیام یہ ہے کہ

لشکرے پیدا کند از سلطانِ عشق
جلوہ گر شو بر سرِ قارآنِ عشق
تا قندائے کعبہ بخوار د ترا
بشیرج "انی جاعل" ساز د ترا

عارفانِ کامل کے غمِ فناۂ عشق سے سیراب ہونے کے بعد وہ اپنے شاعرانہ کمالات کو اکر کار بناتا ہے اور ہر معمولی چیز سے ایک دسویں بیت دیتا ہے۔ "صبح درخشاں" "شب تاریک" "ماہِ داختر" "صبح کا ستارہ" اور دیگر مناظرِ فطرت کے تذکرہ میں اس کی تعلیمات کو دلوں کے اندر جاگزیں کرتا ہے۔ یہ سب فیض اُن عارفانِ کاملین کا ہے جن کا وہ معتقد ہے اور جن کا اُس نے گہرا مطالعہ کیا ہے۔ وہ برگسار اور نیشاد وغیرہ کا خوش چمن نہیں اُن پر حوتِ زن ہے چنانچہ ملاحظہ ہو اُس کی ہمتِ مردانہ۔ نیشاد کے بارے میں وہ کس جو انفرادی سے کہتا ہے۔

اگر ہوتا وہ مجھ کو پست رنگی اس زمانہ میں

تو اقبالِ گلِ ہنس کو سمجھتا مقامِ کبریا کیا ہے

مگر ہمارے ملک کے اہل علم جن کے خیالات کا سدِ رۃِ انتہائی ہے کہ وہ کسی تصنیف یا تالیف یا ادب و شعر کے مجموعہ کو کسی نر سیمی، جزیں، برطانوی مفکر کے خیالات کا ترجمہ یا اُس کا چربہ ثابت کر دیں۔ انھوں نے اقبال کو بھی انھیں فلسفیوں کا مقلد قرار دے دیا اور صرف اُس کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود محمد ہے اور اُس نے صرف علما و صوفیائے اسلام سے سبق لیا ہے۔

الفرقان کے پاکستانی خریدار

آئندہ مبلغ سات روپے ایک سال کے چندہ

کے لئے ارسال فرمائیں — منیجر

متعصبانہ قرار دہانی کی ایک بہت بڑی مثال

(از: سید محمد جمیل صاحب سابق اکادمیٹنٹ جنرل پاکستان -)

ترجمہ — از مولوی محمد اقبال اعظمی

(مسیحیت کے ایک زبردست مبلغ اور فارن مشن ایسوسی ایشن کے معروف لیڈر ڈاکٹر گھوڑے اپنی ایک کتاب میں اسلام اور غیر اسلام کے خلاف تنقید کی شکل میں بہت ہی ذلیلانہ کلمہ قرار دہانی کی تھی۔ پاکستان کے سابق اکادمیٹنٹ جنرل سید محمد جمیل صاحب نے جو ہمارے دوستوں میں ہیں اپنی کتاب)

میں اسی کے ایک حصہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے)

ڈاکٹر گھوڑے جو اسی مسیحی صدی کے ایک زبردست مشنری اسٹیشن اور بین الاقوامی فارن مشن ایسوسی ایشن کے ایک نمایاں لیڈر ہیں، ان کی ایک کتاب مسیحیت میں یو یو یو یو سے بار بار پینڈر برس نے شائع کی ہے جس کے پونے باب کے آخر میں مذکور ذیل عبارت ملتی ہے۔

”تہذیب و حریت اور حق و صداقت کو کرن چیتوں سے نقصان پہنچا ہے۔

اور ان میں سے جن خاصہ کا دنیا کو اب تک انکشاف ہو سکا ہے، ان میں

”محمد کی تلوار“ اور ”قرآن“ کا درجہ سب ادا ہے، یہ دونوں تہذیب

و حریت اور صداقت کے شدید ترین دشمن ہیں۔“

اور اس سے پہلے اسی کتاب میں کچھ اسی طرح کے بگڑا سہ سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ

میں مسلمان اور اسلام کو ”خارج عقیدت“ پیش کرتے ہوئے مصنف مذکور نے لکھا ہے۔

”قرآن حقائق و خرافات، قوانین اور افسانے، اور غلط تاریخی روایات وادام

کا ایک عجیب مجموعہ ہے، نیز اتنا غیر واضح ہے کہ اسے بغیر تفسیر کے سمجھا نہیں

جا سکتا، مسلمانوں کا عقیدہ ایک خدا کے ماننے کا ہے لیکن ان کا خدا ایک عیس

اور جابر رحمہ ذات ہے، جس کا خود اس کی مخلوق سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔“

سے موافقت نہیں رکھتا، ان کے سپاہی وحشیانہ توڑ پھوڑ اور تخریب و غارت گری کو اپنا اصول بنائے ہوئے تھے، اور ہر ماں میں دہلس حریف پر غلبہ اور فتح کے پیاسے تھے، ان کے سپہ سالار بدامین تھے کہ وہ ہر اس شخص سے مقابلہ و مبارزہ کریں جو ان کے طریقہ کا منکر ہو۔

یہ افترا پردازی اور دروغ بیانی جس کی مثال ملنی بھی مشکل ہے ایک ایسے شخص کے قلم سے ہے جو کوئی بے پڑھا لکھا عام آدمی یا ابن الوقت سیاسی لیڈر نہیں کہ اس کو لکھنے والے کی علمی یا اس کی سیاسی کاری پر محمول کر لیا جائے، بلکہ یہ اس بیویں صدی کے ایک زبردست مشنری مدبر دؤمہ دار اور بین الاقوامی فارن مشن ایسوسی ایشن کے ممتاز زعمیم و رہنما ڈاکٹر گلور کے سوچے سمجھے ریاکس ہیں جن کو انہوں نے اپنے عالمی سامعین و ناظرین کے سامنے بطور رپورٹ کے پیش کیا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد بلا اختیار یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا ان کے نزدیک اس طرح کی ہرزہ سرائی افترا پردازی اور ذہنی پستی ہی اس جیسے دینی عہدہ اور مرتبہ کے لئے (جس کی طرف سے ڈاکٹر موسوف نامہ لگی کر رہے ہیں) واجبی کو الیفکیشن تو نہیں ہے؟

ڈاکٹر گلور خوب واقف ہوں گے، اور انہیں اگر علم و تاریخ سے ذرا بھی تعلق رہا ہے تو یقیناً ان کو معلوم ہوگا کہ کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ خود یورپ و اندرونی علمی و ذہنی ریکارڈ اس بات کو دنا مستحکم ساتھ ثابت کرتا ہے کہ۔

اسلام انسانی آزادی، اخوت، اور علم و ثقافت کا زبردست علمبردار ہے۔ اور اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ڈاکٹر گلور جیہا پڑھ لکھا آدمی اور۔۔۔۔۔

PROGRESS OF WORLDWIDE MISSIONS جیسی ذمہ دارانہ کتاب کا مصنف ان چیزوں سے ناواقف ہوگا لیکن اگر خدا نخواستہ اب تک ان کو اس کی توفیق نہیں ہو سکی ہے تو کم از کم اب انہیں ولڈ ورنٹ کی مشہور و معروف تصنیف AGE OF FAITH ایڈورڈ گین

کی "DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE" اور جان ولیم ڈراپر کی "HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF EUROPE" نیز "اتحاجی، ولینز کی "OUTLINE OF HISTORY" ضرور پڑھ لینی چاہئے یہ صرف چند نام ان درجنوں میاری مغربی مصنفوں میں سے ہیں جو اپنی مغربی معصیت کے باوجود جو ان سب کا ایک مشترک فطری و قومی ورثہ ہے اپنی کتابوں میں اسلام کی لائی ہوئی واضح ہدایات اور ان کی ضوافشانی کی صاف صاف شہادت دیتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر گلوور اور ان جیسے لوگوں کی معلومات کے لئے یہاں صرف دو مصنفوں کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں، ہم یہ وضاحت کر دیکر دینا چاہتے ہیں کہ جن کے اقتباسات ہم یہاں دے رہے ہیں وہ کوئی اسلام کے ہی خواہ یا دکیل ہرگز نہیں بلکہ اس کے خلاف وہ مغربی عیسائی تہذیب کے غفلت حامی اور زبردست علمبردار ہیں۔ —

ولڈ ورنٹ "AGE OF FAITH" میں قرون اوئی میں اسلام کی اشد اور ترقی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"عدم تشدد اور رواداری کی پالیسی کے باوجود یا اس کے سبب سے اس نئے مذہب نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے عیسائیوں، تقریباً تمام زرتشتیوں نیز ایشیا، مصر اور شمالی افریقہ کے بہت سے یہودیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔۔۔۔۔ رفتہ رفتہ ان ممالک کی غیر مسلم آبادی نے عربی زبان عربی لباس اور اسلامی قوانین و عقائد کو اختیار کر لیا، اور جہاں یونان اپنی ہزار سالہ حکومت کے باوجود نا کام ہو چکا تھا اور دی فوجیں اپنے ملکی دیوتاؤں سے بیزار ہو کر انھیں چھوڑ چکی تھیں، اور بیزنٹینی "نہ امت پسندی" BYZENTIN

(ORTHODOXY) کے خلاف ارتداد و انحراف کا ایک زبردست ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا جہاں محاذِ مبنی اسلام تقریباً بغیر کسی جبر اور غیر معمولی تبلیغی جدوجہد و جہد کے صرف ایمان و عبادت ہی کی حد تک نہیں بلکہ انسانوں کے دلی اخلاص اور مکمل و مضبوط حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا

ہے جس کے نتیجہ میں وہ اپنے محبوب دیوتاؤں کو جنھیں وہ اللہ کا نائب سمجھتے تھے کبھی بھول جاتے ہیں، اسلام نے چین، انڈونیشیا، ہندوستان، فارس، عرب اور مصر سے لیکر مراکش اور اسپین تک کی سینکڑوں انواع و اقسام کے انسانوں کی نفسیات کو ان کے قلب و ضمیر کی گہرائیوں میں چھو کر دکھا اور پھر ان کے رعوں اور جموں پر یکساں حکومت کی، اس نے انھیں تسلی بخش امید اور پائیدار خود اعتمادی عطا کی، اور آج بھی تقریباً پینتالیس کروڑ اس کے عشاق و متبعین ہیں جنھیں وہ ان کے مابین تمام سیاسی تفریقوں اور تقسیموں کے باوجود دینی اخوت و بھائی چارگی اور اسلامی خاندان کے مضبوط رشتہ میں منسلک کر کے ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔

”مشرق ادنیٰ کے یہودیوں نے عربوں کا اپنے آزاد کنندہ معین کی طرح خیر مقدم کیا، دعوہوں کی حکومت میں عیسائیوں کے برابر ہو کر رہے اور ایک مرتبہ انھیں چھریہ آزادی ملی کہ وہ یروشلم (بیت المقدس) میں قیام اور عبادت کر سکیں، انھیں ایشیا، مصر اور اسپین میں (زندگی کے تمام میدانوں میں) وہ کامیابی اور ترقی حاصل ہوئی کہ عیسائی راج میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی! عرب کے باہر مغربی ایشیا کے عیسائی حسب سابق بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے اور شام تو قیسری صدی ہجری تک یمنی مزاحمت کے بڑی مدت تک ایک عیسائی ملک رہا، خلیفہ مامون کے زمانہ (میں) ہیں اسلامی حکومت میں گیارہ ہزار عیسائی چرچوں، سینکڑوں یہودی سیدوں اور مجوسی آتشکدوں کا پتہ چلتا ہے، عیسائی تقریبات اور میلے کھلم کھلا اور آزادی کے ساتھ مناسبتے جاتے تھے اور عیسائی زائرین پورے امن و اطمینان کے ساتھ فلسطین میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت

کے لئے جاتے تھے، نیز صلیبی مجاہدین جب بارہویں صدی عیسوی میں مشرق اوقانی پہونچے تو انہوں نے خاصا بڑی تعداد میں عیسائی ناناؤں کو پورے اقلیدان کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے دیکھا۔

”اور“ منصرف مسیحی ”جن پر قسطنطنیہ، یروشلم، اسکندریہ اور انطاکیہ مسیحی پیشواؤں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اب اسلامی حکومت میں وہ آزاد اور پرامن ہو گئے اور ان کے مذہبی جھگڑے بے معنی و بے بنیاد ثابت ہوئے۔۔۔۔۔ نویں صدی عیسوی میں انطاکیہ کی مسلمان حکومت نے چرخ پر ایک مخصوص محافظہ مستقر کیا، عیسائی راہبوں اور راہبیاں کو گنیے اور سنا بد (NONASTERIES AND NUNERIES) ہوی

حکمرانوں کے زمانہ میں چکے، سرب جگراں عیسائی راہبوں کی زراعتی ترقیات اور احیاء اموات (شجر زمین کو قابل کاشت بنانا) کے سلسلہ کی کوششوں کی تذکرہ کرتے تھے اور اپنے سفروں میں وہ عیسائی مسابد میں قیام اور وہاں کی مہمانی سے خوش ہوتے تھے، ایک زمانہ میں ان دونوں مذہبوں کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ ایک عیسائی سینہ پر صلیب دھکا اپنے مسلمان دوست سے مسجد میں جا کر ملا روک ٹوک ملاقات اور گفتگو کرتا تھا، مسلم حکومت کے انتظامیہ میں سینکڑوں عیسائی ناناؤں رہتے اور علی الاطلاق وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کے جاسے جس سے بعض اوقات عام مسلمانوں کو شکایت ہو جاتی، دمشق کے سینٹ جان کے والد سیرس (SERGIUS) عبداللہ کے چیف وزیر یا ایات تھے اور کینسہ کا آخری یونانی ”فادر“ سینٹ جان خود اس راہب سبھا کی صدارت کرتا تھا جس کے ہاتھ میں دمشق حکومت کی باگ تھی۔ (ص ۲۱۸ تا ۲۱۹) ”جب ساتویں صدی عیسوی عرب میں فاتحین مصر اور مشرق اوقانی کی طرف بڑے تودہاں کی نصف آبادی نے بڑھ کر اس حیثیت ہوا کا غیر مقدم

کیا کہ انہوں نے بنیظنی عیسائی حکومت کے مذہبی سیاسی اور عقائد کا
مظالم سے انہیں آزاد کرایا اور نجات دلائی۔
چوتھی صدی عیسوی کے وسط سے اب تک کے کینیڈہ کے موقف کے بارے میں دلزدہ
کا بیباں، گو متعجب رہے مگر خاصا واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ:
"ایک مرتبہ فتح حاصل ہونے کے بعد کلیسا عدم تشدد اور رواداری کا
دعویٰ کہنا اور اس کی دعوت دینا بند کر دیتا تھا۔"
پس فیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب و گستاخ نافدانج، جی، ویز تک نے
بھی اپنی کتاب OUT LINE of HISTORY میں تسلیم کیا ہے کہ:
"اسلام نے دنیا میں اچھے نوال کی ایک عظیم روایت قائم کی اور پھیلے
ہوئے ظلم و استبداد اور سماجی انارکی سے بہت آزاد اور دور ایک ایسے
معاشرہ کو وجود دیا جس کے مثل اعلیٰ و ارفع معاشرہ اس سے پہلے دنیا نے
نہیں دیکھا تھا۔"
نیز لکھتا ہے کہ:

"اسلام نے اپنے جہور محسنا طہین سروران کے وجدان و ضمیر کو مٹونے
کے بعد جو اپیل کی اور جس بات کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ: اللہ سچائی اور
انصاف والا ہے۔ اور بلاشبہ اس عقیدہ اور فکر کی ایماندار نہ
تعمدین نے اس دہم و شک، نفاق اور تفریقات کی دنیا میں اللہ والوں
اور امانت دارانہ انوں کے لئے یا ہی اخوت و بھائی چارگی کا راستہ
بھولا کر دیا۔... اسلام نے دلوں پر اور دماغوں پر قبضہ کر لیا کیونکہ وہ سب سے
اچھا سماجی اور سیاسی نظام تھا جسے زمانہ پیش کر سکتا تھا، اور یہ اس
سے بھی ہو کہ اس نے ہر طرف سیاسی طبع پر مغلوب و لاچار مظلوم اور ستائی
ہوئی ان پڑھ اور غیر منظم و غیر متحد قومیں اور بے حس خود غرض اور
بیرحم حکومتیں پائی جن کا ہلک سے کوئی ربط نہیں تھا، برخلاف اس کے

اسلام ان سب منکروں میں جو اب تک دنیا کے تجزیہ میں آچکے تھے
سب سے زیادہ اچھوڑیٹ، اور پاکیزہ سیاسی منکر تھا۔

اسلام کے ناقابل انکار اور بے مثل سماجی، علمی اور ثقافتی اقداروں اور اس
کی بخششوں کے بارے میں اس طرح کی مبیوں شہادتیں اور بیانات کوٹ کئے
جاسکتے ہیں یقین ہے کہ ڈاکٹر گلگودر خود بھی مسلمانوں کی اس ثقافتی برتری سے نادان
نہ ہوں گے جس کی وجہ سے مسلم عالمی قیادت تاریخ کے ایک لمحے اور مسلسل عرصہ
میں ممتاز اور نمایاں رہی اور اسی وجہ سے غیر مسلم ناقدین نے بھی اپنی اسلام دشمنی اور
قومی و مذہبی عنصرت کے باوجود اسلام کے اس اضافہ اور تفوق کا اتار کیا ہے،
اور اگرچہ — جیسا کہ تاریخ دینر کا بیان ہے — آرام طلبی اور عیش پرستی کے
آجانے کے بعد جس نے عربوں کی ذکاوت اور قوت ارادی کو مغلوب کر دیا ان کی وہ عظمت
اور دوسروں پر انفرادی باقی نہیں رہی اور وہ خود اپنے ہاتھوں تباہ ہوئے لیکن
اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ بقیہ دنیا اپنے تکنیکل جوش، مادی ترقی اور سماجی
آزادی کے باوجود اب تک مسلمانوں کے قائم کئے ہوئے انسانی مساوات اور ترقی پذیر
کلچر کے حامل اس بہترین غیر طبقاتی نظام کے برابر تو کیا عشر عشر بھی لانے سے قاصر ہے۔
ڈاکٹر گلگودر اور ان جیسی مسوم ذہنیت رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ اس
تاریخی حقیقت سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ انسانی تاریخ میں بار بار غیبر ممتدن
جنگجو قوموں نے ان تہذیبوں کو تباہ کیا ہے جو دولت کی فراوانی کے باعث آرام طلب
اور عیش پسند ہو گئی تھیں اسی تاریخی تجربہ کے مطابق تاتاریوں نے اس وقت کی
مسلم تہذیب کے مرکز بغداد کو بلکہ گویا پوری اسلامی تہذیب کو تباہ کیا اور مسلمانوں کے
خون کی ندیاں بہائیں لیکن آخر میں اسلام کے اصول اور تعلیمات سے وہ اتنے متاثر ہوئے
کہ فاتح ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کو اس مفتوح اسلامی تہذیب کا غلام
بنا دیا۔ — اور

پاسباں مل گئے کتبہ کو ضم خانہ سے

کیا ڈاکٹر گورو دیتا سکتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے سوا کسی اور مذہب اور تہذیب کے ساتھ بھی کیا یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے ذائقوں نے اس کی غلامی قبول کی ہو۔

جامِ صحت

شاید آپ نہیں جانتے بازاری شرابوں کے مقابل میں

شریت نشاط افروز

مستی خوشبو سے پاک ہے۔ میشراب تازہ پھلوں

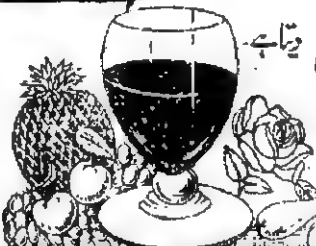
کے رنگ، پھولوں کے جہر اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا

ہے۔ اس لئے سورت کی گڑی، چھکان، نوادریاں، سکی

شریت کو تسکین بخشنے میں شریعت نشاط افروز کا

ہر قطرہ آبِ حیات کا کام لیتا ہے۔

دیتا ہے۔

دواخانہ طبیہ کانچہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

<p>قرآن آپ کے کیا کتاب ہے؟</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>اسلام کیا ہے؟</p> <p>جلد ۱-۲/۱</p>	<p>کتابخانہ "افرقان" لکھنؤ</p> <p>جلد ۱-۲/۱</p>
<p>معارف الحدیث (اول)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>(۱) اپنا نام و پتہ صاف آرڈر میں لکھیں، اور ہر مسئلے کو انگریزی میں ہی لکھ دیجئے۔</p> <p>(۲) صرف دو چار روپے کی کتابیں منگوانے میں آپ کو حصولِ ذکاوت بہت زیادہ اور کم پڑے گا، جتنی زیادہ کتابیں منگوائیں گے اُن کے حساب کی کفایت ہوگی۔</p> <p>(۳) کتابوں کا پائل کھولنے کے بعد اگر کوئی بات قابلِ شکایت معلوم ہو یا بل میں کوئی غلطی ہو تو براہِ کرم جلدی اطلاع دیدجئے، اسکی تلافی کی جائیگی۔</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>
<p>دین و شریعت</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>پاکستانی احباب غور سے ملاحظہ فرمائیں!</p> <p>آپ اگر دس روپے سے کم کی کتابیں منگوانا چاہیں — تو</p> <p>فہرست کے مطابق کتابوں کی قیمت اور فی روپیہ ۲ روپے کے حساب سے حصولِ ذکاوت پوسٹ اور دس آنے فیس جرہ فرمائیے پوری رقم "ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اسٹریٹ لین بنگلہ ٹکس لاہور" کو روانہ کریں — اور ہم کو ایک راہِ کارڈ پر اطلاع دیدیں!</p> <p>(ذاک خانہ والی رسید بھیجئے کی ضرورت نہیں ہے)</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>
<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>ادارہ سے آپ کے منی آرڈر کی وصولی کا اطلاع آجائے پر یہاں سے کتابیں روانہ کر دی جائیں گی۔</p> <p>جو پاکستانی احباب دس روپے یا زیادہ کی کتابیں منگوانا چاہیں</p> <p>وہ ہم کو صرف آرڈر بھیجیں ہم ان کو بینک کے قاعدے کے مطابق پیشگی بل بھیج دیں گے، وہ اس بل کے مطابق رقم بینک میں داخل کر دیں جو یہاں ڈرافٹ کی شکل میں ہم کو مل جائیگی، ہم کتابیں جرہ فرمائیے روانہ کر دیں گے</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>
<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>اور اس طرح کتابیں منگوانے والوں کو دس فیصدی کمیشن بھی دینے میں اپنی مطبوعات پر ہمیشہ سے زیادہ کی کتابیں اس طرح منگوانے والے حضرات کو اپنی مطبوعات پر بیش فیصدی کمیشن دینگے۔</p> <p>فیہر کتب خانہ "افرقان" کچھری روڈ لکھنؤ</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>
<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>
<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>	<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۱-۳/۱</p>

کتابخانہ "افرقان" — کچھری روڈ لکھنؤ

<p>مسند جمہدی - (۲ جلد) امام جمہادی کے استاد امام جمہدی کا ترتیب کیا ہوا حدیث کا مجموعہ - ۷۰ صحیح جمہادی کا خاصہ کتب خانہ قیمت ۱۸/-</p>	<p>تاریخ و سیرت ترجمہ لفظا الینس (کاملاً ۳ جلد) زکی محمد عثمان منصور و پرنٹری قیمت ۲۰/-</p>	<p>عبد نبوی کے میدان جنگ از ڈاکٹر محمد جمہاد صاحب جس میں غزوات نبویؐ پر جب جنگیں ہوئیں کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے متعدد جنگی برائیوں کے تقاضے بھی شامل کتاب میں قیمت ۱۰/-</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ کے سرکاری خطوط حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط کے بعد ان کی ترتیب کی دوسری قابل قدر پیشکش اسی طرح دیگر قیمت مجلد ۵/-</p>
<p>ترجمان السنہ - از حضرت مولانا عبد الرحمن درویش (مقدمہ، بیاضیہ) باداؤل - ۱۰/۲۰/- جلد دوم - ۱۰/۲۰/- جلد سوم - ۱۰/۲۰/- رحمہ اللہ فی بیاضیہ - ۱۰/۲۰/-</p>	<p>النبی الخاتم :- سیرت نبویؐ پر مولانا گیسوانی کی قابل دید کتاب قیمت ۳/۵۰/-</p>	<p>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و معادلات یعنی شاہان عالم، عرب کے حکمرانوں و قبائلی سرداروں سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معادلات از سید محبوب رضوی قیمت ۲/۲۵/-</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ و فاروق عظمیٰؓ از ڈاکٹر محمد حسین قیمت مجلد ۹/- دونوں ایک جلد میں - ۱۷/۵۰/-</p>
<p>علم الحدیث - (از مولانا عبدالرشاد جمہادی) قیمت ۱۷/۲۵/-</p>	<p>رحمت عالم :- علامہ سید سلیمان ندوی کے قلم سے قیمت ۱۰/۵۰/-</p>	<p>صدیق کبریا :- از مولانا سعید احمد صاحب کبریا صدر شعبہ دینیات (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) قیمت ۸/-</p>	<p>تاریخ اختلافات - علامہ سید منیر احمد - اقبال الدین احمد خلفائے راشدین سے مصر کے فاطمی خلفاء تک کے دور کی مکمل تاریخ قیمت ۱۲/-</p>
<p>کتابت حدیث - مولانا ابراہیم شاہ رحمانی قیمت مجلد ۱۰/-</p>	<p>اصح التبر :- مولانا عبداللہ و دانالہور کی نہایت مستند و معتبر سیرت نبویؐ قیمت ۲۰/-</p>	<p>مقالات سیرت :- از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے (بی اے ایچ ڈی) یہ سیرت محمدیؐ پر آٹھ گراں قدر مقالوں کا مجموعہ ہے جن کو مولانا سید ابوالحسن ندوی نے اپنے مقدمہ میں دل کھول کر داؤ تحسین پیش کیا ہے! قیمت مجلد ۲/۵۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ کی سچا زندگی (از مولانا گیلانی ج) قیمت مجلد ۱۲/-</p>
<p>تدوین حدیث :- از مولانا حسن گیلانی تدوین حدیث کی نہایت مفصل تحقیق تاریخ جس کے مطالعہ کے بعد آپس کوئی شہرہ باقی نہیں رہتا - کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہے کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں قیمت مجلد ۶/۵۰/-</p>	<p>تدوین حدیث :- از مولانا حسن گیلانی تدوین حدیث کی نہایت مفصل تحقیق تاریخ جس کے مطالعہ کے بعد آپس کوئی شہرہ باقی نہیں رہتا - کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہے کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں قیمت مجلد ۶/۵۰/-</p>	<p>حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تاریخ سرکاری خطوط اسلامی تاریخ کا ایک نادر باب ایک پیش ہماؤ ستاد جسے ایک دیسرج اسکا کرنے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے ۳۰۰ سے اوپر خطوط - ایک مقدمہ خالص اردو اور دو حصے فقہین علیٰ میں - ہر قیمت پر خریدنے کا لائق قیمت مجلد ۱۲/- غیر مجلد ۱۱/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>
<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>
<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد امجد) قیمت ۱۶/۲۰/-</p>

<p>علاء صاوق پور :- از مولانا سید محمد میاں صاحب قیمت ۲/-</p>	<p>سوانح حضرت مولانا سید پوری از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت ۵/-</p>	<p>نقش حیات :- حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی خود نوشت سوانح عمری جلد اول ۵/- جلد دوم ۳/۵/-</p>	<p>حیات امام ابن القیم :- بالکل نئی اور بلند پایہ کتاب قاہرہ یونیورسٹی کے استاد محمد اعظم کے قلم سے مترجمہ سید رشید احمد ارشد قیمت ۱۲/-</p>
<p>طوفان سے ساحل تک :- مشہور جرمن نو مسلم محمد اسد کی کتاب "روڈ ٹو میک" کا مخلص ترجمہ قیمت ۵/-</p>	<p>سوانح مولانا محمد علی مونگیری مولانا مونگیری کی یہ سیرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی رہنمائی اور گرائی میں سید محمد حسنی اوڈی "المبعوث" و "نقش حیات" نے لکھی ہے قیمت ۶/-</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون :- علاء ابن خلدون کی شہرہ فانی کتاب (اوردوز میں) مترجمہ نقشبند اور تصویریں سے مزین قیمت ۱۵/-</p>	<p>تاج دعوت و عزیمت :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مشہور کتاب جو مجدد دین و مسلمین اُمت کے تذکرہ کی شکل میں ہے جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی جلد دوم</p>
<p>تاریخ اسلام پر ایک نظر :- غیر مجلد ۲/-</p>	<p>تاریخ دیوبند :- از سید محبوب رضوی قیمت مجلد ۲/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>شہداء کا تاریخی و زمانہ غیر مجلد ۳/۵/- جلد ۳/۵/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>جنگ زاوی ۱۵۵۷ء از سید خورشید مصطفیٰ بنی اسحاق صفحات (۵۷۷) جلد ۷/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات از مولانا احتشام الحسن کاندھلوی قیمت مجلد ۱/۷۵/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>قائد اعظم پاکستان از مولانا سید محمد میاں صاحب قیمت مجلد ۱/۷۵/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>قائد اعظم پاکستان از مولانا سید محمد میاں صاحب قیمت مجلد ۱/۷۵/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>قائد اعظم پاکستان از مولانا سید محمد میاں صاحب قیمت مجلد ۱/۷۵/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اوردوز میں) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت ۱۵/-</p>	<p>تذکرہ الشہداء :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>